

સર્વોન્ન કુચી.

અમૃતલાલ સુદરજી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૩૦૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ સ્વગણિ કુંચી

વિષય ૬-૧૬

સ્વર્ગની કુંચી.

આ લખનારનાં પુસ્તકો:-

ભક્તિજ્ઞાનાના હાખલાનાં-

૧ સ્વર્ગનું વિમાન,
સ્થેલા સ્થેલા ૩૨૫ હાખલા,
પૃષ્ઠ ૩૬૦, રૂા. એક.

૨ સ્વર્ગની કુંચી,
ભજન ૫૬ સાથે ૨૧૦ હાખલા,
પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂા. એક.

૩ સ્વર્ગનો ખજનો,
વિસ્તારવાળા ૧૨૫ હાખલા,
પૃષ્ઠ ૪૨૦, રૂા. એક.

૪ સ્વર્ગનાં રત્નો,
જ્ઞાસુઓને ખાસ ઉપયોગી
૧૦૧ હાખલા. રૂા. એક.

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી:-

૫ સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ,
સ્ત્રીઓએ ખાસ વાંચવા લાયક,
પૃષ્ઠ ૪૪૦, રૂા. હોદ.

૬ સ્વર્ગની સુંદરીઓ,
ખાસ સ્ત્રીઉપયોગી નહુંપુસ્તક,
આદર્શરૂપ પાત્રોના વર્ણન
સાથે, પૃષ્ઠ ૫૦૦, રૂા. ૧૧૧

જમાનાને અનુસરતાં:-

૭ સંસારમાં સ્વર્ગ,
વિક્ષાનોમાં વખણાએહું,
પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂા. હોદ.

૮ સાચું સ્વર્ગ,
ખાસ વાંચવા લાયક,
પૃષ્ઠ ૬૨૫, રૂા. હોદ.

૯ સ્વર્ગની સીડી,
ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો
સ્થેલી રીતે સમજાવેલા છે,
પૃષ્ઠ ૪૫૦ રૂા. હોદ.

૧૦ સ્વર્ગની છાંદગી,
આ જમાનાની ગીતા. દરેકે
વાંચવી જોઈએ. રૂા. હોદ.

૧૧ બાળકોની વાતો બા.૧લો.

૧૨ નવા યુગની વાતો બા.૧લો.

૧૩ નવા યુગની વાતો બા.૨લો.

૧૪ નશીબ ફેરવવાની કુંચી.

૧૫ આચ વિધવા.

૧૬ પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રમ.

૧૭ કાઠીયાવાડી તોષ.

દરેકનું પોષ્ટજ વી. પી. જીડં.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઠિયાર.

હાથીબિહારીંગ, કલ્યાણદેવી રોડ-મુંબઈ-૨.

સ્વર્ગની કુંચી.

લેખક અને પ્રકાશક
વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.
ડૉ. કાલબાદેવી-મુંબઈ.

હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

આવૃત્તિ ત્રીજી. પ્રત ૧૩૦૦.
સન ૧૯૧૨ ઑક્ટોબર.

“આ પુસ્તક રજીસ્ટર કરાવેલું છે.”

કિંમત રૂ. એક.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૪૩૦૮ ૪૫૬

આ પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

ઠે. હાથી બિલ્ડીંગ, કાલબાદેવી રોડ-મુંબઈ.

મુંબઈ તથા બહાર ગામના દરેક બાણીતા બુકસેલરોને
ત્યાંથી પણ મળશે.

અમદાવાદમાં બી "ડાયમંડ બુકબિલી" પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ જેવીશસ છબનવાસે બાપું.

ૐ

નારાયણ

નારાયણ

નારાયણ

અર્પણપત્રિકા.

હે

પ્રભુ,

તમે એક

છો, અખંડ છો,

અનંત છો, વ્યાપક છો,

નિર્વિકાર છો, સર્વાધાર છો,

સકળ વિશ્વના સ્વામી છો, અને

સર્વ શક્તિમાન છો. તમે સર્વ ગુણના

નિધિ છો, તમે દયાના સાગર છો, અને

તમે અધમ ઉદ્ધારક છો. તમારો મહિમા અ-

ગાધ છે, તમારું હાથ અપાર છે, તમે રાજાઓના

રાજા તથા દેવોના પણુ દેવ છો, અને તમારી અકળ ગતિમે

કોઈ પાર પામી શકતું નથી. હે મહા મંગળકારી

અખંડ સમ્વિદ્વાનંદ પરમ કૃપાળુ પવિત્ર પિતા

મહાન ઈશ્વર ! તમારા એવા ગુણો ને

મહોટાઈમાં મ્હાફું મન લય કરવા માટે

તમારી સત્ય સેવા કરવાને

ખાતર શુદ્ધ અંતઃકરણના

પ્રેમથી માનપૂર્વક હજી-

શ હજારવાર હંડ-

વત્ સામે આ

પુસ્તક આપને

અર્પણ કરું

હું.

આપનો હાસામુદાય

અમૃતલાલ મુંદરજી.

પેહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ શું ! સ્વર્ગની કુંચી ? હા, સ્વર્ગની કુંચી. બેશક સ્વર્ગની કુંચી એ બહુ મ્હોટું નામ છે અને બહુ ઉત્તમ નામ છે. સૌ લોકો કુદરતી રીતેજ એમ ઇચ્છે છે કે, અમોને “સ્વર્ગની કુંચી” મળી જાય તો સાફ. માટે હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે, સ્વર્ગની કુંચી એટલે શું ? અમોને તો આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રોની મારફત એક મહાન ભક્તારાજ મહારાજે એમ શીખવેલું છે કે,

ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ પ્રદ્યોત્તમ વિધિથી રૂડી રીતે દુનિયાદારીની પોતાની ફરજો જાળવવી, પોતાના ધર્મના ઉત્તમ નિયમો સમજવા, સમજાવવા તથા પાળવા, સર્વશક્તિમાન અનંત પ્રદ્યોત્તમ નાથના મહામંગળકારી પવિત્ર નામનું જેમ અને તેમ વધારે સ્મરણ કરવું, દરરોજ ઇશ્વરપ્રાર્થના કરી આપણા અપરાધોની ખુદા દિલે નમ્રતાપૂર્વક પ્રભુ પાસે માફી માગવી, આપણા ભાઈબંધોને આપણા આત્માતુલ્ય ગણી તેમની ભૂલો માફ કરવાની તથા સુધારવાની કાળજી રાખવી, મન વચન કે કર્મથી કોઈ પણ જાતનું પાપ નહિ થઈ જાય તેની સંભાળ રાખવી, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખવો ને હરિજન ઉપર હેત રાખવું, મોત તથા ધર્મરાજના ઇન્સાફને યાદ કરી મોજમજની વૃત્તિને કાબુમાં રાખી દુનિયાદારીની આસક્તિ ઓછી રાખવી, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ભક્તિમાર્ગ કે જ્ઞાનમાર્ગમાં લાગી જઈ ઇશ્વરી રસ્તામાં આવી જવું, જેમ અને તેમ અંતરમાંથી ચોખ્ખા થઈ દુનિયામાં સત્ય ધર્મ વધે એવાં કામો કરવાં, આપણું હૃદય ભગવદ્ આવેશથી ભરેલું રાખવું, અને તનથી, મનથી ને ધનથી તથા મન, વચન ને કર્મથી જ્યારે અને ત્યારે અને જેટલો અને એટલો પરમાર્થ કરવો, તથા સદા સર્વદા સર્વ ઠેકાણે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનો જયજયકાર થઈ રહે એમ વર્તવું તેનું નામ “સ્વર્ગની કુંચી” છે. એ શિવાય એ કરતાં વધારે સારી બીજી કોઈ

સ્વર્ગની કુંચી અમે બાણતા નથી. એટલે આ “સ્વર્ગની કુંચી” માં ઉપર વર્ણવ્યું તે બતતુંજ જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે.

આ પુસ્તકમાં જે દાખલાઓ છે તે એક મહાન ભક્ત-રાજનીજ પ્રસાદી છે. “૧એ ભક્તરાજ તરફથી મને જે દાખલા મળેલા છે તે સાદા, સહેલા, અને હિંદુ ધર્મને બરાબર લાગુ પડે તેવા, તથા મંદિરોમાં છુટથી બોલી શકાય તેવા હતા, પણ મેં તેમાં જમાનાને અનુસરતા છુટાપણાના ભચારો લેળેલા છે, એટલે એ દાખલામાંથી કોઈ ફટકો જે જરા વધારે સ્ટ્રોંગ લાગે તો એ મારી તરફનોજ-અંતરની લાગણીનો કડવો ડોઝ છે એમ સમજવું.”

“આ પુસ્તકમાં જે કવિતા તથા પદો આવેલાં તે એક ભક્તમંડળમાં પ્રસંગોપાત સ્ત્રી પુરૂષો ગાતાં હતાં તેમાંથી લીધેલાં છે, એટલે કોઈ કોઈ ઠેકાણે તેમાં ભૂલો હોય એ બનવા ભેગ છે. એ કવિતા તથા પદોના મૂળ કર્તા, તેને છપાવનારાઓ, તથા અમને એ લખાવનારા સજ્જનોનો હું માનપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.” એ પદો તથા ભજનો અમે હરિજનોને મ્હોંડેથી સાંભળીને લખીએ છીએ, એટલે જે પુસ્તકમાં તે છપાયાં હોય તે પુસ્તકોની અમોને બબર ન હોવાથી તેનાં નામ અમે આપી શકતા નથી. આ ગ્રંથની શરૂઆતમાં જે પદો છે તે ચોરવાડ વહીવટી ખાતાના દફતરી રા. રા. ત્રંબકરાય વિકુલજીએ મને આપેલાં છે, અને માંગરોળવાળા ભક્તરાજ અનંતપ્રસાદ ત્રિકમ-લાલ વૈષ્ણવે પોતાનાં બનાવેલાં પદો લેવાની મને રજા આપી છે માટે હું તે બન્ને સાહેબોનો ઉપકાર માનું છું.

આ પુસ્તક છપાવીને પ્રબળી હજુરમાં મૂકી શકું છું તેનું માન શેઠ દામોદર લખમીદાસ ખીમજીને ઘટે છે; કારણ કે તેઓ સાહેબની કિંમતી મદદથી મને પુસ્તકો લખવામાં તથા છપાવવામાં બહુ સગવડતા થએલી છે, એટલુંજ નહિ પણ

કહેવાને ખુશાલી ઉપજે છે કે, લોકો પણ “અંઆરમાં સ્વર્ગ,”
 “સ્વર્ગનું” વિમાન,” અને “સ્વર્ગની કુંચી” નો ખડું
 સારો લાભ લે છે, માટે તેઓ સાહેબનો માનપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

છેવટ વાંચનાર ભાઈ બહેનોને વિનંતિ કરવાની કે, જો
 આ પુસ્તક વારંવાર વાંચશો તો પવિત્ર ધર્મની રૂડી ફરજો
 સહેલાઈથી બજાવી શકશો, દુનિયાદારીની જંગલ વચ્ચે પણ
 શાંતિથી રહી શકશો, પાપથી બચી શકશો, ભગવદ્ ઇચ્છાને
 આધીન થઈ શકશો, અને પ્રભુપરાયણ જીવંત ગાળી શકશો,
 એટલુંજ નહિ પણ મરતી વખત દિલાસો મેળવી શકશો, અને
 જો પવિત્ર હૃદયથી “સ્વર્ગની કુંચી”માં બતાવેલા નિયમો
 પાળો તો ઈશ્વર કૃપાથી આ “સ્વર્ગની કુંચી” ખરેખરા
 સ્વર્ગની સાચી કુંચીરૂપજ થઈ પડે તેમ છે, માટે આ પુસ્તક ફરી
 ફરીથી વાંચવાની અને તેના નિયમો પાળવાની એટલે કે આપણાં
 આચરણો સુધારવાની અમે મજબૂત ભલામણ કરીએ છીએ,
 અને આ “સ્વર્ગની કુંચી” ખરેખરા સ્વર્ગની કુંચી રૂપજ
 થઈ પડે એમ અમે જીગરથી ઇચ્છીએ છીએ.

મુંબઈ, હનુમાન ગદ્દી. તા. ૩૦-૪-૧૯૦૩.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

“સ્વર્ગની કુંચી” માટે જે હકીકતો જણાવવાની જરૂર હતી તે પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં જણાવેલી છે, અને એ પ્રસ્તાવના પણ આ પુસ્તકમાં દાખલ કરેલી છે, એટલે એ બાબતમાં કાંઈ ખાસ નવું કહેવાનું નથી, પણ આ પ્રસ્તાવનામાં મારા સંતોષને ખાતર મારે કહેવું જોઈએ કે,

“સ્વર્ગની કુંચી” ની પહેલી આવૃત્તિનાં બે હજાર પુસ્તકો ત્રણ વરસમાં ખપી ગયાં છે અને હજી પણ એની બહુ માગણી થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણાં કુટુંબોમાં એ પુસ્તક હમેશાં વંચાય છે. ઘણીએ સત્સંગની મંડળીઓમાં એ પુસ્તક હમેશાં વંચાય છે, ઘણાએ સાધુઓમાં હોંશે હોંશે વંચાય છે, અને બીજા ધર્મવાળા લોકો પણ એ પુસ્તક માટે બહુ ઉંચા વિચારો ધરાવે છે, એટલુંજ નહિ પણ “સ્વર્ગની કુંચી” “સ્વર્ગનું વિમાન” “સ્વર્ગનો ખજાનો” તથા “સંસારમાં સ્વર્ગ” એ પુસ્તકો વાંચવાથી કેટલાંક માણસોનાં ચરિત્ર સુધરી ગયાં છે અને કેટલાંક માણસોની જીંદગી સુધરી ગઈ છે. આ બધી વાતો એ પુસ્તકોના વખાણના મારી ઉપર જે સેંકડો કાગળો આવે છે તથા રૂબરૂ માણસો મળે છે તે ઉપરથી જાણીને મને બહુ આનંદ થાય છે. કારણ કે કોઈ પણ માણસની જીંદગી સુધારવામાં, કોઈ પણ માણસને સાચું જ્ઞાન સમજાવવામાં, કોઈ પણ માણસના વિકારો ઓછા કરવામાં, કોઈ પણ માણસને અંતરનો દિલાસો આપવામાં, કોઈ પણ માણસને ખરાબ રસ્તે જતો બચાવવામાં, કોઈ પણ માણસના દિલમાં ભક્તિનાં બી રોપવામાં, કોઈ પણ માણસને ઈશ્વરનો મહિમા સમજાવવામાં અને કોઈ પણ માણસને મનના દુઃખોમાંથી છોડાવવામાં જે માફ લખાણ ઉપયોગી થઈ શકતું હોય તો એ કરતાં વધારે આનંદ બીજો કયો? માટે “સ્વર્ગની કુંચી” આવી અસર કરી શકે છે એમ જાણીને મને

બહુ આનંદ થાય છે; અને જેમ જેમ લોકો તેનો વધારે લાભ લે તેમ તેમ હું મારી મેહેનત સફળ થયેલી સમજું છું.

આ પુસ્તકની પેહેલી આવૃત્તિ છપાવવાનું માન શેઠ દામોદર લખમીદાસ ખીમજી જે. પી. ને મળ્યું હતું તેમજ આ ખીજી આવૃત્તિ છપાવવાનું માન પણ તેઓજ સાહેબને ઘટે છે. શેઠ દામોદરભાઈ મારાં પુસ્તકો છપાવવામાં મને બહુ મદદ કરે છે માટે તેઓ સાહેબનો માનપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

આ ખીજી આવૃત્તિમાં ઘણાંએ નવાં પદો “શ્રી ભગવન સાગરમાંથી દાખલ કરેલાં છે તથા “ઈશ્વર પ્રાર્થના અથવા ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીતિ” એ પુસ્તક દાખલ કરેલું છે તેની કિંમત માત્ર એક રૂપિયોજ રાખેલી છે. હજી એ કરતાં પણ ઓછી કિંમત રાખવા અને બની શકે તો કાંઈ પણ નફો લીધા વિના પડતર કિંમતે પુસ્તકો આપવા મારો વિચાર છે પણ હજી એવાં સાધનો નથી તેથી લાચાર છું.

મુંબઈ હનુમાનગણી.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આપણા દેશમાં પુસ્તકો અપાવવા માટે ચાર જાતનાં સાધનોની જરૂર છે.

૧. જાણીતા વિદ્વાનો તથા છાપાવાળા ને માસિકોના અધિપતિઓના ઉત્તમ અભિપ્રાયો.

૨. શ્રીમંતો, રાજાઓ તથા અમલદારોનો ઉદાર આશ્રય.

૩. જાહેરખબરોનું છુટથી ખર્ચ.

૪. બુકસેલરોને પુરતું કમીશન આપવું.

આ ચાર બાબત હોય ત્યારે પુસ્તકો ખપી શકે છે. પણ આમાં પહેલી તથા બીજી બાબત ખુશામતની છે; કારણકે ગમે તેવું સાફ પુસ્તક હોય તોપણ વિદ્વાનો કે છાપાવાળાઓ પોતાની ખુશીથી પોતાની મેળે મેળે જલદીથી સારો અભિપ્રાય આપતા નથી. પણ જ્યારે વારે વારે તેઓને અરજ કરવામાં આવે તથા કોઈની ભલામણ લઈ જવામાં આવે ત્યારે માંડમાંડ ઉપરછરો અભિપ્રાય જણાવે છે તેમજ પુસ્તકોને ઉત્તેજન આપવા માટે કોઈ રાજાને, શ્રીમંતને કે અમલદારને અરજ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં પણ ઉપર મુજબનીજ મુશ્કેલી હોય છે. એટલે એ બંને ધંધા ખુશામતના છે તેથી તે બની શકતા નથી.

હવે ત્રીજી ને ચોથી એ બે બાબતો રહી, તે બંને ખર્ચની બાબત છે; કારણ કે, જાહેર ખબરોનું કામ પૈસા વિના ચાલતું નથી. અને બુકસેલરોને વધારે કમીશન આપવું તેમાં પણ પૈસાની જરૂર છે. જે પુસ્તકમાં તેઓને વધારે કમીશન મળતું હોય તે પુસ્તક તેઓ ચાહી ચાહીને ગ્રાહકને બતાવે અને મોકલી આપે, પણ પુસ્તક સાફ હોય છતાં પણ જો તેમાં ઓછું કમીશન મળતું હોય તો ધંધાદારી બધા બુકસેલરો કાંઈ તે માટે એવી મહેનત લે નહિ. કોઈ ખાસ ભલી લાગણીવાળો માણસ હોય તેની બુદ્ધિ વાત છે.

હવે જો જાહેર ખબરમાં ને બુકસેલરોને કમીશન આપવામાં બહુ છુટથી કામ લેવું હોય તો પુસ્તકની કિંમત વધારે રાખવી જોઈએ એ વિના એવાં ખર્ચો પોષાઈ શકે નહિ. પણ મારો તો એવો ઠરાવ છે કે, જેમ બને તેમ પુસ્તકની કિંમત

થોડી રાખવી એટલે જો બહુ છુટથી એવા ખર્ચો કરે તો આ “સ્વર્ગની કુંચી” જેવું સુંદર ને મોટું પુસ્તક એક રૂપી-આની જુજ કિંમતમાં આપી શકાય નહિ. એટલે પુસ્તકો ફેલાવવા માટે ઉપર જણાવેલા ત્રીજા ને ચોથા સાધનનો પણ છુટથી લાલ લાઈ શકાતો નથી.

પુસ્તકો ફેલાવવાનાં આવાં સાધનોનો અભાવ છતાં પણ આં પુસ્તકની ખીજ આવૃત્તિનાં બે હજાર પુસ્તકો ખલાસ થઈ ગયાં છે ને આ ત્રીજી આવૃત્તિ છે તેમજ “સ્વર્ગના વિમાન” ની પણ ત્રણ આવૃત્તિ થઈ છે. “સ્વર્ગના ખજાના”ની ખીજ આવૃત્તિ છપાય છે. “સંસારમાં સ્વર્ગ”ની ખીજ આવૃત્તિ બહાર પડી ગઈ છે, અને “સાચા સ્વર્ગ”ની ખીજ આવૃત્તિ થોડા વખતમાં થશે એ માટે મારાં પુસ્તકો વાંચનાર સાધારણ જ્ઞાન-વાળાં, મધ્યમ વર્ગનાં તથા ગરીબ વર્ગનાં લાઈ બહેનોનો ખાસ આભાર માનું છું.

આ “સ્વર્ગની કુંચી” તથા “સ્વર્ગના વિમાન”ને વખાણનારા ગુજરાતી લાઈ બહેનો સાંભળીને રાજી થશે કે તેમને જેમ આ પુસ્તકો ગમે છે તેમજ વેંકટેશ્વર પ્રેસવાળા શેઠ ખેમરાજ શ્રીકૃષ્ણદાસને પણ તે પુસ્તક બહુ ગમ્યાં છે તેથી તેમણે એ બંને પુસ્તકોનાં હિંદીમાં ભાષાંતર કરાવેલાં છે તે થોડા વખતમાં છપાશે. સાથે સાથે પ્રસંગોપાત એ જણાવ્યાથી પણ મોટો આનંદ થાય છે કે ભુંસાવળના મામલતદાર એમ. સી. કેલકર ખી. એ. નાં પત્ની સૌ. ગિરિજાબાઈએ “સ્ત્રીઓના સ્વર્ગ”નું મરાઠીમાં ભાષાંતર કરેલું છે, તે પુસ્તક પણ હાલમાં છપાય છે. આવી રીતે ખીજ ભાષાઓમાં પણ “સ્વર્ગનાં પુસ્તકો”ની કદર થવા લાગી છે એ સંતોષની વાત છે.

આ આવૃત્તિ છપાવવા માટે ચોરવાડવાળા સદ્ગૃહસ્થ શેઠ જમનાદાસ દામોદરે પૈસા ધીરવાની મને મદદ કરેલી છે એ માટે તે સન્ન જન બંધુનો ઉપકાર માનું છું.

સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરનો મહિમા સમજાવનારા આ પુસ્તકોનો વધારે વધારે લાલ લેવાય એજ છેવટની પ્રાર્થના.

વૃંદાવન, જ્ઞાનગોદડી. તા. ૧-૬-૧૯૧૨

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

અનુક્રમણિકા.

કાવ્યલો.	બાબત.	પૃષ્ઠ.
૧—એક સાઈ શાક ખાતાં આપણને કેટલી બધી મળ પડે છે ? ત્યારે અખંડ આનંદરૂપી હરિરસમાં કેટલી બધી મળ હશે ? એ ખ્યાલ તો કરો. ...		૧
૨—બધા માણસોને કાંઈ મ્હોટા મ્હોટા યજ્ઞયાગ કરવાની જરૂર નથી, પણ ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે. ...		૩
૩—જે કલમથી આપણી મરજી મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને આપણે ફેંકી દેખએ છીએ, તેમજ પ્રભુની ઈચ્છા મુજબ આપણે ન ચાલીએ તો આપણા પણ તેવાજ હાલ થાય છે. ...		૪
૪—કોઈ સારા માણસની દોસ્તીથી પણ ઘણો લાભ થાય છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી કેવો મ્હોટો લાભ થશે ? એ વિચાર તો કરો. ...		૫
૫—એક ન્હાની ખીલી આડી આવી જવાથી મ્હોટો સંચો અટકી પડે છે, તેમ ન્હાનું પાપ થઈ જવાથી પણ મોક્ષના માર્ગમાં મ્હોટી અડચણ આવી પડે છે. ...		૬
૬—ગરીબો તે આપણાં તુમડાં છે, તેને આધારે તરી શકાય છે. ...		૮
૭—સત્સંગ એ ચાની છે, તેથી અજ્ઞાનનાં તાળાં ઉઘડે છે. ...		૧૦
૮—સુરજના ચિત્રથી કાંઈ અજવાળું ન પડે, તેમજ ધર્મ પાળ્યા વિના ચોપડીમાં લખેલા ધર્મથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ. ...		૧૨
૯—ભાઈઓ તમે શા માટે ડરો છો ? સમર્થ પ્રભુનું પાલન-હારપણું તો જીઓ ! ...		૧૩
૧૦—દરદીના બલા સાથે વૈદ કડવું ઓસડ પાય છે અને મીઠાઈ તથા આંખા ખાવાની ના પાડે છે, તેમજ ધર્મશાસ્ત્રો આપણા કલ્યાણ સાથે કેટલીક બાબતો તજ દેવાનું કહે છે. ...		૧૫
૧૧—રોંડયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું ? તેમજ મુવા પછીનું જ્ઞાન શું કામનું ? માટે વખત હાથમાં છે તો હમણાંથી જ ચેતી લ્યો. ...		૧૬
૧૨—વાંદાને સ્વપ્ન આવ્યું કે હું વરધોડે ચઢ્યો છું, ને વહ		

કાખલો.	બાબત.	પૃષ્ઠ.
બહુ લટકાળી મળી છે. પણ જગીને જેતાં તેમાંનું કાંઈ		
મળે નહિ તેમજ આ સંસાર પણ સ્વપ્ના જેવો છે. ...		૧૮
૧૩—આપણું જ્ઞાન કેવું અધૂરું છે, ને આપણો વૈરાગ્ય કેવો		
ખોટો છે તે વખે એક શેકની ને ધાટીની વાત. ...		૨૦
૧૪—એક શેઠે કોઈ મહાત્માને પોતાનું નવું ઘર બતાવ્યું, તે		
સાધુના વિચારો. ...		૨૧
૧૫—ધર્મિરની હિજ્જી. ...		૨૪
૧૬—જેમ પંખો પોતે ફરીને ખીજને સુખ આપે છે, તેમ		
સાધુઓ પોતે દુઃખ ખમીને પણ ખીજીને શાંતિ આપે છે. ...		૨૫
૧૭—કાલ્પમાં રૂપીઓ પડી જાય તેથી કાંઈ તેની કિંમત ઓછી		
થાય નહિ તેમજ માખાપ ગુસ્સે થાય તેથી કાંઈ તેનો		
પ્રેમ ઓછો થાય નહિ. ...		૨૭
૧૮—ધર્મિર વિષે. ...		૨૯
૧૯—કદી તમારી પાસે સ્વર્ગની ચાવી હોય અને તમે ખીજ-		
ઓને સ્વર્ગનાં બારણાં ખોલી આપતા હો, પણ જે તમા-		
રામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો એ તમોને કાંઈ કામનું નથી. ...		૩૨
૨૦—આપણી ઇચ્છાઓ તે આક્રમણ પડીકું છે. માટે તેને		
આપણી પાસે રાખવામાં કાયદો નથી, એને તો સર્વ-		
શક્તિમાન પ્રભુજ સાચવી શકે. ...		૩૩
૨૧—પ્રભુને આપણી ઇચ્છા સોંપી દેવી એ આપણી મુડી સોંપી		
દીધા બરાબર છે. ...		૩૪
૨૨—પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને વિસારી મૂકશે નહિ. ...		૩૫
૨૩—માણસો પોતે પાળેલાં જનવરો માટે કેટલી બધી કાળજી		
રાખે છે ? ત્યારે પ્રભુ પોતાના જીવો માટે કેટલી બધી		
પ્રીતિ રાખતો હશે એ વિચાર તો કરો....		૩૬
૨૪—મ્હોટાં કામો કરવાથી પ્રભુ નેટલો રાજ થાય તે કરતાં		
તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી પ્રભુ વધારે રાજ		
થાય છે. ...		૩૭
૨૫—મ્હોટાં કામો કરવાનું કાંઈ બધાથી બની શકે નહિ,		
પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું એ તો સાચી બની		
શકે તેમ છે. ...		૩૮
૨૬—પ્રભુ કેવા છે ? ...		૪૦
૨૭—ધર્મિર સર્વઆપક છે. ...		૪૧

ક્રમસં.	બાબત.	પૃષ્ઠ
૨૮—	આપણા અપરાધો માફ કરવાને પ્રભુ તો સદા તૈયારજ છે પણ આપણે તેની માફ માગતા નથી એ આપણીજ ખામી છે. ...	૪૨
૨૯—	પ્રભુની દયા તો જીજ્ઞાસા કે જેના વિના ચાલે નહિ તે અનાજ સસ્તું કર્યું અને મોતી મેઘાં કર્યા. ...	૪૩
૩૦—	સર્વશક્તિમાન પ્રભુ મહાન દયાળુ છે માટેજ તેણે ઈનસાફને પાછળ રાખેલો છે. ...	૪૫
૩૧—	મુગો ગોળ ખાય તેનો સ્વાદ કેમ કહી શકે ? ...	૪૭
૩૨—	હીરાની કિંમત તો ઝવેરીજ સમજે તેમજ પ્રભુના પવિત્ર નામની કિંમત પણ બહોળા સમજે છે. ...	૪૮
૩૩—	લોભીયાઓના કેવા ખૂરા હાલ થાય છે તે વિષે. ...	૫૨
૩૪—	પાપ વિષે. ...	૫૪
૩૫—	આપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને કાંઈ ભાતની શીકર હોય નહિ, તેમજ અંતરમાં દૃઢ ભગવદ્ આશરો રાખનાર હરિજનને પણ કાંઈ પોતાને માટે શીકર રાખવાની હોય નહિ. ...	૫૬
૩૬—	પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ. ...	૫૬
૩૭—	બધા વિના ચાલશે પણ વિશ્વાસ વિના ચાલવાનું નથી. ...	૫૭
૩૮—	કોઈ પણ ભાષાના બધા અક્ષરો જાણ્યા વિના જેમ પુસ્તક વાંચી શકાય નહિ તેમજ ધર્મના બધા નિયમો પાળ્યા વિના કાંઈ મોક્ષ થાય નહિ. ...	૫૮
૩૯—	મ્હોટાં ન્હાનાં કે હલકાં ભારે કામોને નહિ, પણ પ્રભુ આપણી આધીનતાને જીજ્ઞાસે છે. ...	૬૦
૪૦—	બધા દુર્ગુણોમાં અભિમાન સૌથી મ્હોટામાં મ્હોટો દુર્ગુણ છે. તે જ્યારે આપણે ઈશ્વરેચ્છાને આધીન થઈએ ત્યારેજ જાય છે. ...	૬૧
૪૧—	આપણને સત્સંગનો રંગ લાગે છે પણ તે ધણો વખત રહેતો નથી, માટે રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે. ...	૬૩
૪૨—	ધટ્ટીઆળને જેમ આવી આપવાની જરૂર છે તેમ જીવને સત્સંગની જરૂર છે. ...	૬૪
૪૩—	એક સાધુએ સમજાવેલો દોહતનો અર્થ. ...	૬૫
૪૪—	ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી પાપથી બચી શકાય છે. ...	૬૬
૪૫—	પ્રભુને આપણી ઈચ્છા આપવાથી સર્વસ્વ આપી દેવાય છે. ...	૬૮

અમલો.	બાબત.	પૃષ્ઠ.
૪૬—	પ્રભુને આપણી ઈચ્છાઓ આપી દેવાથી બધું કેમ આપી દેવાય છે તેનો ખુલાસો.	૬૮
૪૭—	જે બીજાંઓની ઉપર દયા રાખે તેઓને માટે પ્રભુની દયા છે; પણ જે આવ્યું તે ઓહીયાં કરી જાય તેને માટે કાંઈ ઈશ્વરની દયા નથી.	૭૦
૪૮—	આગભોટને લાંબર નાંખેલું હોય તેની સાંકળમાં જે એક પણ કડી ટૂટી જાય તો આખી આગભોટ છૂટી જાય છે, તેમ ધર્મનો એક પણ નિયમ તોડવાથી મોક્ષમાં જઈ શકાતું નથી.	૭૧
૪૯—	ગાય ભેંસ કે ઘોડાં ગધેડાં રસ્તા વચ્ચે જિભાં જિભાં મૂતરે, કાંઈ આપણાથી એમ રસ્તા વચ્ચે જિભે જિભે મૂતરાય નહિ, તેમજ અમાનીઓ કાંઈ બૂલ કરે એ જુદી વાત છે, પણ સમજવા છતાં આપણે પાપ કરીએ એની ઉબલ શિક્ષા થાય છે.	૭૩
૫૦—	ખરેખરી બીમારી વખતે હરદીની શક્તિ હરી લેનાર ડોક્ટર જેમ નીચ છે, તેમ જરૂરને વખતે મદદ કરવાને બદલે ભોડો પાસેથી વધારે વ્યાજ લેવું એ પણ નીચતા છે.	૭૫
૫૧—	મોજશોખ કરવા સાર કરજ કરવું એ મહા પાપ છે.	૭૭
૫૨—	પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવા માટે માળા ફેરવવી તે માળા એ પ્રભુને પામવાની સીડી છે, અને તેના પારા તે એ સીડીનું એક એક પગથીયું છે.	૭૯
૫૩—	આજના વખતમાં બીજાં સાધનો કરતાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ મુખ્ય સાધન છે.	૮૧
૫૪—	પ્રભુ કહે છે કે બધી જાતના યજ્ઞ કરતાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે,	૮૩
૫૫—	ધાબળામાંથી જીનનો એક એક તાંતણો ખેંચી લેતાં અંતે ધાબળાપણું મટી જઈને જીનરૂપ થઈ રહે છે, તેમ પ્રભુનું એક એક નામ સ્મરણ કરતાં અંતે જીવપણું મટી જઈને શિવરૂપ થઈ શકાય છે.	૮૬
૫૬—	પૂર્ણપ્રેમથી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામનું સ્મરણ કરવું એ તપ કરવા બરાબર છે.	૮૮
૫૭—	પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવાથી શું શું લાભ થાય છે તે વિષે.	૯૦

કામલો.	આમત.	પૃષ્ઠ.
૫૮—પ્રભુ કહે છે કે આ જમાનામાં સંક્રાંતિનાં દોષીનાં દા- નથી કે ગ્રહણ વખતે યતા ધાણીનાં દાનથી કાંઈ આલે તેમ નથી; હવે તો જે પાર પડવું હોય તો તમારાં અં- તઃકરણો અને અર્પણ કરો. ૯૨		
૫૯—બહારના ડોળ ડીમાકમાંજ કાંઈ ખરી ભક્તિ નથી પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાંજ ભક્તિની પૂર્ણતા છે. ... ૯૫		
૬૦—પ્રભુની જયમાંજ આપણી જય છે. માટે સદા સર્વદા સચ્ચિદાનંદની જય થાઓ !. ૯૬		
૬૧—પ્રભુનીજ જય થવી જોઈએ કે જેથી દુનિયાનું કલ્યાણ થાય; આપણી જય થવાથી આપણા ઘરમાં જે ચાર હાંડલાં વધશે તેમાં શું વળવાનું છે ? ૯૭		
૬૨—આપણી દરરોજની પેહેલી ફરજ ૯૮		
૬૩—પાપથી બચવા માટે આપણી રોજની ભૂલો તપાસ્યા કરો. ... ૯૯		
૬૪—જેમ આપણા મ્હોડા ઉપર પડેલા ડાઘા ચરીસામાં જો- ઇને કાઢી નાંખીએ છીએ તેમ આપણા અંતરમાં રહેલા દોષોને પણ આપણી રોજની ભૂલો તપાસી કાઢી નાંખવા જોઈએ. ૧૦૧		
૬૫—ઈશ્વર પાલનકર્તા છે. ૧૦૨		
૬૬—શક્તિ વિના કરજ કરવું તે ચોરી કરવા બરાબર છે.... ૧૦૪		
૬૭—પોતાને માથે કરજ રાખી છોકરાઓ સાથે દલો મૂકી જવો, અને પોતે નરકમાં પડવું; એવું ન કરો.... ... ૧૦૫		
૬૮—છોકરાંઓને મોજ કરાવવા સાથે માથે કરજ રાખીને તમે નરક પસંદ કરો છો પણ તમારાં છોકરાંનું તમારી ઉપર કેવું હેત હોય છે એ તમે જાણો છો ?... .. ૧૦૬		
૬૯—ઈશ્વર આપણો પિતા, મોક્ષદાતા, કૃપાળુ, સૌંદર્યવાન, તથા આદિ અંત રહિત છે. ૧૦૮		
૭૦—વેદના ઘરમાં તો ઝેર પણ હોય અને અમૃત પણ હોય પણ તેથી કાંઈ પોતે ઝેર ખાઈ લે નહિ; તેમજ આ દુનિયામાં માયા તો હોયજ, પણ તેથી કાંઈ આપણે તેમાં ફસાઈ જવું જોઈએ નહિ. ૧૧૨		
૭૧—પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ આ- પણે કરવું જોઈએ, એથી ઉલટું કરવાથી મોક્ષ મેળવ- વાની સરત આપણે હારી જઈએ છીએ. ૧૧૩		

દાખલો.	બાબત.	પૃષ્ઠ.
૭૨—	સાથે બોળે વધારે હશે તો બાહુ વધારે આપવું પડશે. માટે જેમ બોળે હલકો થાય તેમ કરો...	... ૧૧૪
૭૩—	સર્વશક્તિમાન પરમ પવિત્ર પિતા મહાન પ્રભુને છોડીને આપણે કેવી હલકી વસ્તુઓમાં પડ્યા રહીએ છીએ તે વિષે એક સાધુ અને રાગની વાત. ૧૧૬
૭૪—	પ્રભુની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ વર્તવું તે ગમે તેવું સાફ કામ હોય તોપણ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે. ૧૧૭
૭૫—	પ્રભુ તરફથી આપણને જે કામ સોંપાયેલું છે તે કામ કર્ચા વિના બીજાં સારાં કામ કરવાથી પણ પ્રભુ રાજ થતો નથી. ૧૧૮
૭૬—	આગબોટ માથે રહી ગયેલું પંખી જેમ બધે ઠેકાણે ફરી ફરીને અંતે પાછું એજ આગબોટના ડોલ ઉપર આવીને બેસે છે, તેમ આપણે બધે ઠેકાણે રખડીને અંતે પ્રભુના રસ્તામાં આવીએ ત્યારે શાંતિ પામીએ છીએ. ૧૨૦
૭૭—	ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે એટલે બધું જાણે છે. ૧૨૨
૭૮—	ભક્તિમાન બાઈઓ મોહમાં ફસાઈ ગયેલાઓને કેમ બ- ચાવી લે છે તેનો દાખલો. ૧૨૩
૭૯—	જીવો પ્રભુના બનાવેલા છે, તેને બ્રહ્મ કરવા એ મહા પાપ છે. ૧૨૫
૮૦—	આપણી બહાલામાં બહાલી ચીજ આપણી ઇચ્છાઓ છે માટે તેજ આપણે પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ. ૧૨૬
૮૧—	આપણી ઇચ્છા તે આપણી જીંદગીની ચાવી છે માટે તે પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ. ૧૨૭
૮૨—	ઈશ્વર આપણું સર્વસ્વ છે, તથા ઈશ્વર સૌ ગુણે પરિ- પૂર્ણ છે. ૧૨૮
૮૩—	મ્હોટા લોકો ગરીબોને મળવા ચલાતા નથી પણ મહાન પ્રભુ તો સૌને મળવા સદા તૈયારજ છે... ૧૩૦
૮૪—	મ્હોટા લોકોને મળવા માટે અમાઉથી કાંઈ ચોક્કસ ટાઈમ નક્કી કરવો પડે છે, પણ પ્રભુ તો આપણે જ્યારે જઈએ ત્યારે મળવાને તૈયારજ છે... ૧૩૧
૮૫—	ટ્રેનમાં તો બધી જાતના કલાસ છે. તમારી પાસે પૈસા હોય તે પ્રમાણે ટીકીટ લઈ લ્યો, નહિ તો ટ્રેન ઉપડી જશે ને તમે રહી જશો. ૧૩૨

કામલો.

બાબત.

૫૪.

૮૬—મોત માટે એક ડોશીનો અફસોસ અને એક મહાત્માનો ઉપદેશ. ... ૧૩૪

૮૭—દૂબતા માણસને બોધ આપવો એ નકામો છે; પ્રથમ તેને દૂબતો બચાવો ને પછી ઉપદેશ કરો. ... ૧૩૮

૮૮—આ મત સારો કે આ મત સારો એવી રીતે બે મતોની જાળમાં ફસાશે તો આરો આવવાનો નથી. માટે સૌ મતનો સાર જે પ્રભુ છે તેને શરણે જાઓ. ... ૧૩૯

૮૯—પ્રભુને પામવાનાં ધણું સાધનો છે, પણ તેમાં હાલના જમાનામાં ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ એ મુખ્ય ગણાય છે તેનું કારણ શું ? ... ૧૪૦

૯૦—અસલનો અને હાલનો જમાનો બદલાઈ ગયો છે તેથી આપણા ધણાએ રીતરીવાજો બદલાઈ ગયા છે, તેમ આપણી અસલી દાનની રીતિ પણ બદલવી જોઈએ. ... ૧૪૩

૯૧—દાન આપવામાં કે પરમાર્થ કરવામાં જેઓ વાર લગાડે છે તેઓ પાછળથી કાંઈ કરી શકતા નથી, માટે સારા સમયની વાટ જોવામાં ન રહી જતાં હાથે કરીને જે બને તે ઝટઝટ કરી લો. ... ૧૪૬

૯૨—ભાઈઓ ! પળની ખબર નથી ત્યારે બલાં કામો આવતી કાલ ઉપર શા માટે રાખો છો ? ... ૧૪૭

૯૩—અસલના વખતમાં ચાર આશ્રમ હતા તેના હેતુઓ. ... ૧૫૦

૯૪—આ દુનિયા કાંટા વિનાની થાય એમ કાંઈ બને નહિ. દુનિયામાં તો કાંટા રહેશેજ, પણ આપણે આપણા પગમાં જોડા પહેરી લઈએ એટલે કાંટાથી બચી શકીએ છીએ.... ૧૫૨

૯૫—આપણી ચાવી આપણને બહુ વહાલી છે માટે આપણે તેને છોડતા નથી, પણ તે પ્રભુને સોંપ્યા વિના મોક્ષનાં ઈનામ લઈ શકાતાં નથી. ... ૧૫૩

૯૬—જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છાશક્તિ ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ ત્યાં સુધી આપણો વિશ્વાસ કાંઈ સમજવો. ... ૧૫૫

૯૭—ખુશીથી નહિ સોંપીએ તો અંતે લાચારીથી પણ આપણી ઇચ્છાશક્તિ ચાવી પ્રભુને સોંપવી પડશે; કારણ કે, એ ચાવીનો તે માલિક છે. ... ૧૫૬

૯૮—જેણે ચોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે તેઓજ તરી ગયા છે. માટે આપણે પણ આપણી ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ. ... ૧૫૭

દાખલો.

બાબત.

પૃષ્ઠ.

- ૯૯—જેખમ પોતાની ઉપર રાખીને કોઈ પણ માણસ સુખી થઈ શકે નહિ, માટે આપણી ઇચ્છાઓનું જેખમ આપણી ઉપરથી ઉતારી પ્રભુને સોંપી દો. ... ૧૫૮
- ૧૦૦—મે દહાડા આગળ કે પાછળ પણ અંતે મરી જવું છે; માટે ફાગટની કુટમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કરો. ... ૧૫૯
- ૧૦૧—પ્રભુનું નામ જે પાછળ રાખે તે તો પાછળજ રહી જાય છે, માટે જેમ બને તેમ જલદીથી—બાળપણથીજ પ્રભુને ઓળખવાની તજવીજ કરો. ... ૧૬૧
- ૧૦૨—સૂર્ય જ્યારે હમેશાં સરખી રીતે ઉગે છે ત્યારે કોઈ તેની સામું જોતું નથી, પણ જ્યારે ગ્રહણ થાય છે ત્યારે સૌ તેના સામે જોવા લાગે છે. તેમજ ભક્તોના ગુણ કોઈ ઘડીકમાં જોતું નથી પણ લોકો તેની ભૂલ તુરત જોવા માંડે છે, માટે કાંઈ પણ ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો. ૧૬૨
- ૧૦૩—આપનો ચોપડો લઈને બેસીએ ત્યારે તો લેણું ને દેણું બન્ને કહેવું જોઈએ; તેમજ શાસ્ત્રમાં પણ સાફ કે નરસું જે હોય તે ખુલ્લી રીતે કહેવું જોઈએ. ... ૧૬૫
- ૧૦૪—ખરાબ જગ્યાઓની આપણા મન ઉપર ખૂબી અસર થયા વિના રહેતી નથી, માટે ખાસ કારણ વિના એવે ઠેકાણે ન જાઓ. ... ૧૬૭
- ૧૦૫—જ્યારે આપણને હરિજન વહાલા લાગે ત્યારે સમજવું કે હવે આપણે પ્રભુના વહાલા થયા ... ૧૬૮
- ૧૦૬—ઈશ્વર દયાળુ છે. ... ૧૬૯
- ૧૦૭—યાદ રાખજો કે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કામમાં ભગવદ્ ઇચ્છા હોયજ નહિ, માટે ખરી ભગવદ્ ઇચ્છા સમજવા સાફ આપણે પ્રભુનું શરણ ધરવું જોઈએ. ... ૧૭૦
- ૧૦૮—ગાય ધણીમાંથી ભાગી જઈને કોઈનું નુકશાન કરે તો ગોવાળનો દંડ થાય, કાંઈ ગાયનો દંડ થાય નહિ; તેમજ પ્રભુને શરણે જઈ ગુરૂની ઇચ્છા ઉપર લગામ છોડીએ તો પછી ગુરૂ જવાબદાર છે... ... ૧૭૨
- ૧૦૯—અવણુ વિષે. ... ૧૭૩
- ૧૧૦—ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવાથી થતો આનંદ... ... ૧૭૫
- ૧૧૧—ઈશ્વર અવિનાશી એટલે નાશ રહિત છે. ... ૧૭૭

કામલો.	આવૃત.	પૃષ્ઠ.
૧૧૨-ઈશ્વર કૃપાળુ છે.	...	૧૭૯
૧૧૩-તમારા જેરથી વિકારોને નહિ રોકી શકાય પણ પ્રભુપ્રા- ર્યનાથી વિકારોને રોકી શકાશે.	...	૧૮૦
૧૧૪-પ્રભુની દયા પાસે પાપ કાંઈ ખીસાતમાં નથી.	...	૧૮૨
૧૧૫-જો આપણે પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુને શરણે જઈએ તો આ- પણાં પાપ માફ કરવાની પ્રભુ કબૂલાત આપે છે.	...	૧૮૪
૧૧૬-ફળ પાકે ત્યારે પક્ષીઓ તે ઉપર વધારે વધારે ચાંચ મારે છે, તેમ જ્યારે ભક્ત થશે ત્યારે લોકો હેરાન તો કર- શેજ, પણ તેથી કાંઈ ડરી જવાય નહિ...	...	૧૮૫
૧૧૭-ભક્ત વિષે.	...	૧૮૭
૧૧૮-ઈશ્વરની કૃપાથી જળ ખેંચવા માટે માળા તે રેંટ છે, અને તેના પારા તે ડોલચીઓ છે.	...	૧૮૮
૧૧૯-ભગવદ્ ધ્યાન ધરવા વિષે.	...	૧૮૯
૧૨૦-આપણું અભિમાન છોડવા સારૂ અને દીનતાથી પ્રભુના શરણમાં જવા સારૂ ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે.	...	૧૯૧
૧૨૧-આગળ કે પાછળ જવું એ ઘોડાના હાથમાં નથી પણ ચલાવનારાના હાથમાં છે, તેમ આપણે પણ આપણા ચલાવનાર મહાન પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવું જોઈએ.	...	૧૯૨
૧૨૨-ઈશ્વર એવો મહાન દયાળુ છે કે તેની પાસે માગનાર કોઈ પણ ખાલી હાથે પાછો જતો નથી.	...	૧૯૩
૧૨૩-લોભીયાઓ એવા નીચ હોય છે કે તેઓ કદી પણ કોષ્ટને કામમાં આવતા નથી.	...	૧૯૫
૧૨૪-જેમ છોકરાંઓ પતંગીયાં પકડવા માટે મેહેનત કરે છે, તેમ લોભીયાઓ ધન માટે મેહેનત કરે છે.	...	૧૯૫
૧૨૫-અનાજના છોડને બચાવવા માટે ખેતરમાંથી ઘાસ નિંદવું એ કાંઈ ખોટું નથી, તેમજ પ્રભુને ઝોળખવા સારૂ કામ કોષ વિગેરેને ખરાબ કહેવા એનું નામ કાંઈ નિંદા નથી	...	૧૯૬
૧૨૬-જમાનાના ફેરફારને લીધે તથા આપણી થોડી બુદ્ધિને લીધે શાસ્ત્રની ધણી વાતો હાલમાં આપણને સમજતી નથી, પણ તેથી કાંઈ તેને એકદમ ખોટી માનવી જોઈએ નહિ	...	૧૯૮
૧૨૭-પ્રભુ પોતેજ આપણા ગુરૂ છે, અને પ્રભુએ પોતેજ આ- પણને આપણા કલ્યાણ માટે આપણા ધર્મનાં પવિત્ર શાસ્ત્રો આપેલાં છે.	...	૨૦૦

દાખલો.	બાબત.	પૃષ્ઠ
૧૨૮-આપણી ઉપર પ્રભુની દયા છે, તેથીજ ખીજ લોકો આપણી ઉપર હેત પ્રીત રાખે છે.	૨૦૨
૧૨૯-પવિત્ર સ્ત્રીઓ કામમાં આંધળા થયેલા માણસોને કેમ બચાવી લે છે તેનો દાખલો...	...	૨૦૨
૧૩૦-પ્રભુના મંદીરમાંથી ઇનામ લીધા વિના કોઇ પણ ખાલી જતું નથી.	૨૦૬
૧૩૧-આંધળાને રસ્તામાં જ્ઞાનસના થાંભલાજ આડા આવે તેને કાંઇ દીવા દેખાય નહિ. તેમજ જે પ્રભુના રસ્તામાં ન હોય તેને દુનિયાદારીમાં અડચણોજ ભોગવવી પડે છે એને કાંઇ આનંદ મળેજ નહિ.	૨૦૯
૧૩૨-વ્યભિચાર કરતાં મોત સારું છે.	૨૧૧
૧૩૩-ભાઈઓ ! આપણને હવે વાતો કરતાં તો બહુ આવડી, પણ હજી આપણાં આચરણ સુધર્યાં નહિ એનું કાંઈ ધાર્યું ?	...	૨૧૩
૧૩૪-આપણા દેશમાં કેવા કેવા હુંશિયાર કથા વાંચવાવાળા હોય છે, અને કેવા કેવા જ્ઞાનીઓ સાંભળવાવાળા હોય છે તેનો નમુનો.	૨૧૫
૧૩૫-મનમાં છળકપટ તથા હજારો જાતની હાય હોય ભરી રાખીને કાંઈ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકાય નહિ.	૨૧૭
૧૩૬-આ મહા તોફાની સંસારસાગર પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસથીજ તરી શકાય છે.	૨૧૯
૧૩૭-બહારથી જુદા જુદા આચાર વિચારવાળા દેખાતા હોય તોપણ બધા બહુતો અંતરમાં એકજ તાલ-સૂરપર નાચનારા હોય છે.	૨૨૦
૧૩૮-કેટલાક લોકો બહુતોને ઢોંગી કહે છે પણ એમ કહેનારને કહો કે તમે એવો ઢોંગ કરી તો જુઓ ?	...	૨૨૧
૧૩૯-જો ધર્મ ન પળાય અને કાંઈ પણ બલાં કામો ન થાય તો દુનિયામાંની ખીજ કોઈ પણ ચીજો કરતાં આપણો દેહ વધારે નકામો છે.	૨૨૩
૧૪૦-કુકડાને હીરો મળ્યો તે તેને શું કામનો ? તેમજ અધિકાર વિના ઉત્તમ વસ્તુ પણ કામ લાગતી નથી, માટે ઈશ્વરી જ્ઞાનનો અધિકાર મેળવો.	૨૨૫
૧૪૧-તોપને મોઢે બાંધવા લાઇ જતા હોય તેને મીઠાઇ ખાવી કેમ ભાવે ? તેમજ આપણને પણ થોડા વખતમાં મરી

દાખલો.	બાબ ત	પૃષ્ઠ.
જવું છે છતાં પણ ખોટાં ખોટાં ઉદ્ધાંડ કરવાં કેમ સૂઝે છે ?	૨૨૬	
૧૪૨-સત્સંગની ખુબી.	...	૨૨૮
૧૪૩-પીપર છુટાય તેમ તેની કિંમત વધે છે. તેમજ પ્રભુનું નામ પણ જેમ જેમ વધારે વધારે લેવાય તેમ તેમ તેની કિંમત વધે છે...	...	૨૨૯
૧૪૪-માલની ગાંસડી ઉપર ખારદાન હોય તેની સામું ન જુઓ અંદરના માલ સામું જુઓ, તેમજ માણસોના અવગુણ તરફ ન જુઓ, પણ તેનો આત્મા જે પ્રભુનો અંશ છે તેની તરફ જુઓ.	...	૨૩૨
૧૪૫-પરમાર્થને માટે ભલાં માણસો કેટલું બધું અપમાન ખમી લે છે તેનો દાખલો.	...	૨૩૩
૧૪૬-ભાઈઓ ! આ એક મઝા તો જુઓ ! શ્રીમંત મોટા કે ભક્ત મોટા	...	૨૩૪
૧૪૭-ભગવત્ કથા વાંચીને તેમાંથી શું સાર લેવો જોઈએ તે વિષે.	...	૨૩૬
૧૪૮-પ્રભુના હુકમથી ઉલટા ચાલીને ધર્મ કરવો એ ધર્મ પણ પાપરૂપ છે.	...	૨૩૮
૧૪૯-આખી દુનિયાના નવા તથા જુના તમામ ધર્મો એક અવાજે કબુલ કરે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ અને પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ.	...	૨૩૯
૧૫૦-રોટલાનું નામ લીધાથી કાંઈ પેટ ભરાય નહિ ને દવાનું નામ લીધાથી કાંઈ રોગ મટે નહિ, તેમજ ધર્મનું નામ લેવાથી ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ.	...	૨૪૦
૧૫૧-એક ગરાશીઆએ કોઈ એક ગરીબ રાંડીરાંડ બાંધનું ખેતર જીલમથી લઈ લીધું તે વિષે.	...	૨૪૧
૧૫૨-લોભ એવી ખૂરી વસ્તુ છે કે મુવા પછી પણ તે દુઃખ દે છે તે વિષેની લોભીયાની વાત.	...	૨૪૩
૧૫૩-મરતી વખત તો રામ રામને બદલે લામ લામ થઈ જાય છે માટે હમણાંથીજ ચેતો, નહિ તો માર્યા જશો.	...	૨૪૬
૧૫૪-ભગવાન જે કરે છે તે બહુજ કરે છે, એવો વિશ્વાસ રાખતાં શીખો.	...	૨૪૮
૧૫૫-ફીપીયાની ચાંદી ચોખ્ખી જોઈએ, માથે છાપ ગમે તેની હોય તેની કાંઈ શીકર નહિ, તેમજ આપણું અંતઃકરણ ચોખ્ખું જોઈએ.	...	૨૫૧

- કાપલો. બાબત. પૃષ્ઠ.
- ૧૫૬-એકબુક ખીસામાં રાખીને ફરવાથી કાંઈ પૈસાવાળા થવાય નહિ, પણ તેમાં સહી કરવી જોઈએ, તેમજ શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો તથા ક્રિયાઓને પોતાની કરી લઈએ ત્યારેજ સાર્યકતા થાય છે.... ૨૫૨
- ૧૫૭-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવાથી માણસ કર્મથી બંધાતો નથી ... ૨૫૩
- ૧૫૮-જે છોડ પવનથી નમી જાય તે ફૂલવાળા થાય છે, અને લાકડાનું જે હુંડું નમતું નથી તે મૂળસહિત ઉપડી જાય છે. તેમજ જેઓ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થતા નથી તેઓનો પણ નાશ થાય છે... ૨૫૫
- ૧૫૯-ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ શકે તે ભક્તોના હૃદયમાંજ જગતનું કલ્યાણ કરવાનું બળ રહી શકે છે... ૨૫૫
- ૧૬૦-મૂળને પાણી પાઓ એટલે ડાળો એની મેળે ફલફૂલ વાળી થશે. ... ૨૫૭
- ૧૬૧-એક ગરીબ ખેડુતે રાજાને મૂડી ભરીને ભેર ભેટ આપ્યાં, તેના બદલામાં રાજાએ તે ખેડુતને ખોખો ભરીને રૂપોયા આપ્યા, તેમજ પ્રભુને અર્થે આપેલી વસ્તુનું પણ મ્હોટું ફળ મળે છે ... ૨૫૮
- ૧૬૨-ખરા ભક્તોને પ્રભુ ગમે તે અણધાર્યે રસ્તે મદદ કરે છે. ૨૬૦
- ૧૬૩-દુનિયામાં એક જાતની નિશાળ, એકજ હોસ્પીટલ, કે એકજ દુકાનથી કાંઈ ચાલે નહિ, તેમજ એકજ ધર્મથી પણ કાંઈ ચાલે નહિ ... ૨૬૨
- ૧૬૪-તંબુરાના ત્રણે તાર સરખા ચાલતા હોય તોજ મંત્રોનો સૂર નીકળી શકે, તેમજ આપણાં મન, વચન ને કર્મ પવિત્ર હોય તોજ આપણે ધર્મી આનંદ ભોગવી શકીએ. ૨૬૩
- ૧૬૫-આપણે જેની દોસ્તી કરવી હોય તેનું કહ્યું માનવું જોઈએ. તેમજ જો આપણે પ્રભુ સાથે દોસ્તી કરવી હોય તો પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ. ... ૨૬૫
- ૧૬૬-આપણા હૃદયમાં કુદરતી સ્નેહ ભરેલો છે, એ સ્નેહને રસ્તો આપવા સાફ કોઈકની પણ દોસ્તી કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી, માટે પ્રથમથીજ મહા મંમળકારી પ્રભુની દોસ્તી કરી લો. ... ૨૬૭
- ૧૬૭-જેમ સરકાર આપણી પાસેથી દરેક બાબતોના વેરા માગે

- હામણી. આપત. પૃષ્ઠ.
- છે, તેમ પ્રભુ જે આપણી પાસેથી તેની બનાવેલી બીજોના કર માગે તો આપણે ક્યાં આરો આવે ? પણ એવા કર પ્રભુ ભેતો નથી એ તેની દયા છે. ... ૨૭૦
- ૧૬૮-એક મોટા શેઠની સાથે કોઈ ગરીબ છોકરીનાં લગ્ન થયાં એ શેઠનો વૈભવ જોઈને તે છોકરી અજબ થવા લાગી, ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, મારી મોટાઈની તો હજુ ઘેર ગયા પછી ખબર પડશે; તેમજ ભક્તિનાં સુખની ખરી ખબર તો હરિની હજુરમાં મોક્ષધામમાંજ પડશે. ... ૨૭૩
- ૧૬૯-ભગવાનના ભક્ત અને શ્રીકૃષ્ણના દોસ્ત છતાં સુદામાજી હરિ કેમ રહ્યા ? ... ૨૭૪
- ૧૭૦-ધર્મમાંજ આપણી ઉત્તમતા છે, બાકી જાડ તથા પશુઓ આપણા કરતાં દુનિયામાં વધારે ઉપકાર કરે છે. ... ૨૭૬
- ૧૭૧-માણસો પોતાના બલા નોકરને પેનથન આપે છે, ત્યારે પ્રભુની સેવા કરનાર હરિજનોને પ્રભુ કેમ ભૂલી જશે ? ૨૭૭
- ૧૭૨-ધર તરફ ગાડું વળે ત્યારે ઘેરે જવા માટે બળદો ઉતાવળા થાય છે, તેમજ આપણે પણ હરિની હજુરમાં જવા માટે હવે તૈયારી કરવી જોઈએ.... ... ૨૭૯
- ૧૭૩-એક મૂર્ખ માણસે દુસ્મનને અપશુકન કરવા માટે પોતાનું નાક કાપી નાખ્યું, તેમજ આપણે પણ આપણા સામાવાળાઓને હેરાન કરવા માટે આપણા જીવાત્માને નરકમાં નાંખીએ છીએ. ... ૨૮૦
- ૧૭૪-પૃથ્વી, પાણી, પવન, સૂર્ય વિગેરે જે જે આપણી જીવિ જી માટે જરૂરની વસ્તુઓ છે તે સર્વ પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે. ... ૨૮૨
- ૧૭૫-પ્રભુપ્રેમ વિના આપણાં મન હલકાં હોય છે, તેથી પ્રભુ પાસે આપણી માગણીઓ તો બહુ નહાની હોય છે, પણ પ્રભુ પોતાની મોટાઈ સામું જોઈને આપણી પ્રાર્થનાઓ કરતાં પણ ઘણું વધારે આપે છે. ... ૨૮૪
- ૧૭૬-પ્રભુના મંદિરમાં આપણે કેવી રીતે જવું જોઈએ તે વિષે. ૨૮૫
- ૧૭૭-આપણે શા માટે દેવમંદિરમાં જવું જોઈએ ? તેનો ખુલાસો. ૨૮૭
- ૧૭૮-આપણે કાંઈ વાતોના તડાકા ફડાકામાંજ રહી જવાનું નથી, પણ આપણે તો કાંઈક કરી બતાવવું છે, અને તે એજ કે પ્રભુના પવિત્ર નામનું બને એટલું સ્મરણ કરવું. ૨૮૯

હાખલો.

બાબત.

પૃષ્ઠ.

- ૧૭૯-સંતો કહે છે કે, માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે અને તેના પારા તે રસ્તા ઉપરનાં અન્નવાળું આપનારાં જ્ઞાનસો છે. ૨૯૧
- ૧૮૦-ધ્વિરના દરબારમાં આપણે માટે મકાન બાંધવા માટે માળાનો એક એક મણકો એટલે કે પ્રભુનું એક એક નામ તે એક એક ઈંટ છે. ... ૨૯૨
- ૧૮૧-જેમ એક એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થાય છે, તેમ પ્રભુનું એક એક નામ લેતાં સરવાળે ધણું નામો થવાથી અતે આપણું કલ્યાણ થઈ જાય છે. ... ૨૯૫
- ૧૮૨-લોકોને પરમાર્થ શીખવવા માટે પ્રસંગોપાત્ત દાન આપવાનું આપણાં શાસ્ત્રોમાં વારેવારે કહેલું છે, માટે આપણે પણ નાનપણથીજ યથાશક્તિ દાન આપતાં શીખવું જોઈએ. ૨૯૭
- ૧૮૩-ગુદા ગુદા ધર્મ એ આ સંસારરૂપી ચક્રરના આરા છે અને પ્રભુ એ ચક્રરની ધરી છે. ... ૨૯૯
- ૧૮૪-જે લોકો માણસો સાથે ને ખીજાં પ્રાણીઓ સાથે બલાઈ ન રાખે અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ રાખવાનો દાવો કરે તેમને ખોટા સમજવા. ... ૩૦૧
- ૧૮૫-ચાહ રાખજો કે આપણે કાંઈ આપણો ભપકો સપકો બતાવવા માટે મંદિરમાં જવાનું નથી, પણ આપણા પાપની મારી મેળવવા માટે ધ્વિરની પ્રાર્થના કરવા સારું મંદિરમાં જવાનું છે. ... ૩૦૪
- ૧૮૬-દીનતા રાખ્યા વિના અને ભગવદ્ ધ્યાનમાં લીન થયા વિના માત્ર ઉપલકપણે મંદિરમાં ફેરો ખાઈ આવવાથી કાંઈ આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય નહિ. ... ૩૦૭
- ૧૮૭-ધર કેમ બંધાય છે એ કહી જવું એમાં કાંઈ મ્હોટી વાત નથી, તેમજ શાસ્ત્રની વાતો કહી જવી કે સાંભળી લેવી એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી, પણ તે પ્રમાણે પાળવું એમાંજ ખુબી છે. ... ૩૦૯
- ૧૮૮-દુનિયામાં બક્તોની બલિહારી છે. નાસ્તિક દોસ્ત કરતાં બક્ત દુસ્મન પણ સારો. ... ૩૧૦
- ૧૮૯-પ્રભુ કૃપા. ... ૩૧૨
- ૧૯૦-આપણને ખબર ન પડે તેમ આપણે કેવી રીતે ચોરી કરીએ છીએ તે વિશે. ... ૩૧૩
- ૧૯૧-કોઈ બલો રાજા મરીબ માણસને હાથી આપે તોપણ

ક્રમસં.	વર્ણન.	પૃષ્ઠ.
	તે લાઇ શકે નહિ, તેમજ આપણને શ્રી સદ્ગુરુઓ ઈશ્વર- સ્તુતિ ચોખ્ખું જ્ઞાન આપે છે પણ આપણે એવા અભા- ગીયા છીએ કે તે લાઇ શકતા નથી. ... ૩૧૭	૩૧૭
૧૯૨-	કોઇ માણસ આપણને ગાળ દે, તે ગાળ જો આપણે ન લાઇએ તો એ ગાળ તે આપનારની પાસેજ રહે છે. ... ૩૧૮	૩૧૮
૧૯૩-	માયાને જીતવાને સ્થેસો ઉપાય. ... ૩૨૪	૩૨૪
૧૯૪-	ભગવદ્ ઇચ્છા વિષે. ... ૩૨૫	૩૨૫
૧૯૫-	આપણા મનમાં રહેલા મુખ્ય દુર્ગુણો અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી ખરાબીઓની જાણવા લાયક વિગત. ... ૩૨૬	૩૨૬
૧૯૬-	અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો. ... ૩૨૬	૩૨૬
૧૯૭-	લોભમાંથી પેદા થતા દુર્ગુણો. ... ૩૨૭	૩૨૭
૧૯૮-	વ્યભિચારમાંથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો. ... ૩૨૭	૩૨૭
૧૯૯-	ક્રોધ તથા અદેખાઈમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો. ... ૩૨૮	૩૨૮
૨૦૦-	આજ્ઞાસમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો. ... ૩૨૯	૩૨૯
૨૦૧-	દિવસની સાઠ ઘડી છે તેમાંથી કાંઈ નહિ તો છેવટ એક ઘડી પણ સુધરે તેમ કરો; નહિ તો માર્યા જઈશું. ... ૩૨૦	૩૨૦
૨૦૨-	પાછની કોથમીર કે દોઢીયાનાં દાંતજી લેતાં આપણે કેટલી બધી ચોકસી કરીએ છીએ ! પણ જેની મદદવડે હરિની હજીરમાં પહોંચવાનું છે એવા મહાન દરજ્જાવાળા ગુરૂને શોધવામાં કોઈ એટલી મહેનત કરે છે ? ... ૩૩૧	૩૩૧
૨૦૩-	આ જગતની મોજમઝામાં માલ નથી તે વિષે. ... ૩૩૨	૩૩૨
૨૦૪-	રસોઇ કરવાના નિયમો સમજીએ તેથી કાંઈ અનુભવ વિના સારી રસોઇ કરતાં આવડે નહિ, તેમજ ધર્મની વાતો જાણીએ તેથી કાંઈ આપણાં આચરણો સુધાર્યા વિના ધર્મ થવાય નહિ. ... ૩૩૪	૩૩૪
૨૦૫-	ચાલ રાખજો કે ઈશ્વરી માર્ગ સૌને માટે એક સરખો છે. ગરીબો અને તવંગરોને માટે કાંઈ જુદો જુદો રસ્તો નથી. ૩૩૭	૩૩૭
૨૦૬-	રૂપાળી બાઈડી હોય પણ તેને નાક ન હોય તો તે જમ શોભતી નથી, તેમ પ્રભુની ભક્તિ વિના આપણું બીજું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી. ... ૩૩૮	૩૩૮
૨૦૭-	ઈશ્વરની હજીરમાં જવા માટે કાંઈ જાતભાત જોવાતી નથી, ત્યાં તો માત્ર પ્રભુપ્રેમજ જોવામાં આવે છે. ... ૩૩૯	૩૩૯

કામસો.	બાબત.	પૃષ્ઠ.
૨૦૮-માણસો, જનાવરો, અને નહાનાં યજ્ઞાઓ પણ આપણું મન સમજી જાય છે, ત્યારે સર્વજ્ઞ પ્રભુ આપણું મન કેમ નહિ સમજી જાય ? ... ૩૪૦		
૨૦૯-ભાઈઓ ! આ એક ગમત તો જુઓ કે આણું વાળવા ગયા અને વહુને ભૂલી આવ્યા ! ... ૩૪૨		
૨૧૦-આપણે આત્મા પ્રભુને માટે તલપી રહ્યા છે તે બીજી સીજેથી કેમ રાજી થઈ શકશે ? ... ૩૪૫		
ઈશ્વર પ્રાર્થના અથવા ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીતિ. ૩૪૭		
આપણી નબળાઈ ને ઈશ્વરની મોટાઈ સમજાવનારી પ્રાર્થનાઓ. ... ૩૫૦		
પ્રભુ પાસે માફ માગવા સારૂ આપણે કેવી રીતે આપણા વાંક કબૂલ કરવા જોઈએ તે વિષે. ... ૩૫૩		
જીભથી થતાં પાપો. ... ૩૫૫		
નામ મેળવવાની ઇચ્છા. ... ૩૫૬		
અહંકાર. ... ૩૫૮		
મોત વિષે ... ૩૫૯		
ઈશ્વરના ઇનસાફમાંથી કોઈ પણ છટકા શકે તેમ નથી, એ વિષે. ... ૩૬૩		
પરમાર્થ વિષે. ... ૩૬૪		
ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવા વિષે. ... ૩૬૭		
આપણામાં પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે આપણે પ્રભુને શું કહેવું જોઈએ ? ... ૩૭૦		
ઈશ્વરનો મહિમા સમજાવનારી પ્રાર્થના ... ૩૭૩		
બ્રાતૃભાવ ... ૩૭૬		

સ્વર્ગની કુંચી.

૧-એક સાડાં શાક ખાતાં આપણને કેટલી બધી મજ
પડે છે ? ત્યારે અખંડ આનંદરૂપી હરિ-
રસમાં કેટલી બધી મજ હશે ?
એ ખ્યાલ તો કરો.

આહા ! આજે તો કાંઈ કુરલીની ભાજ બનીતી ! એના
સ્વાદની તો કાંઈ વાતજ ન પૂછે ! નવી નવી, કુણી કુણી ભાજ,
ને માંડી લીંબુ નીચોવ્યું હતું, તેથી એવી તો બની હતી કે જાણે
આંખાપૂરીને પણ ભૂલી જઈએ. એ સ્વાદ તો દાઢમાંજ રહી
ગયો છે. ત્યારે બીજી બાઈએ કહ્યું કે-આજે તો અમારી કબુએ
એવી કઢી વધારી હતી કે આખું ફળીયું ધમધમી રહ્યું હતું.
શું એના સ્વાદની વાત ! જાણે આંગળાંજ ચાટ્યા કરીએ. હજી
પણ એ સુગંધ મ્હારા નાકમાંથી ગઈ નથી. એ સાંભળીને ત્રીજી
એક જણે કહ્યું કે-અમારે ત્યાં આજે એક ઠેકાણેથી ગોળકેરી
આવીતી, પણ શું તેનો સ્વાદ ! એ તો ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ.
ભલા માણસ, બદામી હલવો તો એની પાસે કાંઈ બીસાતમાંજ
નહિ. જાણે એકલી એ ગોળકેરીજ ખાયા કરીએ. ઘણી જાતનાં
અથાણાં ખાધાં પણ એવી દહેઝત ધ્યાંઈ ન દેખી. ત્યારે ચોથાએ
કહ્યું કે-અમારે ત્યાં હમણાં પાપડ બનાવ્યા છે તેની શું વાત
કરું ? એ પાપડ બ્યારે રોકાય ત્યારે તેમાંથી એવી ભલક છુટે
કે પાંચમા માળ સુધી આખી આલીમાં સુગંધી ફેલાઈ જાય,

ને એની ભલકથીજ મગજ તર થઇ જાય. એ પાપડ મોઢામાં મૂકતાં પહેલાં તો ફેલવા ફેલવા થઇ જાય. એનાં એ બનાવવાવાળાં, ને એનો એ મસાલો, પણ એવા પાપડ અગાઉ કોઇ દિવસ બન્યા નહોતા. આની તો કાંઇ ખુબીજ ઓર છે. અમારા પાપડ તમને ન ખપે, એટલે કાંઇ ઉપાય નહિ, બાકી એતો ખાવા જેવા છે.

ભાઇઓ ! આવી રીતે આપણે અને આપણાં પાડોશીઓ પ્રસંગોપાત વાતો કરીએ છીએ, અને શાકભાજી તથા અથાણાના સ્વાદનાં વખાણુ કર્યાં કરીએ છીએ, પણ વિચાર તો કરો કે એ બધા સ્વાદોનો જે બનાવનારો છે, અને જેણે આપણને એ સ્વાદો સમજવા માટે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, તથા જીવંતી આપી છે, તે સર્વ શક્તિમાન, આદિઅંતરહિત, આનંદસ્વરૂપ મહાન પ્રભુની ભક્તિનો-પ્રભુની સેવાનો-પ્રભુનાં સ્મરણનો-પ્રભુને અર્થે ગરીબોને આપવાનો-જ્યાં પ્રભુનો મહિમા ગવાઇ રહ્યો હોય એવા હરિજનોના સત્સંગનો અને સ્વર્ગનો આનંદ કેટલો બધો મોટો તથા કેવો અલૌકિક હશે ? એ વિચાર તો કરો ! સ્વર્ગ કે જ્યાં ઇંદ્રની અપ્સરાઓ નાચી રહી છે, ગંધર્વો જેના ગુણનાં ગાન કરી રહ્યા છે, જ્યાં ઇચ્છિત લોગ આપનાર કામધેનુ ને કલ્પવૃક્ષ આવી રહ્યાં છે, જ્યાં સદાય કરોડો સૂર્યના જેટલો પ્રકાશ છે, જ્યાં દુઃખ એ શબ્દ કોઇ સ્વપ્નામાં પણ જાણતું નથી, જ્યાં ઉમરની ગણતરી નથી, જ્યાં કાળનો ભય નથી, જ્યાં ચાલવા માટે હીરામાણુક ને મોતીની જમીનો છે, જ્યાં રોગ નથી, જ્યાં ભય નથી, જ્યાં ઘડપણુ નથી અને જ્યાં મોત નથી, પણ જ્યાં સદા આનંદ આનંદ ને આનંદજ છે, તથા જ્યાં પ્રભુ પોતે બિરાજે છે; ત્યાં જતાં કદિ પણ કરમાય નહિ એવાં કુલોથી દેવતાઓ જેને વધાવી લેશે, અને દેવીઓ જેનાં ઓવારણાં લેશે, તથા અપ્સરાઓ જેની દાસીઓ બનશે, તે મહાન પવિત્ર ભક્તોના હરિની હજુરનાં સુખો કેવાં અલૌકિક હશે ? એ ખ્યાલ તો કરો ! પછી તમારા ભાજીમૂળાની ને સેવપાપડની વાતો કર્યાં કરો. એવાં અમૂલ્ય સુખો, એવાં અખંડ સુખો, એવાં સાચાં સુખો ભક્તોને પ્રભુની ભક્તિથી મળે છે, માટે જેમ બને તેમ આજ દિવસે ને સાચી રીતે પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે પ્રભુની ભક્તિ

થાય તેમ કરો. એટલે જગતનાં બધાં સુખો એની મેળે તમારી પાસે આવીને હાજર થશે. પ્રભુએ ગીતાજીમાં કહેલું છે કે—પ્રદ્યાનંદમાં—ઈશ્વરીઆનંદમાં આખા પ્રદ્યાંડના બધા આનંદો સમાઈ જાય છે. અહિંના જે આપણા મ્હોટામાં મ્હોટા આનંદો છે તે આનંદો પ્રદ્યાનંદના એક રૂવાંટાના આનંદની બરાબર પણ નથી, ત્યારે આપણાં બાઈડી છોકરાંનાં—ધનમાલનાં—ધંધો રોજ-ગારનાં ને ખાવાપીવાનાં સુખ તે શું બીસાતમાં? માટે ભાઈઓ! શાકભાજીના જેવાં જરાક વારનાં ખોટાં સુખમાં પડ્યા રહીને ઈશ્વરી આનંદ ગુમાવો માં. અખંડાનંદનો આનંદ ગુમાવો માં!

૨-બધા માણસોને કાંઈ મ્હોટા મ્હોટા યજ્ઞયાગ કરવાની જરૂર નથી, પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે.

પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારી પાસે સાધનો ન હોય તોપણ, તણાઈ તોડાઈને પણ યજ્ઞ કરો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે બાઈડી છોકરાંઓને રખડાવીને ત્યાગી થઈ જાઓ, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે શિયાળામાં બરફમાં બેસો ને ઉનાળામાં અગ્નિની ધૂણીઓ તાપો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે ઉપવાસો કરી કરીને ભૂખે મરી જાઓ, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સંસાર વ્યવહારમાં ખૂળો મૂકી દો, પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમારા સુખના ફનાફતીયા કરી નાંખો, અને પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે તમે વગર કારણે રીબાઈ રીબાઈને મરી જાઓ. પણ તે પરમ દયાળુ, પવિત્ર પિતા તો માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, તમારી ઇચ્છા મને સોંપી દો, એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છામાં તમે આવી જાઓ. દુનિયાના સર્વે ઉત્તમ ધર્મોનો સાર એજ છે, ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. મ્હોટા મ્હોટા યજ્ઞ, બહુ બહુ બળિદાન, અને ઘણા ઘણા પ્રકારની દેહકષ્ટી, એ પ્રભુ નથી માગતો, પણ તે અખંડ દયાળુ પ્રભુ તો આપણું સર્વદા સુખજ ઇચ્છે છે. ભકતોના સુખમાંજ તે રાજ છે. તે સાફ તેણે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાનો સ્હેલામાં સ્હેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ આપણને આપેલો છે, માટે ભાઈઓ! જમીનના

ને આસમાનના માલેક, ચંદ્ર સૂર્યના બનાવનાર, કોટિ સૂર્યના જેવા તેજેમય, જેની ગતિનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી એવા પરમ દયાળુ પરમાત્માને શરણે જઈ પ્રેમથી લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

૩-જે કલમથી આપણી મરજી મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને આપણે ફેંકી દઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુતી ઇચ્છા મુજબ આપણે ન ચાલીએ તો આપણા પણ તેવાજ હાલ થાય છે.

કોઈ કોઈ વખત લખતી વખત આપણને ત્યારે ખરાબ કલમ મળી જાય છે, ત્યારે આપણો મિત્તજ કેવો બગડી જાય છે, એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઈને જોયું છે? એ મિત્તજ બગડવાનું કારણ શું છે? કારણ એજ કે તે કલમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતી નથી, આપણે ઝીણા અક્ષર લખવા ઇચ્છીએ છીએ ને તે કલમથી જડા અક્ષર લખાય છે, આપણે ઉતાવળથી લખવા માગીએ છીએ પણ તે કલમ ઉતાવળથી ચાલતી નથી, અને આપણે સફાઈથી લખવા ચાહીએ છીએ પણ તે કલમ બગડેલી હોવાથી તેનાથી ડાઘ પડતા જાય છે. આમ થવાથી છેવટ લાચાર થઈને એ કલમનું આપણે શું કરીએ છીએ એ તમોને ક્યાં ખબર નથી? જો તે જરાક બગડી હોય તો તેને કાગી કુપીને સુધારવા મહેનત કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં પણ જો તે ન સુધરે તો તેને તોડીને ફેંકી દઈએ છીએ. કારણ કે તે આપણું હથિયાર છે, અને આપણે એ કલમના બનાવનાર છીએ, તેમ છતાં પણ આપણી ઇચ્છા મુજબ તે ચાલતી નથી માટે તેને ફેંકી દઈએ છીએ. આપણે અલ્પ જીવો ત્યારે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ન થાય ત્યારે જડ કલમ ઉપર પણ એટલો બધો ગુસ્સો કરીએ છીએ, ત્યારે ભાઈઓ! વિચાર તો કરો કે આપણે તો ચૈતન્ય છીએ, બુદ્ધિશાળી છીએ, પ્રભુના નિયમો સમજીએ છીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, સત્સંગમાં ભળીએ છીએ, અને આપણા અંતરમાં સદાય કુદરતી રીતેજ ભલી પ્રેરણા થતીજ રહે છે, છતાં પણ તેની દરકાર ન કરી, ભગતાં છતાં

પથારીમાં મૂતરીએ અને હીવો લઈને કૂવામાં પડીએ, એટલે કે લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ તો આપણા પોતાના પણ એ કલમના જેવા હાલ થાય તેમાં શું નવાઈ છે? કલમને જેમ છેલી છેલીને તથા કાપી કુપીને સુધારવાની તક લઈએ છીએ તેમજ પ્રભુ આપણને કેટલાક પ્રકારનાં સુખ દુઃખ આપીને પણ આપણને સુધારવાની તક આપે છે, પણ તેમ છતાં પણ જો ન સુધરીએ તો પછી છેવટ કંટાળીને આપણે જેમ કલમને ફેંકી દઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ દિલગીર થઈને અંતે આપણને નરકમાં નાંખે છે. કારણકે જેમ આપણી ઇચ્છા મુજબના અક્ષરો લખવા સાડ આપણે કલમ બનાવીએ છીએ તેમજ પ્રભુએ પોતાની ઇચ્છા મુજબની ફરજો બજાવવા સાડજ આપણને બનાવ્યા છે, અને તે સાડજ આ દુનિયામાં આપણને મોકલેલા છે; માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થાઓ, અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

૪-કોઈ સારા માણસની દોસ્તીથી પણ ઘણો લાભ થાય છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી કેવો મોટો લાભ થશે? એ વિચાર તો કરો.

એક અનુભવી માસ્તર છોકરાઓને સમજાવવા માટે તેમની પાસે કહેતા કે, મને એક શેઠની દોસ્તી થએલી છે તેથી હું બહુ આનંદમાં રહી શકું છું. એ દોસ્તી શાથી થઈ? એમ જો તમે મને પૂછો તો હું કહીશ કે, નમ્રતાપૂર્વક એ શેઠની મરજી સાચવવાથી. ખરું છે કે એ શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલવાથી મહારી ઇચ્છા પ્રમાણે થઈ શકતું નથી, પણ તેના બદલામાં એ શેઠની દોસ્તીથી મને બીજો એટલો બધો લાભ મળે છે કે તેની આગળ મહારી ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ બાબત ન થાય તો તેની મને ફરકાર નથી; કારણ કે મહારી મરજીને બાબુએ મૂકીને એ શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલ્યો ત્યારે તો તેની દોસ્તી થઈ છે, ને એ દોસ્તીથી તો હું દહેર કડું છું. એ દહેરને મૂકીને હવે વળી મહારી મરજીને ક્યાં રડું?

શેઠની દોસ્તીથી હવે હું મહારી સ્થિતિ કરતાં વધારે સારાં મંડળમાં ભેળાઈ શકું છું, ગાડીઘોડા વાપરી શકું છું, ખાવા પી-

વામાં આનંદ થાય છે, અને કાંઈ અડચણ આવી પડે તો મન-માંથી એમ હિંમત રહે છે કે શું ફિકર છે? વખત આવ્યે શેઠ આપણને મદદ આપી રહેશે. આવા વિશ્વાસને લીધે ફિકરમાં રહેવું પડતું નથી, એટલે છુટથી ઘણું કામ કરી શકાય છે. એક સાધારણ શેઠની દોસ્તીમાં પણ જ્યારે આટલો બધો લાલ છે, અને આટલો બધો આનંદ છે, ત્યારે કોઈ મ્હોટા રાજાની દોસ્તીમાં કેટલો બધો લાલ હશે? અને તેવા મહારાજાઓના પણ મહારાજાધિરાજ, અનંત ધ્વજાંડોના નાથ, સમર્થમાં સમર્થ, કાળના પણ કાળ, સર્વવ્યાપક, સચ્ચિદાનંદ, પરમ મંગળરૂપ પ્રભુની દોસ્તીમાં તો કેટલો બધો આનંદ હશે? એ વિચાર તો કરો. શેઠની દોસ્તીમાં જ્યારે બંગલો વાપરવા મળે છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં સ્વર્ગ કેમ નહિ મળે? શેઠની દોસ્તીમાં જ્યારે ગાડીઘોડા મળે છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં રિદ્ધિસિદ્ધિ કેમ નહિ મળે? શેઠની દોસ્તીમાં જ્યારે સાડું સાડું ખાવા પીવાનું મળે છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં કલ્પવૃક્ષનાં મનવાંચિત ફળ અને અમૃત કેમ નહિ મળે? શેઠની દોસ્તીથી જ્યારે શ્રીમંતોમાં ફરાય છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી દેવોમાં ને મુક્ત જીવોમાં કેમ નહિ રહેવાય? અને શેઠની દોસ્તીથી જ્યારે ઘણા પ્રકારની ફીકર તથા ભય મટે છે ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી અનંતકાળની અખંડ શાંતિ કેમ નહિ મળે? અને મ્હોતનો તથા જન્મ-મરણનો ભય કેમ નહિ છુટે? છુટશેજ. માટે ભાઈઓ! પ્રભુની દોસ્તીમાં આવો કે જ્યાં સદા સર્વદા આનંદ, આનંદ ને આનંદજ છે. પણ યાદ રાખજો કે પ્રભુની દોસ્તી પ્રભુને આધીન થવાથીજ થાય છે, માટે હજાર વાતની એક વાત એજ કે મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળી પ્રભુને રાજી રાખવામાંજ જીંદગી ગાળો.

૫-એક ન્હાની ખીલી આડી આવી જવાથી મ્હોટો સંચો અટકી પડે છે, તેમ ન્હાનું પાપ થઈ જવાથી પણ મોક્ષના માર્ગમાં મ્હોટી અડચણ આવી પડે છે.

મુંબઈમાં એક મ્હોટી મીલમાં પંદરસો ઘોડાના બળનું

ઇંજન હતું. પંદરસો ઘોડાનું બળ એ કેટલું બધું મહોટું બળ થયું, એ તમને ખબર છે ? સાત માણસોના બળ જેટલું એક આપણા ઘોડાનું બળ ગણાય છે. પણ એ માણસો મુંબઈનાં માણસો જેવાં, આપણા જેવાં આપણ પોપલીયાં નહિ હો ! સાત મજબૂત માણસનું બળ જોઈએ, ત્યારે આપણા એક ઘોડાનું બળ કહેવાય છે. એવા ત્રણ ઘોડાનું બળ લેળું થાય ત્યારે ઇંજનના એક ઘોડાનું બળ ગણાય છે. એવા પંદરસે ઘોડાના બળનું એટલે કે સાડી એકત્રીસ હજાર મજબૂત માણસના બળનું ઇંજન હતું. એ ઇંજનના ચક્કરમાં એક દિવસ ઇજનેરની ભૂલથી નાનકડી લોઢાની ખીલી આડી આવી ગઈ, તેથી આખું ઇંજન અટકી પેડું, ને બધાય સંચા બંધ પડ્યા. કામ બંધ પડ્યું એટલે મનુરો નવરા પડવાથી અંદર અંદર મસ્તી કરવા લાગ્યા. ઇજનેર દોડાદોડ કરવા લાગ્યો. મીલવાળો શેઠીયો મીલ ચાલુ કરવા માટે ઉતાવળ કરવા લાગ્યો. અને મેનેજર બધાં ઉપર ગુસ્સે થવા લાગ્યો, પણ કાંઈ મીલ ચાલે નહિ. એ પછી ખીલ એક હુશિયાર ઇજનેરને પાંચસો રૂપિયા શ્રી ઠરાવીને બોલાવી લાવ્યા. તેણે આવીને બધા સંચા તપાસીને કહ્યું કે—આ બધા સંચા સારા છે, એમાં કાંઈ પણ ખામી નથી, પણ આ એક નાનકડી ખીલી આડી આવી ગઈ છે તેથી ઇંજન અટકી પડ્યું છે. એમ કહી એક નાનકડી પકડથી એ ખીલી ઉપાડી લીધી એટલે મીલ ચાલવા લાગી. એ નાનકડી ખીલી જોઈને બધા લોકો અજબ થયા અને મીલવાળો શેઠીયો બોલી ઉઠ્યો કે આહો ! આટલી ન્હાની ખીલીએ આવડા મહોટા ઇંજનને અટકાવી રાખ્યું ? ત્યારે તે ઇજનેરે કહ્યું કે—સાહેબ, અડચણ તે કેટલીક હોય ? ભૂલ તે કેટલીક હોય ? એ તો જરાકજ ખસ છે. મહોટી હોય તો તો સત્યાનાશ કહાડી નાંખે. આટલી ભૂલ સાડૂ કરીને જ્યારે તમારે મને પાંચસો રૂપિયા શ્રી આપવી પડી, ત્યારે જો મહોટી ભૂલ હોય તો તો આવાં મહોટાં કામમાં લાખો રૂપિયાના આંધરણુ દેવાઈ જાય.

ભાઈઓ ! આમાંથી કાંઈ સમજ્યા ? મહોટી મીલ તે આપણા સ્વર્ગનાં અને મોક્ષધામનાં સુખડાં છે. હરિની હજુરમાં રહીને ભગવત્ સેવાનો આનંદ ભોગવવો એ આપણી મીલનો નફો છે.

એ મીલનો ઇજનેર તે આપણું મન છે. એ મીલનો માલેક શેઠીયો કે જે મીલ ચલાવવાની ઉતાવળ કરે છે તે આપણો જીવ છે, કે જે પ્રભુની હબ્બરમાં જવાને માટે તલપી રહ્યો છે. એ નાનકડી ખીલી તે આપણાથી થઈ જતાં પાપ છે. અને એ ખીલી કાઢનાર ખીલે હુશિયાર ઇજનેર તે આપણા સદ્-ગુરૂ છે. મોટા કામમાં ન્હાની ભૂલથી પણ મોટી ખરાબી થઈ જાય છે. અને યાદ રાખજો કે મોક્ષ મેળવવાનું કામ પણ કાંઈ ન્હાનું-સૂનું નથી, એટલે એમાં જો જરાક પણ ભૂલ થશે તો આ અમૂલ્ય જીવગી વૃથા થઈ પડશે અને ખીલે અવતાર લેવો પડશે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જરા પણ પાપ ન થઈ જાય, એ ખૂબ સંભાળજો. કારણ કે ન્હાની ખીલીથી આખી મોટી મીલ અટકી પડે છે. મહારાજા યુધિષ્ઠિર-ધર્મરાજાએ આખી જીવગી સુધી ધર્મનાં કામો કર્યા હતાં; માત્ર એકજ વખત જરાક જીલું “નરો વા કુંજરો વા” એમ બોલાઈ ગયું હતું. તે સાડ કરીને-એટલા પાપ સાડ કરીને હિમાળો ગળવા ગયા ત્યારે તેની ટચલી આંગળી ગળી નહોતી. ધર્મનો રસ્તો-મોક્ષનો માર્ગ આવો વિકટ છે, માટે ભૂલ્યે ચૂક્યે પણ પાપ ન થઈ જાય એ સંભાળજો, અને જો કદાચ પાપ થઈ ગયાં હોય-ખીલી આડી આવી ગઈ હોય તો તેને કાઢી નાંખવાની તજવીજ કરજો. એમને એમ રાખી મૂકશો માં, નહિ તો આખો સંચો રદ થશે, એટલે કે ફેરો માથે પડશે. એવું ન થાય માટે ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુના શરણમાં આવી જાઓ. પ્રભુના શરણમાં આવી જાઓ.

૬-ગરીબો તે આપણાં તુંબડાં છે, તેને આધારે તરી શકાય છે.

સાધુઓ અને ભક્તો કહે છે કે, ગરીબો તે આપણાં તુંબડાં છે. જેમ તુંબડાંને આધારે પાણીમાં તરી શકાય છે તેમ ગરીબોને આધારે આપણે સ્વર્ગના રસ્તામાં તરી શકીએ છીએ, માટે ભાઈઓ ! કદી પણ ગરીબોને ધિઃક્ષારશો માં, અને જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી લાચાર લિખારીઓનો અનાદર કરશો માં. કારણ કે પ્રભુની હબ્બરમાં ઇન્સાફ વખતે કાંઈ

આપણને એમ પૂછવામાં નહિ આવે કે તમે કેટલા દાગીના પહેરતા હતા ? કેટલું અત્તર લગાવતા હતા ? કેટલું સેંટપો-મેટમ વાપરતા હતા ? કેટલી છત્રી તથા રૂમાલ વાપરતા હતા ? કેટલા ટોપી ઉપર ને ખૂટ ઉપર ખરચતા હતા ? કેટલા ખીડીમાં ને પાન તંબાકુમાં ખરચતા હતા ? કેટલા ગાડીભાડામાં ખરચતા હતા ? કેટલા મેળાઓમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા નાચ-રંગમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા સોડા શરબતમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા બેંકમાં મૂકેલા છે ? કેટલા તીબેરીમાં મૂકેલા છે ? અને કેટલાનો તમારાં છોકરાંઓને વારસો આપી આવ્યા છો ? એમ આપણને ધર્મનો રાજ પ્રભુ નહિ પૂછે, પણ તે તો એમજ પૂછશે કે, મહારે નામે ને મહારે અર્થે તમે ગરીબોને શું આપેલું છે ? તમોને રૂબતા બચાવવા માટે-વધોને તારવા માટે મહેં ગરીબોરૂપી તુંબડાં આપેલાં છે એનો તમે કેવી રીતે લાલ લીધો છે ? એટલુંજ નહિ પણ સંતો કહે છે કે, ઇન્સાફને વખતે પ્રભુ આપણને એમ કહેશે કે—

ગરીબોનેરૂપે હું પોતે તમારી પાસે તમારાં કસ્યાણુ માટે આવતો હતો અને તમે મને કાંઈ પણ આપ્યા વિના ઉલટા દમ ભરાવીને હાંકી કાઢતા હતા. જીવો એ વખતે કહેશે કે—કૃપાનાથ તમે ક્યારે આવ્યા હતા ? અને અમે ક્યારે તમને પાછા ફેરવ્યા ? પ્રભુ કહેશે કે રગતપીતયારૂપે હું તમોને રસ્તામાં મળ્યો હતો, અને મહેં તમારી પાસે અરધી માગી હતી, પણ તમે આપી નહોતી. ખીજી વખત ન્યારે તમારે ત્યાં નાત જમતી હતી ત્યારે કાઠીયાવાડી દુકાળીયારૂપે હું તમારે ત્યાં વધ્યું ઘટ્યું એકું જીહું માગવા આવ્યો હતો, પણ તમે મને ધુતકારી કહાડ્યો હતો. એક વખત હું ગરીબ રાંડીરાંડરૂપે તમારો આશરો લેવા આવ્યો હતો. એ વખતે તમારી પાસે મહારી એવી અરજ હતી કે મહારા પૈસા મહારો જેઠ દગો કરીને ખાઈ જાય છે, માટે તમે તેને કાંઈક સમજાવો, પણ તમે તમારા મિજાજમાં હતા, એટલે મહારી વાત સાંભળી નહોતી. એ પછી એક વખત હું તમારે ત્યાં ગરીબ વિદ્યાર્થીરૂપે આવ્યો હતો કે કૃપા કરીને મને થોડાં પુસ્તકો અપાવો, પણ મહારી એ અરજ તમે સાંભળી નહોતી. વ્રજમાં જમનાજીને કિનારે હું

તમારી પાસે ખુદ્દી ડાશીરૂપે આવ્યો હતો, એ વખતે ટાઢથી મહારૂં અંગ થરથર કાંપતું હતું, પણ તમે મને જૂનાં પૂનાં, ફાટયાં દુટયાં લુગડાંનો કટકો પણ આપી શક્યા નહોતા. એક વખત હું તમારી પાસે મુંબઈમાં તમારા ગરીબ નાતીલારૂપે આવ્યો હતો અને તમને કહ્યું હતું કે મહારી મા મરકીથી મરી ગઈ છે, પણ કોઈ ઉપાડવાવાળા નથી, માટે તમે જરા સોના-પુર સુધી આવવાની મેહેરબાની કરો. તમે એ વખતે તો શરમાશરમ હા પાડી, પણ પાછળથી આવ્યા નહોતા, એ સાંભરે છે કે ? ભીંડી બબ્બરના રસ્તા ઉપર ખુદ્દા ફકીરરૂપે માંદો થઈને હું પડ્યો હતો, હાથે પગે સોબ્બ ચડી ગયા હતા, ને તાવથી હાબુબતો હતો, એ વખતે તમે મહારી પાસે થઈને આલ્યા ગયા હતા, અને તમારા દિલમાં દયા પણ આવી હતી, તોપણ મને ઇસ્પતાલમાં લઈ જવાની તમે દરકાર કરી નહિ. એ યાદ છે કે ? આવી રીતે હું તમારી પાસે જુદે જુદે પ્રસંગે ને જુદે જુદેરૂપે સેંકડો વખત આવી ગયો છું, પણ દરેક વખતે ઘણું કરીને તમે મને નિરાશજ કર્યો છે, એવે વખતે તમને જરા પણ હું યાદ આવ્યો નથી. શું તમે નહોતા જાણતા કે તમારા ગરીબ ભાઈબંધોમાં પણ જે આત્મા છે તે મહારોજ અંશ છે, એટલુંજ નહિ પણ તમારે યથાશક્તિ જે કાંઈ આપવું છે તે કાંઈ ભિખારીઓને ખાતર આપવાનું નથી, પણ મહારે ખાતર આપવાનું છે, એમ સમજતાં છતાં પણ તમે મહારે ખાતર કાંઈ પણ કરેલું નથી. બોલો, હવે હું તમને શું શિક્ષા કરું ?

ભાઈઓ ! મહાન પ્રભુ જ્યારે ઇન્સાફને વખતે અતિ ભયંકરરૂપ ધરીને આપણને એ પ્રમાણે પૂછશે ત્યારે આપણે શું જવાબ દઈ શકશું ? એ વખતે આપણને કેટલી બધી શરમ લાગશે ને કેવો પસ્તાવો થશે ? એ જવાબ તો કરો. એમ ન થાય માટે આજથીજ ચેતો, અને આપણને તરવાનાં તુંબડારૂપ જે ગરીબો છે તેની ઉપર રહેમ દિલથી જુઓ, તથા સર્વ શક્તિમાન પવિત્ર પ્રભુને ખાતર તેઓને યથાશક્તિ મદદ કરો.

**સત્સંગ એ આવી છે, તેથી અજ્ઞાનનાં
તાળાં ઉઘડે છે.**

હરિજનો કહે છે કે સત્સંગ એ આવી છે, એ આવીથી

અજ્ઞાનનાં તાળાં ઉઘડી જાય છે. બધાં માણસો કાંઈ હાઈસ્કુલોમાં ને કોલેજોમાં જઈ શકતાં નથી, બધાં માણસો કાંઈ પંડિતો થઈ શકતાં નથી અને બધાં માણસો કાંઈ લક્ષ્મી પણ થઈ શકતાં નથી. છતાં પણ સર્વ માણસોને થોડાં ઘણાં જ્ઞાનની તો જરૂર છે. એ જરૂર જેટલું જ્ઞાન મોટાં મોટાં પોતાઓ ઉથલાવ્યા વિના સત્સંગથી રહેજમાં મળી જાય છે, માટે હરિજનો સત્સંગનાં વારે વારે વખાણ કર્યા કરે છે. ભાવિક વૈષ્ણવો તો એમજ કહે કે હરિજનોના પગની રજ પણ દુર્લભ છે, તેથી જ્યાં ઘણા વૈષ્ણવો મળતા હોય તે જગ્યાની રજને પણ શિરોચ્ચસ્મ કરે છે. આમાંથી એ સમજવાનું છે કે જ્યારે લક્ષ્મી જનોના પગની રજ પણ પવિત્ર છે ત્યારે તેઓની વાણીમાં કેટલી બધી પવિત્રતા હશે ? અને એ લક્ષ્મીની વાણીથી જાણ્યે અજાણ્યે કેટલા બધા જણનું કલ્યાણ થઈ જતું હશે ? એ ખ્યાલ તો કરો. એ બધું સત્સંગથી થાય છે, માટે સંતોએ સત્સંગને અજ્ઞાનરૂપી તાળાં ખોલવાની ચાવી ગણેલી છે. વળી એ ચાવીની ખુબી એ છે કે એમાં કાંઈ પૈસા ખર્ચવા પડતા નથી, એમાં કાંઈ માથાકુટ કરવી પડતી નથી, એમાં કાંઈ મુશ્કેલી પડતી નથી, અને ગરીબ કે તવંગર, મુરખ કે ડાહ્યા, મોટા કે ન્હાના, ઉંચા કે નીચા, જે કોઈ એનો લાભ લેવા ઇચ્છે તે રહેલાઈથી લઈ શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ સત્સંગની મંડળીઓમાં કાંઈ એકજ જાતનો માલ નથી પીરસાતો, ત્યાં તો ભાતભાતની ને એક એકથી ઉંચી ઉંચી જાતની મીઠાઈઓ લૂંટાય છે. તેમ છતાં પણ ખુબી એ છે કે એમાં કોઈ ના પાડવાવાળુંજ નહિ. ઉલટું એમજ કે આવી જાઓ, છે કોઈ લૂંટવાવાળો ? આવી મજે સત્સંગ વિના ખીજે ક્યાં મળે ? નિશાળમાં ભણવા જઈએ તો ફી પડે, વકીલને ત્યાં કાંઈ પૂછવા જઈએ તો તેની પણ ફી પડે, ડોક્ટરને ત્યાં પણ ફી, સરકારી ખાતામાં કાંઈ પૂછવા જઈએ તો ત્યાં પણ સ્ટાંપનું લાકડું, શાસ્ત્રીઓને ઘેર જઈએ તો ત્યાં સીધાનું કે દક્ષિણાનું કાંઈક કરવું જોઈએ, ગુરૂ પાસે જઈએ તો ત્યાં પણ કાંઈ ખાલી હાથે જવાય નહિ, અને સારા માણસ સમજીને કોઈ શેઠને ઘેરે કાંઈ સલાહ પૂછવા જઈએ તો ત્યાં તો અગાઉથીજ ખાસમાં આડા ભેગા બેઠેલાજ હોય, એટલે

શેઠનાં તો દર્શન પણ ક્યાંથી થાય ? આવી રીતે બધે ઠેકાણે કાંઈને કાંઈ અડચણો છે, પણ સત્સંગની મંડળીમાં જવામાં તો કાંઈ અડચણ જ નહિ, એનાં બારણાં તો સૌને માટે સદાય ઉઘાડાં.

ભાઈઓ ! હવે તમે કહો કે અજ્ઞાનનાં તાળાં ખોલવા માટે સત્સંગના જેવી સહેલી ચાવી બીજી કઈ છે ? એવી સહેલી બીજી એકે ચાવી નથી, માટે મનના સંશય કાપવા સાડ, ધર્મના ભેદો જાણવા સાડ, અને અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પ્રભુનું મંગળમય સ્વરૂપ સમજવા સાડ પ્રેમથી સદાય સત્સંગમાં મર્યા રહો. સત્સંગમાં મર્યા રહો.

(૫૬)

(“ કબ સમરોગે રામ ” એ રામ)

સત્સંગનો રસ ચાખ, પ્રાણી તુંતો સત્સંગનો રસ ચાખ. (ટેક)
પ્રથમ લાગે કડવોને તીખો, પછી આંખા કેરી શાખ-પ્રાણી. ૧
સત્સંગથી દો ઘડીમાં મુક્તિ, વેદ પૂરે એની સાખ-પ્રાણી. ૨
આરે કાયાનો ગર્વ ન કીજે, અંતે થવાની છે ખાખ-પ્રાણી. ૩
હસ્તીને ઘોડા માલ ખબના, એકે નહીં આવે તારી સાથ-પ્રાણી. ૪
કાચીરે કાચા કોટડી જેવી, ઢગતાં ન લાગે વાર-પ્રાણી. ૫
કાચોરે કુંપો જળે ભર્યો છે, ગળતાં પુટી ભય પાર-પ્રાણી. ૬
કહેત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, એ છે મુક્તિતાણું દાર-પ્રાણી. ૭

૮-સૂરજના ચિત્રથી કાંઈ અજવાળું ન પડે. તેમજ
ધર્મ પાળ્યા વિના ચોપડીમાં લખેલા ધર્મથી
કાંઈ કહ્યાણુ થાય નહિ.

ભાઈઓ ! ધર્મની ચોપડીઓ તો આ દુનિયામાં એટલી બધી છે કે આખી જીંદગી સુધી તે વાંચ્યા કરીએ તોપણ તેનો પાર આવે નહિ. પણ માત્ર વાંચવાથીજ કાંઈ ધર્મી થવાય નહિ. હરિજન થવા માટે તો હરિને બહાલાં હોય તેવાં કામો કરવાં જોઈએ. જેમ સૂરજના ચિત્રથી અજવાળું પડે નહિ, જેમ વાઘના ચિત્રથી ખરેખરા વાઘના જેવો ડર લાગે નહિ અને જેમ ધર્મમાં બાંધડીનું ચિત્ર રાખવાથી બાંધડી વિના કાંઈ રસોઈ પાણી થઈ જાય નહિ, તેમ ધર્મની ચોપડીઓથી પણ ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ આત્માનાં કહ્યાણુ થઈ જાય નહિ.

આત્માના કલ્યાણ માટે અને પ્રભુના બહાલા થવા માટે જે પ્રભુને બહાણું હોય તે આપણે કરવું જોઈએ. પ્રભુને સૌથી બહાલી પવિત્રતા છે, માટે પ્રથમ આપણે પોતે તનથી ને મનથી પવિત્ર થવું જોઈએ.

આપણે જાતે રૂડા થવું એ પ્રભુની પહેલી આજ્ઞા છે, અને આપણે રૂડા થયા પછી બીજાઓને રૂડા કરવાની તજવીજ કરવી એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે. એ બે આજ્ઞામાં પ્રભુપ્રેમ અને ભ્રાતૃભાવ કે જે દુનિયાના કુલ ધર્મોનું તત્ત્વ છે તે આવી જાય છે. એ બે વિના એટલે કે આપણે પોતે ભલા થયા વિના અને બીજાઓને યથાશક્તિ મદદ કર્યા વિના, આપણે આપણો ધર્મ પાળેલો કહેવાય નહિ. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે જેમ સૂરજનાં ચિત્રથી અજવાળું થાય નહિ, તેમ જીવોના લખરકાથી પણ કાંઈ પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળ્યા વિના આપણું કલ્યાણ થાય નહિ. માટે આત્માના કલ્યાણ સાડ જેમ બને તેમ પ્રભુના હુકમો પળાય તેમ કરો.

૯-ભાઈઓ તમે શા માટે ડરો છો ? સમર્થ પ્રભુનું પાલનહારપણું તો જુઓ !

તમારી ટાઢ ઉડાવવા માટે કોઈક ઘેટાં ઉપર ઉન મોટું થાય છે, કોઈકના ખેતરમાં તમારે માટે અનાજ પાકે છે, અને તે અનાજના દાણા ઉપર પ્રભુએ તમારાં નામ લખેલાં છે. તમારે માટે ઘણાંએ ઝાડો ઉપર મીઠાં ફળો તૈયાર થયાં છે ને થાય છે. પ્રભુએ આપણે માટે કેટલી બધી તજવીજ કરી રાખેલી છે, ને હજી પણ આપણે માટે તે કેટલી બધી પ્રીતિ રાખે છે, એ વિચાર તો કરો ! જે પ્રભુ એટલો બધો દયાળુ છે, અને આપણી ઉપર એટલી બધી કૃપા રાખે છે, તે પ્રભુનો અવિશ્વાસ કરવો એ આપણી કેટલી બધી નીચતા છે, એ વિચારો તો ખરા ! એવી નીચતામાં ન રહી જવાય માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરનો આપણો પ્રેમ વધે એમ કરો.

પ્રભુ આપણને કેવી રીતે મદદ કરે છે ?

તમોને વાંચવા માટે બીજાઓ મહેનત કરીને ગ્રંથો લખે છે, તમારી સગવડતાને માટે વિદ્યાવતની ગોદીઓમાં આગળોટ

બધાય છે, તમારે માટે કોઈક રસ્તાઓ બધાવે છે, તમોને છાંયડો મળે તે સારૂ કોઈક ઝાડો વાવે છે ને પાણી પાય છે, તમારે માટે હજારો માખીઓ મહેનત કરીને મધપુડા બનાવે છે, અને તમારે માટે કોઈક માછલીઓમાં મોતી બની રહ્યાં છે. આ બધું આપણે માટે પ્રભુ કરી રહ્યા છે માટે ડરો માં, ભાઈઓ ! ડરો માં. જે પ્રભુ આપણે માટે એટલું બધું કરી રહ્યા છે તે જગતપાલક પ્રભુ કાંઈ આપણને ભૂખે મારે તેમ નથી. માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસ રાખો, પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર અને આપણા રૂડા ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખી હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશ વધે તેમ કરો.

બંગાળામાં તમારે માટે ચોખા પાકી રહ્યા છે, સુરતમાં તમારે માટે તુવેરદાળ તૈયાર થઈ રહી છે, બાકરાબાદમાં તમારે માટે ઘી ભેળું થાય છે, વિલાયતની મીઠોમાં તમારે માટે કાપડ તૈયાર થાય છે, ચીનમાં તમારે માટે રેશમ તૈયાર થાય છે, કાબુલમાં તમારે માટે મેવો તૈયાર થયો છે, જર્મનીમાં તમારે માટે સંચાઓ તૈયાર થાય છે, જાપાનમાં તમારે માટે છત્રીઓ બની રહી છે, અને કોઈકના પગાર ખાઈને તમારા બચાવ માટે લશ્કર તૈયાર થઈ રહેલું છે. આ બધી ગોઠવણો ઈશ્વરે આપણે માટે આપણે ન સમજીએ તેવી રીતે તૈયાર કરી મૂકેલી છે. માટે ભાઈઓ ! દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને જગતકર્તા પાલનહાર પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ અને પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવાની કોશીશ કરો.

ઓ હરિજનો ! તમે શા માટે ડરો છો ? તમારે માટે વાદ-જાંઓ સમુદ્રમાંથી પાણી ભરી જાય છે, અને વખત આવ્યે તે તમારા ઘર ઉપર રેડાવાનું છે. તમારા પગ નીચે જમીનમાં અખૂટ પાણી તમારે માટે પ્રભુએ ભરી મૂકેલું છે, અને એક-માંથી અનેક દાણા ઉપજે એવાં ખેતરો તમારી આંખની સામે છે. એટલું બધું છતાં પણ તમોને વિશ્વાસ નથી આવતો ? એટલો બધો અવિશ્વાસ રાખવાનું આપણને શું કરણ છે ? ખાત્રી રાખો કે જો આપણે પ્રભુને ભજીશું તો પ્રભુ જરૂરની સીને આખ્યા વિના રહેવાનો નથી.

તમને ખબર છે ? પોતાના જનોને જરાક મળે તે સારૂ

દયાળુ ઈશ્વર બીજાઓને લાખો રૂપીયાનો માલ આપી દે છે, તમારા નિભાવ માટે ઈશ્વર બીજાના ખેતરોમાં પાણી વરસાવી રહ્યો છે, ચાકરોને નિભાવવા સારૂ તે શેઠોને કાયમ રાખે છે, ગોરને નિભાવવા માટે જજમાનોને લાલ આપે છે, ન્હાનાં બચ્ચાં-ઓને નિભાવવા માટે માબાપોને આબાદ રાખે છે, અને શિષ્યોને હુશિઆર કરવા માટે પ્રભુ ગુરૂઓને સદ્બુદ્ધિ આપે છે. આ પ્રમાણે એકનું લલુ કરવા માટે ઈશ્વર બીજાનું લલુ કરી આપે છે; અને એવીજ રીતે થોડાક હરિજનોને નિભાવવા માટે દયાળુ પ્રભુ બીજાઓને પણ મોટો લાલ કરી આપે છે. જે પ્રભુ આ-પણી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરે છે, તે પ્રભુનું સ્વરૂપ સમ-જવાની તજવીજ ન કરવી એ કેટલી બધી મોટી ભૂલ છે, તે વિચારો તો ખરા ! એવી મોટી ભૂલ ન થાય માટે પ્રભુની મ્હો-ટાઈ સમજવાની અને પ્રભુનું આનંદદાયક સ્વરૂપ સમજવાની તજવીજ કરો.

૧૦-દરદીના ભલા સારૂ વૈદ કડવું ઓસડ પાય છે
અને મીઠાઈ તથા આંખા ખાવાની ના પાડે છે,
તેમજ ધર્મશાસ્ત્રો આપણા કલ્યાણ સારૂ
કેટલીક બાબતો તજ દેવાનું કહે છે.

આપણે બદામી હલવા, મસાલાદાર ખાસુદી, ગરમાગરમ ભજ્યાં, તીખાં તમતમતાં સંભારીયાં, શાક ને મોંઘી મોંઘી કીંમતની કેરીઓ ઉડાવીએ તેમાં વૈદના બાપનું શું જાય છે કે તે આડો પડીને ખાવાની ના પાડે છે ? ભાઈઓ ! તેના બાપનું કાંઈ જતું નથી, પણ આપણા ભલા સારૂ કરીને, આપણો રોગ કાઢવા સારૂ કરીને, તે ના પાડે છે; કારણ કે જો આપણે એવું એવું ખાઈએ તો આપણું દરદ ઉલટું વધી જાય ને જલદી સોનાપુરનો રસ્તો લેવો પડે. માટે આપણને દરદથી બચાવવા તથા આપણને અરેરાટી કરતા અને ઓય માડીરે ! કરીને લાંબા થઈને પથારીમાં પડતા બચાવવા સારૂ, આપણને ભાવતી ચીજો ખાવાની વૈદ ના પાડે છે. તેમજ ધર્મશાસ્ત્રો, સદ્ગુરૂઓ અને સાધુ મહાત્માઓ તથા હરિજનો આપણા આત્માના કલ્યાણને માટેજ તથા આપણે મોક્ષ ધામનાં અનંતકાળનાં

સુખ મેળવી શકીએ તે સારૂજ આપણને કેટલીક જાતના લોભ, કેટલીક જાતના મોહ, કેટલીક જાતના વિકારો, કેટલીક જાતની ખૂરી ટેવો, કેટલીક જાતની અંતરની છુપી વાસનાઓ, અને કેટલીક જાતનાં જીનાં પાપો મૂકી દેવાનું કહે છે; પણ જેમ કેટલાક હઠીલા દરદીઓ વૈદના કહેવાની દરકાર રાખતા નથી અને મરજી પડે તે ખાઈ લઈને ઉલટા વધારે હેરાન થાય છે, તેમ આપણે પણ એવા હઠીલા પાપી થઈ ગયા છીએ. તેથી શાસ્ત્રોની કે ગુરૂજનોના રૂડા ઉપદેશની દરકાર રાખતા નથી, અને આપણે મન ગમતા વિષયો લોગવી નરકની ખાસ ટીકીટ લેતા જઈએ છીએ. કારણ કે જેમ હઠીલો દરદી આખી રાત ખોંખોં કરે, કાળજી ઉથલાવી નાંખે તેવી રીતે જોર કરી કરીને ખડખડો કાઢે અને હેરાન હેરાન થઈ જાય તોપણ જેમ તીખી ચટણીનો, તેલનાં ભજ્યાંનો, કે હીંગના વધારવાળી દહીંની કઢીનો સ્વાદ છોડે નહિ, તેમ આપણે પણ એવા હઠીલા પાપી થઈ ગયા છીએ કે, ખરાબ વિચારો તથા ખરાબ કામો કરીને શરીરે દુઃખી થઈએ, અંતે રોગી થઈએ, બહેલા મરી જઈએ, જમના માર ખમીએ, અને નરકમાં જઈએ; એ બધું કબૂલ, પણ આપણે આપણા અંતરનાં જીનાં પાપોને છોડી શકતા નથી. એટલા બધા આપણે માયામાં ફસાઈ ગયા છીએ, ને એટલા બધા આપણે પ્રભુથી વિમુખ થઈ ગયા છીએ. માટે ભાઈઓ ! હવે વખત પાસે આવતો જાય છે. માત્ર કાંઈ દૂર નથી અને એ વખતે કાંઈ આડા હાથ દેવાય તેમ નથી, માટે હમણાંથી જ ચેતીને ધર્મના બળથી થોડીક મોજમજ એાછી કરો. વિષયોની ગુલામગીરીમાંથી સત્સંગના બળથી બચો, અને આશરાના તથા ભગવત્ સેવા સ્મરણના બળથી વાસનાઓ નિર્મૂળ કરો, એટલે પ્રભુ આપણાજ છે અને આપણે પ્રભુનાજ છીએ.

૧૧-રાંડયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું? તેમજ મુવા પછીનું જ્ઞાન શું કામનું? માટે વખત હાથમાં છે તો હમણાંથી જ ચેતી લ્યો.

આપણાં જીનાં પાપોને લીધે અને અંતરની ખૂરી વાસનાઓને લીધે આપણને જે કેટલીક ખરાબ ખાખતો ગમતી હોય

છે તે છોડી દેવાનું શાસ્ત્રો તથા સદ્ ગુરૂઓ વારંવાર કહે છે, પણ હજી સુધી તે આપણે છોડી શકતા નથી. કારણ કે આપણે એવી જાતની સોખમતામાં રહીએ છીએ કે જ્યાં એવી ખૂરી વાસનાઓને જ્યારે ત્યારે ટેકો મળ્યા કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણી જાતની ખૂરી ટેવો ને ખૂરાં વ્યસનો આપણામાં જામી ગયેલાં હોય છે, તેથી એ ટેવો તથા એવાં વ્યસનોના જાણે આપણે ગુલામ બની ગયા હોઈએ એમ થઈ ગયું છે. એટલે મહાત્માઓનો ઉપદેશ, શાસ્ત્રોના કલ્યાણકારક નિયમો અને ધર્મની પવિત્ર આજ્ઞાઓ આપણે પાળી શકતા નથી. પણ યાદ રાખજો કે તે બધું આપણા ભલાને માટેજ છે. આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરી શકીએ, આપણે પ્રભુને જાણી શકીએ, અને આપણી જીવંતીને ફેરો સફળ કરી ચોરાશી લાખના ફેરામાંથી છૂટી જઈએ તે સાડુંજ થોડુંક તજવાનું છે ને થોડુંક પાળવાનું છે. પણ અફસોસ કે એટલા બધા મહોટા લાભ સાડું કરીને પણ આપણે જરાક જેટલું પણ તજી શકતા નથી કે જરાક જેટલું પણ પાળી શકતા નથી. આ કેટલી બધી મૂર્ખાઈ છે ને કેટલી બધી દિલગીરી છે? એ આપણે હમણાં જ્યારે આપણા હાથમાં વખત છે ત્યારે સમજતા નથી, અને વખત ગયા પછી-મોત પછી ધનસાફને વખતે જ્યારે જમનો માર પડશે, અને દેવી જીવોને હરિની હજુરમાં આનંદ કરતા જોઈશું, ત્યારે સમજાશે. પણ એ શું કામનું? રાંડયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું? જીવતાં તો ઘણીને સુખે રોટલો ખાવા દેવો નહિ અને રાંડયા પછી ડાહી ડાહી વાતો કરવી કે એ જીવતા હોત તો હું આમ કરત ને તેમ કરત. પણ એ રાંડયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું? તેમજ હમણાંથીજ જ્યારે આપણા હાથમાં વખત છે ત્યારેજ ચેતીને આપણે ખૂરી ટેવો છોડતા નથી, ને પ્રભુના પવિત્ર રસ્તામાં આવતા નથી, ત્યારે નરકમાં ગયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું? માટે લાઈઓ! હમણાંથીજ ચેતીને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ-પ્રભુના પવિત્ર રસ્તામાં આવી જાઓ, ધર્મની શીતળ છાયામાં આવી જાઓ, ભગવદ્ આશરાના મહા બળમાં આવી જાઓ, અને તક હાથમાં છે તો વિકારોને છોડી દઈ રૂડાં કામ કરી લ્યો, અને સર્વ શક્તિમાન મહાન અલૌકિક પ્રભુને જાણી જીવનની સાર્થકતા કરી લ્યો, જીવનની સાર્થકતા કરી લ્યો.

૫૬.

મનુષ્ય જનમ શીઠ ખુવે,
 આવોરે રૂડો મનુષ્ય જનમ શીઠ ખુવે ? ટેક.
 સંસારી જન કહે અમે છીએ સુખીયાં,
 ધન પુત્રને જીએ. આવોરે રૂડો ૧
 હેતે હુલાવે ને પ્રીતે પરણાવે,
 મુવાંને ધુસકે રૂએ. આવોરે રૂડો ૨
 હરિને વિસારે એ જીતી બાજી હારે,
 પુટેલ દોણીમાં દૂધ દુવે. આવોરે રૂડો ૩
 કહે મૂળદાસ એવાં ઉંધાં અજ્ઞાની,
 દેખી પાખીને પડે કૂવે. આવોરે રૂડો ૪

૧૨-વાંઠાને સ્વપ્નુ આબ્યુ' કે હુ વરઘોડે ચહડયો છું,
 ને વહુ બહુ લટકાળી મળી છે. પણ જગીને જોતાં
 તેમાંનું કાંઈ મળે નહિ તેમજ આ સંસાર
 પણ સ્વપ્ના જેવો છે.

અસલના વખતથી માણસો કહેતા આવ્યા છે કે સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે. આપણે પણ એમજ કહીએ છીએ, પણ તેનો મોહ છૂટતો નથી. કારણ કે આપણામાં ધર્મનું બળ નથી, આપણે સત્ય શાસ્ત્રોનો યથાર્થ અર્થ સમજ્યા નથી, અને આપણે સાધુ ભક્તોની સેવા કરીને તેઓની કૃપા મેળવી સંસારનું ખરેખરું જોટાપણું પૂરેપૂરી રીતે સમજ્યા નથી. તેથી જેમ હાથીને ચાવવાના ને દેખાડવાના, એમ બે જાતના દાંત હોય છે; તેમ આપણું પણ બહારનું જોલણું જાડું, ને અંદરનાં આચરણ જીદાં રહી ગયેલાં છે. તેથી આપણામાં પ્રભુ પ્રેમ જામતો નથી, એટલે આપણે પ્રભુથી વિમુખ છીએ. એ વિમુખપણું તજવા માટે આપણે સંસારનો મોહ ઓછો કરવો જોઈએ. અને એ મોહ ઓછો થવા માટે સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે એ વાત હમણાંથીજ-મરણ પહેલાંજ આપણે સમજી લેવી જોઈએ.

એક વાંઠા માણસ હતો, તેને બાઈડી પરણવાની બહુ તૃષ્ણા હતી. રાત દિવસ તેના મનમાં બાઈડીનાજ વિચારો ભ્રમતા હતા. તેથી એક દિવસ તેને સ્વપ્નુ આબ્યુ' કે, જાણે હું વરઘોડે ચહડયો

હું, ખૂબ સાજન મહાજન મળ્યું છે, સાસુ પોંખે છે ને નાક તાણી લે છે. એ દેખાવથી મનમાં ને મનમાં હસી પડાય છે. એ પછી જાણે કન્યાદાન દેવાય છે, ને નાનકડી વહુનો કુણો કુણો હાથ દાખતાં જાણે વીજળીની ઍટરીને હાથ લગાડ્યો હોય તેમ આખા શરીરમાં તન્મનાટ થઇ રહે છે. પછી જાણે ભાઈ સાહેબ વહુને કંસાર ખવરાવે છે, ને વહુ શરમાઈ જાય છે એ દેખાવ જુઓ છે. તે પછી જાણે માંદ્યારામાં બેઠાં છે, ત્યાં વહુ સાથે એકી બેકી રમાય છે. તેમાં વહુ જીતી જાય છે તેથી પોતે મનમાં મલકાય છે કે વહુ છે તો ચતુર. આવી રીતનું સ્વપ્ન હજી તો આવે છે એટલામાં તો તે વાંઢા વરરાજને પોતાની પથારી-માંથી વીંછી કરડ્યો, તેથી ઓય માડીરે! કરીને બેબાકજો થઈને એકદમ પથારીમાં બેઠો થયો. અને વીંછીની વેદનાથી ખૂમાખૂમ પાડવા લાગ્યો. વહુ બહુનું તો કાંઈ ઠેકાણું નહિ, ને પોતેજ નડંગ ઘડંગ જેવો હતો તેવોજ ઝાડુ કાઢ્યા વિનાના ઘરમાં ને પરખોડ્યા વિનાની પથારીમાં મુવાલી જેવો થઈને પડેલો હતો, ને વીંછી ગોઠડીમાં ભરાઈ ગયો હતો.

આવા મજેના સ્વપ્નામાંથી ઓચિંતું એકદમ જાગવું પડ્યું, અને તે પણ વળી વીંછીના ડંખથી! એથી તે ગરીબ બિચારા વાંઢાને કેવું મહાભારત દુઃખ થયું હશે એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે જો નહિ ચેતીએ તો આપણા પણ એવાજ હાલ થવાના છે. આપણે પણ એ વાંઢાની પેઠે સંસારરૂપી એક જાતના સ્વપ્નામાંજ પડેલા છીએ. એ સ્વપ્નામાંથી કાળના ડંખથી જ્યારે આપણે જાગીશું—મોત પછી તુરતજ જ્યારે આપણને યાદ આવશે કે, રામા ચ્હા લાવ ! લેયા ગાડી જોડાવ ! શેઠાણી આજ કેમ રીસાણી છે? માસ્તર છાપામાં જુઓ તો ખરા ! આજે શેનો ખેલ છે? બાબા માટે દવા આવી કે નહિ? વકીલ ક્યારે મળશે તે મને ખબર આપજો, આવતા રવિવારે પાર્ટી ક્યાં કરીશું? હજારમ આબ્યો કે નહિ? મંચ ક્યારે છે? સરત ક્યારે છે? રૂનું બજાર શું છે? પેલા વીલનું શું થયું? નાત ક્યારે લેળી થાય છે? બાઈસીકલનું બુંગળું દુટ્ટી ગયું છે, એ મડમ હારમોનીયમ સાફ વગાડે છે તે જોવા જવું છે, આજે પતરવેલીયાં બનાવજો, કાલના છાપામાં આપણું

નામ આબુ છે કે નહિ? એ સાહેબને નાતાલમાં ફુટ મોકલવું છે, ચાંદખાંદનું કાંઈ ચાન્સ મળે તો સારું. આજે નવા ખેલની કે-ટલી ટીકીટ લીધી છે? આવા આવા તરંગોમાં—આવા આવા સ્વપ્નામાં મન ડોલતું હોય છે, એટલામાં મોત પછી પહેલીજ પળમાં જન્મનો જળરહસ્ત ફટકો વાગતાં તુરતજ ખબર પડી જાય છે કે હાય હાય ! એ તો બધું સ્વપ્ન થઈ ગયું ? હું તો હવે કાળના મોઢામાં છું—જન્મના હાથમાં છું. મોત પછી પહેલીજ પળે જ્યારે આ બધી સંસારની માયા ને દુનિયાદારીનાં વ્યવહારિક સુખો સ્વપ્ના જેવાં લાગશે, ને આપણને જન્મદૂતના ફટકા વાગશે, ત્યારે આપણને કેવું મહાભારત દુઃખ થશે એનો ખ્યાલ તો કરો ? એવું ભયંકર દુઃખ ખમવું ન પડે માટે અગાઉથીજ એતીને પ્રભુને શરણે જાઓ અને સત્સંગમાં તથા ધર્મના કાર્યમાં તન મન ધનથી લાગી જાઓ. એટલે દયાળુ પ્રભુ આપણને બચાવી લેશે.

૧૩—આપણું જ્ઞાન કેવું અધૂરું છે, ને આપણો વૈરાગ્ય કેવો ખોટો છે તે વિષે એક શેઠની ને ઘાટીની વાત.

કોઈ એક શેઠને ત્યાં એક ઘાટી હતો. એ ઘાટી બહુ ભલો હતો, અને ઘણા વરસનો જુનો હતો. એક વખતે કાંઈ કામચર રજા લઈને તે ઘાટી પોતાના દેશમાં ગયો. એ પછી છ મહિના રહીને તે પાછો મુંબઈ આવ્યો, અને પોતાના શેઠને ત્યાં ગયો. એ વખતે શેઠ પોતાના દીવાનખાનામાં બેઠા બેઠા વાતોના તડાકા હાંકતા હતા, એટલામાં તે ઘાટી ત્યાં જઈને શેઠને પળે લાગ્યો, ને રોઈ પડ્યો. એ જોઈને શેઠે પૂછ્યું કે રામા કેવા આલા ? કાય આલા ? રોતે કસાલા ? ત્યારે તે ઘાટીએ કહ્યું કે શેઠ, પોરી મરૂન ગેલી. શેઠે કહ્યું તે મધી કાય ? દેવાચી મરજી. કેવા મરૂન ગેલી ? ત્યારે તે રામાએ કહ્યું કે માઝી નાહી, તુમચી પોરી ગોમીખાઈ. એ સાંભળીને તે શેઠ પોતે રોઈ પડ્યો. ચાર મહિના ઉપર મરી ગયેલી પોતાની છોકરી ગોમીખાઈ યાદ આવી જવાથી તે રોવું દાખી શક્યો નહિ.

ભાઈઓ ! આપણું જ્ઞાન ને આપણો વૈરાગ્ય પણ એ શેઠના જેવોજ છે. પારકાને શીખામણ આપવામાં આપણે પણ

એ શેઠના જેવાજ હાથા છીએ. પણ જ્યારે ઘર ઉપર વાત આવી પડે ત્યારે માથે બાર હાથનો ચોક્ષણ ઓઢીને બેસીએ છીએ. કોઈકનાં છોકરાં મરી જાય ત્યારે કહીએ કે એમાં શું ? એ તો એમજ ચાલે, પ્રભુની મરજી. અને આપણું કોઈ મરી જાય ત્યારે તો પોકર શ્રાદ્ધ મૂકીએ. એ કાંઈ વૈરાગ્ય કહેવાય કે ? બીજાઓને જ્ઞાન આપતી વખત તો મ્હોટા પંડિત જેવા બની જઈએ, પણ એ પ્રમાણે આપણનેજ વર્તવાનો વખત આવે ત્યારે તો પોથીમાંનાં રીંગણાં જેવું કરીએ, એનું નામ કાંઈ સાચું જ્ઞાન કહેવાય કે ? અને એમ કરવું એ કાંઈ લાયકી કહેવાય કે ? જ્યાં સુધી અંતરમાં પ્રભુ પ્રેમ ન જામે અને મનમાં ધર્મનું બળ ન જામે ત્યાં સુધી પૂરું જ્ઞાન ને સત્ય વૈરાગ્ય આવી શકે નહિ, માટે બોલો તે પ્રમાણે પાળી શકો તેવા ચોખ્ખા થવા સારૂ જેમ બને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધે એમ કરો.

૧૪-એક શેઠે કોઈ મહાત્માને પોતાનું નવું ઘર બતાવ્યું, તે વિષે તે સાધુના વિચારો.

એક મ્હોટો શેઠ હતો. તે મોજશોખનો બહુ શોખીન હતો, અને શેઠીયાઓની હંમેશની રીત મુજબ દુનિયાદારીના મોહમાં બહુ લપટાઈ ગયો હતો. એ શેઠે પોતાને રહેવા માટે એક મોટું ચુંદર ઘર બંધાવ્યું. ઘર તૈયાર થયું ત્યારે તે પોતાની પીછાનવાળા એક સાધુને બતાવવા માટે તેડી ગયો.

બધે ઠેકાણે તે સાધુને ફેરવી ફેરવીને પોતાનું ઘર બતાવતાં બતાવતાં તે શેઠ કહેવા લાગ્યો કે, આ બારીયો બધી નવી ફેશનની મૂકી છે, આ સંડાસો સુધરેલી ઢબના બનાવ્યા છે, આ ઝરૂખો બનાવવા માટે મ્યુનીસીપાલિટીની રજા મેળવતાં મોટો કેસ લડવો પડ્યો છે. આ અગાસીમાંથી ફરીયો ખુલ્લો દેખાય છે, આ દીવાનખાનામાં વીજળીના પંખા ગોઠવ્યા છે, આ રસોડામાં વિદાયતના જેવું ધૂમાડીયું મૂકાવ્યું છે, આ આગલા ચોકમાં ફ્રેંચ લાદી જડાવી છે, આ બારણાં બધાં ખૂબ ઊંચાં લીધાં છે, જુઓ ! આ લોંચતળીયામાં શરદી ન લાગે માટે પત્થરની લાદી જડાવી છે. મહારાજ ! આ દાદર જોયો ? બધું વિદાયતી કામ. એવા ગોળ દાદરની ખુબી હજી આપણા લોકો

નથી સમજતા. ખરચ તો બહુ થયું પણ મેં તો એજ પસંદ કર્યો. આ સૂવાના હાલમાં પશ્ચિમની ખારીનો એવો સરસ પવન આવે છે કે કાંઈ વાતજ ન પૂછે. આ છઠ્ઠો મજલો જોયો ? કેમ મહાબળેશ્વરના જેવી હવા છે કે નહિ ? પણ એટલું બધું ઉંચું ચઢવાની માથાકુટ કોણ કરે ? મહારાજ ! આપણા તો ટાંટીયા ઢીલા, માટે મેં તો આમાં ચઢવા ઉતરવાનો સંચો ગોઠવ્યો છે, પાંજરામાં બેઠા કે તરત એની મેળે ઉપર પહોંચી જઈએ. એના જેવી કાંઈ મજે છે ? મહારાજ ! અગ્રેજોએ મુલકને લૂંટી ખાધો પણ આવું આવું સુખ તો બહુ કરી આપ્યું હો ? આપણા બાપદાદા આવા સંચા જાણતા હતા કે ? દેશમાં અમારે ઘેર એવી રેઢીયાળ સીડી હતી કે હું નહાનો હતો ત્યારે કાંઈ નહિ તો દસ વીસ વખત તો તે ઉપરથી પડ્યો હોઈશ. જુઓ આ ન્હાવાની ઓરડી, તેમાં સ્ત્રીંગનો પુવારો રાખ્યો છે. આ હાજમાં પુવારો છે તેમાં એવી ખુબી છે કે એની મેળે ફર્યા કરે. આ ફરતી ગેલેરી ચારે બાજુ ખુલ્લી છે હો ! મહારાજ ! આ ઘરનો પાયો બહુ ઊંડો નાખ્યો છે, છેક પાણી આવ્યું ત્યાં સુધી ઊંડો પાયો લીધો. બાવીસ પુટ પાયો જમીનમાં ઊંડો છે. ખર્ચ તો બહુ થઈ ગયું પણ કામ બધું ઠીક થઈ ગયું છે. કેમ મહારાજ ! તમને કેમ લાગે છે ?

આ બધી નકામી કુટ સાંભળીને મહારાજનું તો માથું ફરવા લાગ્યું. તેને લાગ્યું કે આ શેઠીઓ બહુ માયામાં ફસાઈ ગયો છે. એટલે જે તેને ગમે છે તે મને પણ ગમશે એમ સહમજે છે. પણ એમ સહમજતો નથી કે અમે તો એ બધા ઉપર પૂજો મૂકેલો છે. તારા ઝરૂખા, તારાં છબ્બાં, ને તારાં ધૂમાડીયાનું અમારે શું કામ છે ? અમને તો પરમાર્થની વાતો ને ઈશ્વરના સ્વરૂપની વાતો પૂછવી જોઈએ. આવી કુટ કાંઈ અમારી પાસે જોઈએ કે ? એમ વિચારીને તે શેઠીયાનો મોહ તોડવા માટે લાગ જોઈને મહારાજે કહ્યું કે, આ ઘર તો બહુ સાફ છે પણ તેમાં એક મોટી ખામી છે.

શેઠ પૂછ્યું કે, શું ખામી છે મહારાજ ? મહારાજે કહ્યું કે, બીજું તો કાંઈ નહિ પણ આ ઘરને તમે બારણાં મૂકાવ્યાં છે. એ બહુ ભૂલ કરી છે.

શેઠે કહ્યું કે, મહારાજ ! આ તમે શું બોલો છો ? ઘરને બારણાં વિના કેમ ચાલે ?

ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, વાત તો સાચી, પણ એ બારણેથી એક દિવસ તમારે જવું પડશે તે પાછું અવાશે નહિ એ મોટું દુઃખ છે. શેઠ ! ઘરના પાયા તો તમે મજબૂત નાંખ્યા, પણ આપણા પોતાના પાયાનું ક્યાં ઠેકાણું છે ? આપણો દેહ ક્ષણભંગુર છે, પાણીનાં પરપોટા જેવો છે. એને કુટી જતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી એનું કાંઈ ધાર્યું ?

આ સાંભળીને તે શેઠીયો ઢીલોઢક થઈ ગયો, કારણ કે મોતની ફીકર નાણાવાળાઓને વધારે લાગે છે. અહીં માલમત્તા મૂકીને પોતે ખાલી હાથે ફેગટ ફેરો ખાઈને ચાલ્યા જવું એ ત્રાસ કાંઈ જેવો તેવો નથી.

શેઠને ઢીલોઢક બેઠને મહારાજે કહ્યું કે, અહીંના સુખની જેમ ગોઠવણ કરો છો તેમ હરિની હજુરમાં સુખ ભોગવી શકાય એને માટે કાંઈ તૈયારી કરો છો કે નહિ ? અહીં થોડો વખત રહેવું છે તે સાડ જ્યારે તમે આવું મોટું સુંદર ઘર બાંધ્યું, ત્યારે જ્યાં અનંતકાળ સુધી રહેવું છે ત્યાંને માટે શું તજવીજ કરી એ તો કહો ? આ ઘડીકવારના ઘર માટે તમે એટલી બધી વાતો કરો છો, ત્યારે અખંડ ઘર મોક્ષધામને માટે તો કાંઈક સાંભળો, અને અખંડ ઘરના માલિક સર્વશક્તિમાન પવિત્ર પિતા ઇશ્વરને માટે તો કાંઈક કહો કે સાંભળો.

ભાઈઓ ! એ શેઠીયાના ઘરનેજ બારણાં હતાં ને આપણા ઘરને બારણાં નથી એમ નહિ સમજતા. આપણા ઘરને પણ બારણાં છે, અને એજ બારણેથી આપણે પણ પાછા ન આવીએ તેવી રીતે મોડાવહેલા કોઈક દિવસ જવાના છીએ, માટે હજુ પણ આપણા હાથમાં વખત છે તો ચેતલો અને અહીંના ઘડીકવારના ઘર કરતાં હરિની હજુરમાં અનંતકાળનાં ઘર બંધાય એવું કરવાનું ધ્યાનમાં રાખજો.

૫૬.

ભજન તો બનત નાંહી, મન તો સેલાની રે. ટેક.

અચ્છે અચ્છે ભોજન ચઢ્યે, ઠંઠા જળ પાનીરે;

આવનેકું બીડીયાં ચઢ્યે, ઝોર પીકદાનીરે. ભજન૦ ૧

પુલહુંકી સેના ચઢ્યે, રૂપવાંતી રાણી રે;
 પુત્ર તો સપુત્ર ચઢ્યે, કુલકી નીશાની રે. ભજન૦ ૨
 હસ્તી ઘોડા માલ ચઢ્યે, તંબુ અસમાની રે;
 કીર્ત્તિ તો અજંગી ચઢ્યે, તોપ મુલતાની રે. ભજન૦ ૩
 અર્ધઅર્ધ ધનમાલ ચઢ્યે, રત્નોકી ખાની રે;
 મૂળદાસ કહે ચુંકર દુનિયાં, લોભે લલચ્યાની રે. ભજન૦ ૪

૧૫-ઈશ્વરની ઉજેણી.

આ દુનિયામાં બહુ બહુ મ્હોટા મ્હોટા પાદશાહો અને શ્રીમંતો થઈ ગયા છે કે જેઓએ પોતાની મોજશોખમાં, વૈભવમાં અને પરમાર્થમાં કરોડો રૂપીયા ખરચેલા છે. મહા દાનેશ્વરી કર્ણ રાજા દરરોજ સવાભાર સોનાનું દાન આપતો હતો, પણ તે આખા હિંદુસ્તાનની પ્રજાને કોઈ વખત જમાડી શક્યો નહોતો. પરંતુ:ખલજન વીરવિક્રમ બહુ મોટો રાજા થઈ ગયો. તેની એટલી બધી કીર્તિ થઈ છે કે હજુ સુધી તેનો સંવત ચાલે છે પણ તે પોતાના આખા રાજ્યને એક દિવસ પણ જમાડી શક્યો નહોતો. મુગલ બાદશાહોનો ઠાઠમાઠ ને વૈભવ અતિશય હતો. સોના, ચાંદી, હીરા, માણેક અને મોતી વિના ત્યાં કાંઈ નજરે પડતું નહિ. એવા બાદશાહો પણ કોઈ દિવસ એક ટંક પણ દિલ્હી શહેરને જમાડી શક્યા નહોતા. પ્રતાપી મહારાણી વિક્ટોરીઆના પાટવી કુંવર પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સનાં લગ્ન થયાં ત્યારે દુનિયામાં મોટી ધામધૂમ થઈ રહી હતી, પણ તેઓ એક મુંબઈ શહેરને પણ જમાડી શક્યા નહોતા, અને જેના તાબામાં આખી દુનિયાનો ત્રીજો ભાગ છે એવો મહાન ભાગ્યશાળી શહેનશાહ સાતમો એડવર્ડ જ્યારે ગાદીએ બેઠો ત્યારે એક તારીખે પાંચ લાખ માણસોને એક જગ્યાએ ખાવાનું આપ્યું, પણ તેઓ પોતાની રાજધાનીના લંડન શહેરને પણ એક ટંકનું પણ ભોજન આપી શક્યા નહોતા. માણસો ગમે તેવા મ્હોટા થાય તોપણ તેઓની મ્હોટાઈ અમુક હદમાં જ આવી જાય છે. પણ ભાઈઓ ! પ્રભુની મ્હોટાઈ સામું તો બુઝો ? તે સરજનહાર પાલક પ્રભુ અનંતકાળ થયા, અનંત પ્રહારોને દરરોજ ખંને વખત નિભાવી રહ્યો છે ને અનંતકાળ સુધી

નિભાવ્યા કરશે, તે પ્રભુની દયા, ને તે પ્રભુની મ્હોટાઇ સામું તો જુઓ ? આપણા શેઠીયાઓ બહુ કરે તો પોતાની નાત જમાડે, એ કરતાં પણ કોઇ વધારે કરે તો સાત મહાજન જમાડે કે બેચાર ચોરાશી કરે, પણ કોઇ રાજાએ કે કોઇ શેઠીયાએ આજ દિવસ સુધી માત્ર એક ટંક પણ મુંબઈ શેહેરને જમાડેલું છે ? નહિજ. ત્યારે જે પ્રભુ જુગોના જુગો થયાં માત્ર માણસોજ નહિ પણ પશુ, પક્ષી, માછલાંઓ અને કીટ પતંગોને પણ સરખી રીતે નિભાવી રહ્યા છે તે પ્રભુ શું હરિજનને શેર અન્ન નહિ આપી રહે ? માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસ રાખો અને પ્રભુની મ્હોટાઇ સામું જુઓ ? તે પાલનહાર પ્રભુના બળ સામું તો જુઓ ? અને તે પરમ કલ્યાણકારી પિતાના આનંદ સ્વરૂપ તરફ તો જુઓ. એને જાણ્યાવિના-એનું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના સંસાર-સાગર તરી શકાય તેમ નથી, માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુપ્રેમ વધે અને ઈશ્વરનું અલૌકિક સ્વરૂપ સમજાય તેમ કરો.

ઇંદ્રવિજય છંદ.

પૂરન કામ સદા સુખ ધામ, નિરંજન નામ સિરંજન હારો,
સેવક હોઈ રહ્યો સખકો નિત, કીટહિં કુંજર દેત અહારો;
ભંજન દુઃખ દરિદ્ર નિવારન, ચિંત કરૈ પુનિ સાંઝ સવારો,
ઐસે પ્રભુ તજિ આન ઉપાસત, સુંદરહૈ તિનકો મુખ કારો.

૧૬-જેમ પંખો પોતે ફરીને બીજને સુખ આપે છે,
તેમ સાધુઓ પોતે દુઃખ ખમીને પણ
બીજઓને શાંતિ આપે છે.

સંત પુરૂષોનો-સાધુઓનો ધર્મ શું છે તે તમને ખબર છે ? પોતાની નાતમાંથી નીકળી જઈને બીજી નાતમાં ભળવું એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. એક વાડામાંથી છૂટીને બીજા વાડામાં ફસાવું એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. એક જંજાળ છેડીને બીજી ઘણી ઉપાધિ ઉઠાવવી એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. ગાંજા તમાકુનાં વ્યસનોમાં ફસાવું એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. દોરાધાગામાં ને જંત્રમંત્રમાં રહી જવું એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. ફાટે ડાચે ગમે તેમ બોલવું એ કાંઈ સાધુ-

ઓનો ધર્મ નથી અને ઘરની માયા મૂક્યા છતાં પણ માયાનાં વળખાં માર્યા કરવાં એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી, પણ સાધુઓનો ધર્મ તો પરોપકાર છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે:-

પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ

સંતોનું જીવન પરોપકારને અર્થેજ છે. દુનિયાદારીના તાપથી તપી ગયેલા લોકોના હિલમાં શાંતિ રેડવા માટે, અધર્મીઓના મનમાં ધર્મનું અમૃત રેડવા માટે, અને પવિત્ર જીવાત્માઓને પ્રભુનો મહામંગળ રસ્તો દેખાડવા માટે સાધુઓનું જીવન છે. પોતે ગમે એટલું કષ્ટ વેઠીને પણ લોકોને સત્ય રસ્તો બતાવવો એજ તેઓની ઉત્તમતા છે ને એ સાડજ તેઓ માનને તથા દાનને પાત્ર છે. જે વેષધારી સાધુઓ પોતાના દેશને માટે, પોતાના ભાઈબંધોને માટે, અને પોતાના ધર્મને માટે કષ્ટ સહન કરતા નથી, તેઓ પ્રભુની નજરમાં ગુન્હેગાર છે, અને તેઓ સાધુના પવિત્ર નામને યોગ્ય નથી; કારણકે મફતનું ખાવા ને મસીદે સુવા માટેજ કાંઈ સાધુપણું નથી, પણ જગતનું હિત કરવાને માટે સાધુપણું છે. એટલે સાધુઓની તો ખાસ ફરજ છે કે તેઓએ ઉંચાંમાં ઉંચું સત્ય ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. અને પોતાનો ધર્મ કે જેને અર્થે પોતે મુંડ મુંડાવ્યું છે, તેના ફેલાવા અર્થે તથા પોતાના ભાઈબંધોનાં સુખો વધારવા સાડ, તેણે જેટલો બની શકે એટલો પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. દરેક સાધુએ પોતાના મનને વારે વારે પૂછવું જોઈએ કે, મેં શા માટે મુંડ મુંડાવ્યું છે? મેં શા માટે ધરખાર છોડ્યું છે? મેં શા માટે આવો વેષ લીધો છે? શું દુનિયાને ઠગવા માટે? પાઈ પાઈ ઉઘરાવવા માટે શું અમે મુંડ મુંડાવ્યું છે? ઘેરે ઘેર મફતના દુકડા ખાવા માટે શું અમે ધરખાર છોડ્યું છે? ચલમો કુંકવા સાડ અને બ્યસનોના ગુલામ થવા સાડ શું અમે ભગવાં પેહેર્યાં છે? ખીજાઓની ખુશામત કરવા સાડ શું અમે અમારું ધરખાર તજ્યું છે? હુલમાંથી નીકળીને ચુલમાં પડવા સાડ શું અમે મુંડ મુંડાવ્યું છે? મંતર જંતરની વાતો અને કીમીયા કીમીયાના દુચકા શીખવા સાડ શું અમે અમારી જીંદગીને ધૂળમાં મેળવી છે? અને લોકોને ભમાવીને પ્રભુના ગુન્હેગાર થવા માટે શું અમે સાધુ થયા છીએ? નહિ. ભાઈઓ !

મહાન પ્રભુનો પવિત્ર પ્રેમ જગતમાં ફેલાવવા માટે, સત્ય રસ્તામાં ચાલવા માટે અને અમારા લાઇખ'ધોની સેવા કરવા માટે, અમે સાધુ થયા છીએ. કારણ તે પ્રભુને સેવા ગમે છે, એટલે પ્રભુના જગતની સેવા કરવી એ પ્રભુની સેવા કરવા બરોબર છે, માટે પ્રભુને અર્થે જગતની સેવા કરવા સાડ અમે લેખ લીધો છી; કાંઈ ચેલા ચેલી મુંડવા સાડ અમે મુંડ મુંડાવ્યું નથી, એવા વિચાર દરેક સાધુએ કરવા જોઈએ. પ્રભુ ! અમારા દેશના સાધુઓ આવા વિચારો કરે એવો દિવસ તે ક્યારે આવશે ?

ચાખખો.

જોઈ લો જગતમાં ખાવારે, ધર્યો લેખ ધૂતીને ખાવા. ટેક જ્યાં પ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, ત્યાં જાય નિત્ય નિત્ય નાવા; રાંડીછાંડી નારનો નર ઘર નહોય ત્યારે, ખાવાજી બેસે ગાવા. જોઈ. ૧
લોકનાં છોકરાંને તેડી રમાડે, વળી પરાણે પ્રીત થાવા; ગૃહસ્થની સ્ત્રી રીસાઈ જાય ત્યારે, ખાવાજી જાય મનાવા. જોઈ. ૨
ધૂપ કરે ને ખાવો ધ્યાન ધરે, લોળા લોકને ભરમાવા; લોળે ભક્ત કહે ભાવે શું સેવે, એને જમ પૂરીએ જવા. જોઈ. ૩

૧૭-કાદવમાં રૂપીઓ પડી જાય તેથી કાંઈ
તેની કિંમત ઓછી થાય નહિ તેમજ
માખાપ ગુસ્સે થાય તેથી કાંઈ
તેનો પ્રેમ ઓછો થાય નહિ.

આપણે જે સરખી રીતે ન ચાલીએ તો આપણાં માખાપને ગુસ્સો લાગ્યા વિના રહે નહિ. ગુસ્સો એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે એ વખતે મિજાજ કાબુમાં રહી શકતો નથી, તેથી વખતે આકરાં બે વચનો કહેવાઈ જાય એમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી. માટે માખાપ ગુસ્સે થઈને ક્રોધના જોસમાં કાંઈ બે વચનો આપણને કહી દે તો તે આપણે ધીરજથી સાંખી લેવાં જોઈએ, કારણકે તે કાંઈ આપણી ઉપરના વૈરને લીધે અથવા આપણું ઘૂઝું કરવાને ખાતર નહિ, પણ આપણી ઉપરનાં હેતને લીધે કડવાં વચન કહી દે તો તે આપણે સહન કરવાં જોઈએ. આપણે એમજ વિચાર કરવો કે આપણા ભલાને માટે પોતાના

સ્વભાવ પ્રમાણે કાંઈ બે આકરાં વચનો કહેશે પણ કહેવા દેશે નહિ. બીજું એવે વખતે એ પણ વિચારવું કે આપણે માટે અને આપણી તરફથી આપણા માળાપોએ જેટલું સહન કર્યું છે તેનો સોમો કે હજારમો ભાગ પણ આપણે હજી સુધી તેમની તરફથી સહન કર્યું નથી. માટે કદાચ કોઈનો આકરો સ્વભાવ હોય, કોઈને ઓછું જ્ઞાન હોય, કોઈ નબળી સોબતમાં હોય, અને કોઈ માણસ કોઈ બાબતમાં આડુંઅવળું દોરાઈ ગયું હોય અથવા મતભેદ થઈ ગયો હોય તો એવા વખતે આપણે ધીરજ રાખવી જોઈએ. એવા વખતે તાણી બાંધવું નહિ પણ વાતને પડતી મૂકવી. કદાચ આપણને કાંઈ સહન કરવા જેવું હોય તો પણ આપણાં માળાપ કે જેઓના આપણી ઉપર અનંત ઉપકારો છે, તેઓને રાજી રાખવા ખાતર આપણે સહન કરવું જોઈએ, અને વખતે કાંઈ ભોગ પણ આપવો જોઈએ. તેઓના ગુસ્સાથી દિલગીર થઈને આપણને રીસાઈ જવું પાલવે નહિ. આપણે તો એવો સવળોજ વિચાર લેવો કે રૂપીયો કાદવમાં પડી જાય તેથી કાંઈ તેની કિંમત ઓછી થઈ જાય નહિ; તેમજ માળાપ ગુસ્સે થાય તેથી કાંઈ તેનો પ્રેમ આપણા ઉપરથી ઓછો થાય નહિ. પણ આપણે અજ્ઞાની બાળક અથવા અનુભવ વિનાના જુવાન માણસો હોવાથી જરા આપણા મરડાટમાં રહી જઈએ છીએ; એટલે ઘડીકમાં આપણી ભૂલ જોઈ શકતા નથી ને જુવાનીના જોસમાં ખામોશ કરી શકતા નથી, પણ એ મોટી ભૂલ છે. કારણ કે આપણે આપણા માળાપના શબ્દો તરફ નહિ પણ તેઓના અંતર તરફ જોવું જોઈએ. ગુસ્સાને લીધે તેઓ વખતે આપણને બે વચન કહી દેશે, પણ મરતી વખત વીલ કાંઈ બીજાના નામનું કરી નહિ જાય, કે પોતાની સાથે કાંઈ લઈ નહિ જાય. માટે તેઓના અંતર તરફ જોઈને, આપણે માટે તેઓએ જે કંઈ સહન કર્યું છે તે તરફ જોઈને, આપણે હજી ઘણી જાતની ભૂલોવાળા છીએ, એ તરફ જોઈને અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમ સામું જોઈને, આપણા હિતને ખાતર આપણે આપણા માળાપના ગુસ્સાનાં વચનો પણ ધીરજથી સહન કરવાં જોઈએ. કારણ કે એમાં આપણું કલ્યાણ છે ને એમાં પ્રભુ રાજી છે. માટે ભાઈઓ ! રૂપીયા ઉપર લાગી ગએલા કાદવ તરફ

નહિ પણ તેની કીંમત તરફ જુઓ-માબાપનાં ગુસ્સાનાં વચ-
નો તરફ નહિ પણ આપણી ઉપરના તેના અંતરના પ્રેમ તરફ
જુઓ, અંતરના પ્રેમ તરફ જુઓ.

૧૮-ઈશ્વર વિષે.

જેમ સાગરનું પાણી ન્હાની ગાગરમાં સમાઈ શકે નહિ
તેમ ઈશ્વરનું મ્હોટું માહાત્મ્ય અલ્પ જીવથી યથાર્થ રીતે જાણી
શકાય નહિ.

ઈશ્વર એટલો બધો મ્હોટો છે કે તે અનંત પ્રદ્વાંડોમાં પણ
સમાઈ શકે તેમ નથી, પણ જીવ ઉપરની કૃપાને લીધે તે
એટલો બધો ન્હાનો થઈ જાય છે કે સાધરણ લક્તના હૃદયમાં
પણ તે સમાઈ જાય છે.

જેમ ફૂલમાં દોરો છે અને દોરામાં ફૂલ છે, તેમ ઈશ્વર
આપણા અંતરમાં છે અને આપણે પોતે પણ તે ઈશ્વરમાંજ
રમી રહ્યા છીએ.

આકાશમાં ઉડતાં પક્ષી જેમ ચોતરફથી આકાશમાં ઘેરા-
યેલાં રહે છે, તેમ આપણે પણ જ્યાં હોઈએ ત્યાં સર્વવ્યાપી
ઈશ્વરના રાજ્યમાં છીએ.

કોઈ પણ પિતા પોતાના પુત્રને મારી નાંખવા ઇચ્છતો નથી
તેમ ઈશ્વર પણ પોતાના લકતોનું ખૂંડ કરવા ચ્હાતો નથી.

જેમ લૂલાં, લંગડાં, આંધળાં છોકરાં ઉપર માનો વધારે પ્રેમ
હોય છે, તેમ કોઈ લક્તથી તેના આગલા વખતમાં કદી અપ-
રાધો થઈ ગયા હોય તો તે માફ કરી પ્રભુ તેની ઉપર પેલી
માની માફક વધારે હેત રાખે છે.

જેમ કોઈ પણ માણસ આખા આકાશને પોતાના હાથમાં
પકડી શકે નહિ તેમ કોઈ પણ જીવથી ઈશ્વર જાણ્યો જાય
તેમ નથી.

જે માણસ ઉંચી ટેકરી ઉપર ઉભો રહીને હરીયાની તરફ
જુએ છે તો તેની નજર ઘણી લાંબી પહોંચે છે ખરી, પણ તે
કાંઈ હરીયાની આરપાર સામેના કિનારા સુધી પહોંચી શકે નહિ.
તેમજ કોઈ પણ માણસ ઈશ્વરને જાણવાની તજવીજ કરે તો
તે એકસ હદ સુધી જાણી શકે ખરો, પણ ઈશ્વરનો પૂરેપૂરો
મહિમા જાણી શકે નહિ.

સૂરજની સામે જોનાર માણસ જેમ તેના તેજમાં અંતઃ જાય છે, તેમ મહાન્ પ્રભુના અલૌકિક અદ્ભુત રૂપને જાણવા ઇચ્છનાર માણસ પણ પ્રભુના અલૌકિક ગુણો તથા શોભાની વચમાંજ ગુમ થઈ જાય છે, પણ તેનો પાર પામી શકતો નથી.

આ જગતની શોભા અને તેની સાથે આકાશના સૂર્ય, ચંદ્ર આદિની સમસ્ત શોભા, પ્રભુના સ્વરૂપની શોભા અને સુંદરતા પાસે મહાસાગરમાં માત્ર ટીપાં જેટલી છે.

જેમ સૂરજને બીજા કોઈ પણ પદાર્થમાંથી તેજ લેવાની જરૂર નથી, પણ તે પોતેજ પોતાના તેજથી પ્રકાશિત છે, તેમ પ્રભુ પણ સર્વ ગુણથી શોભાયમાન ને સ્વયંપ્રકાશ છે.

જેમ તારાઓને આપણે દિવસે દેખી શકતા નથી પણ રાત્રે ખુલ્લે ખુલ્લા દેખી શકીએ છીએ, તેમ ઈશ્વરને પણ આ દેહથી આપણે દેખી શકતા નથી, પણ જો તેનાં ગુણગાન કરીએ તો મરણ પછી તેને જાણી શકીએ તેમ છીએ.

આપણા આખા ઘરની મુખત્યારી જેમ એકજ ઓગેવાન માણસના હાથમાં હોય છે, અને જેમ વહાણની મુખત્યારી એકજ કપ્તાનના હાથમાં હોય છે; તેમજ આ જગતનું ધણી-પણું પણ એકજ પ્રભુના હાથમાં છે.

ઘરનો બાંધનાર મીસ્ત્રી જેમ ઘરની પહેલાંજ હયાત હોય છે અને ઘડીયાળનો બનાવનાર જેમ ઘડીયાળની હયાતી પહેલાંજ હોય છે, તેમજ ઈશ્વર પણ આ જગતની અને અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હયાત હતો એમ સમજવું.

વિચારો કરતાં વિચારોને ઉત્પન્ન કરનાર મન જેમ મ્હોટું છે, તેમ આ જગતમાં ઈશ્વરની જે જે કાંઈ શક્તિ અને હાથપણ જણાય છે તે સર્વ કરતાં તે સર્વેના કરનાર ઈશ્વરમાં કોટાનકોટિ ગણી વધારે શક્તિ છે.

આપણા આખા શરીરમાં રહેલો જીવ અથવા આત્મા શરીરના જુદા જુદા અંગમાં એટલે કે નાકમાં, કાનમાં, હાથમાં, પગમાં, મ્હોંમાં એમ સૌ અંગમાં થોડો થોડો નથી; પણ સર્વ અંગમાં પરિપૂર્ણતાથી વ્યાપી રહેલો છે. તેમ ઈશ્વર પણ આખા જગતમાં પોતાના સર્વ રૂપે સર્વત્ર પરિપૂર્ણતાથી વ્યાપી રહેલો છે.

આકાશની બહાર જેમ કોઈ પણ પદાર્થ નથી તેમ સર્વ-
આપક મહાન પ્રભુની દૃષ્ટિ બહાર કોઈ પણ ચીજ નથી.

જે અગ્નિ પાસે બેસે તેને જેમ ગરમી લાગે છે, તેમ જે
ઈશ્વરમય થઈને ઈશ્વરનું ભજન ધ્યાન કરતો રહે છે, તેનામાં
રોજ રોજ વધારે વધારે ઈશ્વરી ગુણો આવતા જાય છે.

જે ડાળ થડની સાથે જોડાયેલું રહે છે, તેમાં ફળફૂલ આવે
છે, પણ જે ડાળ થડથી છૂટું પડી જાય છે તે સૂકાઈ જાય છે;
તેમજ જે ઈશ્વરભક્તિ કરતા રહે છે તેઓમાં ઘણા સદ્ગુણો
આવે છે, અને જેઓ ભક્તિહીન થઈ ઈશ્વરથી છૂટા પડી જાય
છે તેઓ ગુણહીન થઈ જાય છે.

આંધળા માણસની સાથે જ્યારે દોરનાર હોય છે, ત્યારે
તેને જેમ મ્હોટી હિંમત રહે છે; તેમ જે એમ જાણે છે કે મારો
ઈશ્વર મારી સાથેજ છે તેને કોઈ પણ વાતનો ડર રહેતો નથી
તેથી તે સર્વ વાતે નિર્ભય થઈને જગતમાં ફરી શકે છે.

વૈદને ખખર હોય છે કે આ દરદી હવે મરી જશે પણ તે
પોતે કાંઈ તેને મારી નાંખતો નથી, તેમ આપણી માથે જે કાંઈ
અડચણો અને દુઃખો આવવાનાં હોય તે સર્વ અગાઉથીજ પ્રભુ
જાણે છે. પણ તેથી એ બધાં પ્રભુએજ મોકલેલાં છે એવો ઉંઘો
વિચાર લેવો નહિ.

જેમ મ્હોટા રાજાઓ ન્હાની ચીજોની ભેટ લઈને મ્હોટી બ-
ક્ષિસો આપે છે, તેમ ભક્તોની થોડીક સેવા લઈને, ઈશ્વર
તેઓને બહુ મોટું ફળ આપે છે.

જેમ આ મોટા જગતના માથે સર્વત્ર સૂરજ પોતાનું તેજ
ફેલાવી રહ્યો છે, તેમ પ્રભુ પણ આખા જગતના સર્વ પ્રાણીમાત્ર
ઉપર પોતાની કૃપાદૃષ્ટિ વર્ષાવી રહ્યા છે.

કોઈ બાપ પોતાના ઘરનાં છોકરાંઓને એકજ ભતનો
રૂંસ કરાવી આપે, તેથી કાંઈ કોઈ છોકરો એમ ન કહી શકે કે
મ્હારા બાપનું હેત મ્હારી ઉપર આછું છે. તેમ ઈશ્વર ઘણી
વસ્તુઓ સર્વ માણસોને એક સરખી રીતે આપે તેથી તેનું હેત
આપણી ઉપર આછું છે એમ કહેવાય નહિ.

જેમ એક માતા પોતાના લૂલાં લંગડાં છોકરાંઓને પણ
પ્રેમથી ઉછેરે છે, તેમ કૃપાળુ પ્રભુ અધમ પાપીઓ ઉપર કૃપા-
દૃષ્ટિ કરી તેઓને પણ નિભાવે છે.

જેમ લોહચુંબક સોયને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે, તેમ ઈશ્વર પોતાના ભક્તોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે આ જગતમાં થોડું દુઃખ આપે છે.

જેમ એક ઈંજીન ઘણા કળ્યાઓને ખેંચી જાય છે, તેમ ઈશ્વર અનંત પ્રજ્ઞાઓને ચલાવે છે.

૧૯-કદી તમારી પાસે સ્વર્ગની ચાવી હોય અને તમે બીજાઓને સ્વર્ગનાં બારણાં ખોલી આપતા હો, પણ જો તમારામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો એ તમેને કાંઈ કામનું નથી.

ભાઈઓ ! આપણા ધર્મનું તત્ત્વ શું છે ? આપણી સાર્થકતા શેમાં છે ? આપણી જીવંતીનો હેતુ શું છે ? આખી દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મવાળા મહાત્માઓનો ઉપદેશ શું છે ? અને પ્રભુની ઈચ્છા શું છે ? એજ કે પ્રભુપ્રેમથી તમારાં હૃદય તરબોળ કરો. દાન વિના, તપ વિના, યોગ વિના, કર્મકાંડ વિના અને જ્ઞાન વિના, બધાં વિના ચાલી શકશે પણ પ્રભુપ્રેમ વિના ચાલી શકવાનું નથી; કારણ કે પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધું શોભે છે. પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધું રસભર્યું થાય છે, પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધામાં ખરી લેહેજત આવે છે, અને પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધાં કૃતાર્થ થાય છે. પ્રભુપ્રેમ વિના ગમે એટલી મહોટાઈ પણ કાંઈ કામની નથી, ભલે આપણી આણદાણ ફરતી હોય, ભલે આપણા નામના જ્યજ્યકાર થઈ રહ્યા હોય, ભલે આપણને ઘણી ખમા ઘણી ખમા થઈ રહી હોય, ભલે આપણા હુકમથી હજારો માણસ છૂટી જતા હોય અને હજારો માણસ બંધાઈ જતા હોય, ભલે રિદ્ધિ સિદ્ધિ આપણી દાસીઓ થએલી હોય, ભલે કાફરનો ખબનો ને કુખેરનો ભંડાર આપણી પાસે આવી પડ્યો હોય, ભલે આપણે મુડદાંઓને જીવતાં કરતા હોઈએ, અને ભલે આપણા ખલે સ્વર્ગની ચાવીઓના ઝુડાઓ લઈને ફરતા હોઈએ, અને બીજાઓને સ્વર્ગનાં બારણાં ખોલી આપતા હોઈએ; પણ જો આપણામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય ને આપણો જીવ નરકમાં જાય તો એ બધું પણ શું કામનું ? આપણી પાસે કાંઈ પણ ન હોય, પણ જો પ્રભુપ્રેમ આપણા અંતરમાં ભરેલો હોય તો પછી બીજી કોઈ પણ

ચીજની આપણને પરવા રહેતી નથી, અને ખીજું ઘણું હોય પણ પ્રભુપ્રેમ જેના અંતરમાં ન હોય તેના આત્માને કદી પણ શાંતિ વળતી નથી. જેનામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય એવા માણસને પણ દૈવયોગે અધિકાર, ધન, રૂપ, માનમર્ત્યો વિગેરે મળી જાય છે પણ તેથી શું ? પ્રભુપ્રેમ વિના એ બધું ઉલટું બંધન-કારકજ થઈ પડે છે. એમ તો જુઓ કે આપણા શેઠીયાઓની તીજેરીની ચાવીઓ છ છ રૂપીયાના પગારદાર બાનકોટી ઘાટી-ઓની પાસે હોય છે, પણ તેથી કાંઈ એ ઘાટીઓ શેઠીયાઓની તીજેરીઓના માલિક થોડાજ થઈ બેસે છે. તેમજ આપણી પાસે કદાચ સ્વર્ગની ચાવીઓ હોય, તોપણ પ્રભુપ્રેમ વિના તે કાંઈ આપણને પોતાને કામ લાગતી નથી, અને પ્રભુપ્રેમ વિના કાંઈ આપણા આત્માને ઉદ્ધાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જેમ બને તેમ આપણામાં લગવદ્ આવેશ ભરાય તેમ કરો.

૨૦—આપણી ઇચ્છાઓ તે આફતનું પડીકું છે. માટે તેને આપણી પાસે રાખવામાં ફાયદો નથી,
એને તો સર્વશક્તિમાન પ્રભુજ સાચવી શકે.

અનુભવી સાધુઓ કહે છે કે, આપણી ઇચ્છાઓ તે આફતનું પડીકું છે. એ આપણાથી સચવાયજ નહિ, અને જો બળ ફરીને કે મૂર્ખાઈથી તેને રાખી મૂકીએ તો તે અનેક પ્રકારની નવી નવી આફતો લાવ્યાજ કરે, કારણકે ઇચ્છાઓ પોતેજ આફતનું પડીકું છે. એ પડીકામાંથી જેમ જેમ ભૂકી વેરાતી જાય તેમ તેમ આફતો વધતીજ જાય છે એટલે તે આપણાથી સાચવી શકાયજ નહિ. કારણકે આપણા અહંભાવમાંથી નીકળેલી આપણી પોતાની ઇચ્છાઓ તે સેતાનનું ખીજું રૂપ છે. એટલે લગવદ્ આશરાના બળ વિના કદી પણ તે આપણા તાબામાં રહી શકેજ નહિ. તેને તો સમર્થમાં સમર્થ, કાળના પણ કાળ, ભયના પણ ભય અને તેમ છતાં પણ આનંદરૂપ એવા સર્વગુણસંપન્ન મહાન પ્રભુનેજ સોંપી દેવી જોઈએ. સર્વશક્તિમાન પ્રભુજ એ સેતાનને સાચવી શકે. આપણાથી

એ આકૃતનું પડીકું સચવાયજ નહિ. માટે ખડું ડહાપણ એજ છે કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી. ખરો પુરુષાર્થ તો એનુંજ નામ છે કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપીને આપણે પ્રભુમય થઇ જવું. સાચી ભક્તિ તો એજ છે કે પ્રભુની ઇચ્છા-માંજ આપણી ઇચ્છાનો લય કરવો. અને ખડું સ્વર્ગ તો એજ છે કે મુવા પછી નહિ, પણ જીવતાંજ આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપીને સર્વાત્મ ભાવથી પ્રભુપરાયણ થઇને પ્રભુની ઇચ્છામાંજ જીવવું. જે પોતાની ઇચ્છાઓને તજી શકે-પ્રભુને અર્પણ કરી શકે તેજ ખરો હાથો, તેજ ખરો બહાદુર, તેજ ખરો યોગી, તેજ ખરો ભક્ત ને તેજ ખરો જ્ઞાની છે અને તેજ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર છે. માટે અંતરની વાસનાઓ છોડી એવા સાચા ભક્ત થવાની હોંશ રાખો.

૨૧-પ્રભુને આપણી ઇચ્છા સોંપી દેવી એ આપણી મુડી સોંપી દીધા બરાબર છે.

આપણું એક એક કામ પ્રભુને અર્પણ કર્યા કરીએ તો ક્યાં આરો આવે ? માટે જહેતર તો એજ છે કે, આપણી સર્વ ઇચ્છાઓ પ્રેમપૂર્વક દીનતાથી મહામંગળમય શ્યામસુંદર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવી. ઇચ્છાઓ અર્પણ કરવી અને કર્મો અર્પણ કરવાં એની વચ્ચે બહુ મોટો ભેદ છે. ઇચ્છાઓ અર્પણ કરી દેવી એટલે આંખાનું ઝાડ પ્રભુને આપી દેવા બરાબર છે. અને કર્મો અર્પણ કરવાં એટલે એક એક પાંદડું, એક એક ફૂલ, ને એક એક ફળ તોડીને આપવા જેવું છે. આવી રીતે ફૂલ પાંદડાં તોડી તોડીને આપવાં એમાં આપનારને પણ દુઃખ થાય છે અને લેનારને પણ કંટાળો લાગે છે. કારણ કે આંખો એવડો મોટો છે કે, તેનું એક એક પાંદડું ને ફૂલ તોડતાં તો વરસોનાં વરસો ચાલ્યાં જાય તોપણ આરો આવે નહિ, ને એટલા વખતમાં તો જ્યાંથી પાંદડું તોડયું હોય ત્યાં તો મ્હોટી મ્હોટી ડાળો બની જાય, ને તેનાં પાછાં હજારો પાંદડાં થઈ જાય, એ બધાં ક્યારે આપી શકાય ? અને કેમ આપી શકાય ? એવી રીતે આપવું એ તો રમતીયાળ છોકરાનું કામ છે. જ્ઞાની ભક્તોનું એ કામ નથી. એક એક પાંદડું ને એક એક ફૂલ આપ્યા

કરવું એ આપનારની કૃપણતા છે, અને તેનો ઓછો પ્રેમ દેખા-
ડનાર છે, એવી રીતે કરનારાઓ અનંત પ્રદ્વાંડોને ચલાવનારા
પ્રભુનો મહિમા બરોબર સમજતા નથી એમ જાણવું. કારણ કે
જો તેઓ સર્વવ્યાપક, દેવાધિદેવ, ઠંડણાના લંડાર, નોધારાના આ-
ધાર, ભક્તના હૈયાના હાર, પવિત્ર પ્રભુનો મહિમા પૂરેપૂરો જા-
ણતા હોય ને તેઓના મનમાં બરો પ્રેમ ને પૂરો વિશ્વાસ હોય
તો આંખાનું આંડળ કાં ન આપી દે ? પોતાની ઇચ્છાજ કાં ન
સોંપી દે ? પોતાની મુડીજ કાં ન સોંપી દે ? એક એક પાઇ
શા માટે આપ્યા કરે ? યાદ રાખજો કે જ્યાં સુધી આપણે આ-
પણું એક એક કર્મ પ્રભુને આપ્યા કરીએ ત્યાં સુધી કદી પણ
આપણાં પૂરેપૂરાં કર્મ પ્રભુને આપી શકાયજ નહિ, અને જ્યાં
સુધી આપણાં પૂરેપૂરાં કર્મ પ્રભુને ન અપાય ત્યાં સુધી આપણે
સર્વાત્મ ભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ શકીએ નહિ. માટે ભાઈઓ !
ગહન ગતિવાળાં કર્મોની જાળમાં નહિ પડતાં તમારી ઇચ્છાઓ
પ્રભુને સોંપી દો અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જાઓ.
એટલે સ્વર્ગ આ પૃથ્વીમાંજ, તમારા ઘરમાંજ, તમારા હૃદય-
માંજ અને તમારી હથેળીમાંજ આવી પડશે.

૨૨-પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને વિસારી મૂકશે નહિ.

જે બાપ પોતાનાં છોકરાંઓ માટે મ્હોટા મેહેલ બંધાવે,
તેમાં હાંડી ઝુમર વિગેરે ઉંચામાં ઉંચું સુંદર ફરનીચર ગોઠ-
વાવે, એ મેહેલમાં દરેક પ્રકારની મોજશોખની ઉમદા વસ્તુઓ
ગોઠવાવે, અનેક પ્રકારનાં સુગંધી ફૂલો તથા મીઠાં ફળોના
બગીચા તૈયાર કરાવે, નિર્મળ પાણીના ઝરાઓ તથા સુંદર
વિશાળ તળાવો બનાવે, અને પોતાનાં બાળકો માટે દરેક
પ્રકારની તજવીજ રાખી મહાન શક્તિઓની બક્ષિસ કરે તે
પરમ દયાળુ પિતા પોતાનાં છોકરાંઓને શું ભૂખે મારશે ? જે
સમર્થ ધણી આટલું બધું કરે છે તે બાપ શું પોતાનાં છોક-
રાંઓને ખાવા માટે અન્ન નહિ આપે ? એ બનેજ કેમ ?

એ મ્હોટા મેહેલરૂપી આ જગત છે, સૂરજ ચંદ્ર તેનાં ઝુમર
છે, આકાશના ગ્રહો તેની હાંડીઓ છે, અઢાર ભાર વનસ્પતિયો
તેનો બગીચો છે અને સુંદર તળાવો તથા નિર્મળ ઝરાઓ એ

બધું જેણે આપણે માટે અગાઉથીજ તૈયાર કરી રાખેલું છે તે મહાન દયાળુ પ્રભુ આપણને ભૂખે કેમ મારશે ? વિશ્વાસ રાખો ભાઈઓ ! કે તે દયાનો સાગર જગતકર્તા પ્રભુ હરિજનોને ભૂખે મરવા દેશે નહિ.

જમીનના પેટામાં રહેનારા કીડાઓ, જળમાં રહેનારાં માછલાંઓ, હવામાં ઉડનારાં પક્ષીઓ અને જંગલમાં રહેનારાં વાઘવરૂં આદિને પણ જે ભૂલી જતો નથી તે તમને કેમ ભૂલી જશે ? જે પાલનહાર પ્રભુ એવા અબુધ જીવોને પણ પાળે છે, તે સમર્થ પ્રભુ ઉત્તમ મનુષ્યોને કેમ ભૂલી જશે ? નહિજ ભૂલે; નહિજ ભૂલે; પણ આપણા વિશ્વાસનીજ ખામી છે.

જંગલમાં રહેનારા હાથીને, આકાશમાં ઉડનારા ગરૂડને અને પાણીમાં રહેનારા મગરને તમારા કરતાં ઘણું વધારે ખાવાનું જોઈએ છે, તેને પણ વિશ્વંભર નામ ધરાવનાર મહાન પ્રભુ દરરોજ પૂરું પાડે છે, ત્યારે શું તે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ તમોને શેર અન્ન નહિ આપી રહે ?

કબૂતર અને કાગડાની ક્યાં વખારો છે ? અને તેઓ ક્યાં ખેતરમાં વાવવા જાય છે ? છતાં પણ તેઓ નિભે છે. માછલાંઓ ક્યાં શેઠની નોકરી કરે છે ? અને સાપ કોની દલાલી કરવા જાય છે ? છતાં પણ તે સૌને મળે છે, ત્યારે તમે કાંઈ રહી જવાના નથી, માટે કોઈએ જરા પણ અવિશ્વાસ કરવો નહિ પણ પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો, અને પ્રભુના હુકમ મુજબ જીવંતની ફરજો રૂઢી રીતે બજાવ્યા કરવી તો પ્રભુ આપણને છોડી દેશે નહિ.

૨૩-માણસો પોતે પાળેલાં જનવરો માટે કેટલી બધી કાળજી રાખે છે ? ત્યારે પ્રભુ પોતાના જીવો માટે કેટલી બધી ફીકર રાખતો હશે એ વિચાર તો કરો.

એક માણસે પોપટ પાળેલો હતો, તેને માટે તે દરરોજ પેર, મરચાં વિગેરે લાવતો હતો. જો કોઈ દિવસ તેને માટે ખાવાનું ના લાવી શકે તો ફળને બદલે બીજું કાંઈ તેને ખાવા આપતો હતો. અને બરોબર ખાવાનું ન આપી શકાય તો અંદરથી

જીવ બળતો હતો. સ્વાર્થી માણસો-પાપમાં ફસાએલાં માણસો પણ જ્યારે પોતે પાળેલાં બનવરો માટે એટલી બધી કાળજી રાખે છે ત્યારે સમર્થ ને પવિત્ર પ્રભુ પોતે બનાવેલાં માણસોને માટે કેટલી બધી કાળજી રાખતો હશે? એ જ્યાંલ તો કરો. જે મહાન પ્રભુ પશુઓને ઘાસચારો આપી રહ્યો છે, પક્ષીઓને ફળફૂલ આપી રહ્યો છે, અને માછલાંઓ તથા કીડાઓને પણ તેઓને અનુકૂળ પડતો ખોરાક આપી રહ્યો છે. તે કૃપાળુ પ્રભુ માણસોને અને તેમાં પણ લક્ષ્મીને કેમ ભૂલી જશે? શું એટલો પણ વિશ્વાસ નથી આવતો? જે અખંડાનંદ પ્રભુ અનંત બ્રહ્માંડોને ચલાવી રહ્યો છે તેને આપણે શું ભારે પડવાના છીએ? માટે ભાઈઓ! પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખો, પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખો, અને ધીરજ રાખો એટલે સૌ સારાં વાનાં થશે.

જે દયાળુ પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આવડા મોટા કર્યા અને આજ દિવસ સુધી નિભાવ્યા, તે પ્રભુ હવે આપણને કેમ છોડી દેશે? આપણને નિભાવી લેવા માટે આપણને બમર પણ ન પડે તેવી રીતના તેની પાસે અનેક રસ્તાઓ છે. જેમ નાળી-એરમાં કુદરતી રીતે ચોખ્ખું મીઠું પાણી ભરાય છે, તેમ કુદરતી રીતે પ્રભુ આપણાં કાર્ય ઉકેલી આપશે. માટે હે ભગવદ્જનો! વૃથા શોક કરશો માં, પણ ખોટા શોકમાં પડી પ્રભુને ભૂલી જવાય નહિ એ ફીકર રાખજો.

૨૪-મોટાં કામો કરવાથી પ્રભુ જેટલો રાજી થાય તે કરતાં તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી પ્રભુ વધારે રાજી થાય છે.

એક મહાત્માને કોઈ સાધુએ સલાહ પૂછ્યો કે, આપણી જીંદગીનો હેતુ શો? ત્યારે તે મહાત્માએ જવાબ આપ્યો કે, પ્રભુને પ્રસન્ન કરવો એ આપણી જીંદગીનો હેતુ છે. સાધુએ પૂછ્યું કે, પ્રભુ શાથી પ્રસન્ન થાય છે? મહાત્માએ કહ્યું કે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાથી. સાધુએ કહ્યું કે, અમે સાંભળતા આવ્યા છીએ કે રૂડાં કામો કરવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. મહાત્માએ કહ્યું કે, “મહારી ઇચ્છાને આધીન થવાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું” એ પ્રભુની પેહેલી આજ્ઞા છે, અને “રૂડાં કામો કરવાથી

હું પ્રસન્ન થાઉં છું”, એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે. કારણ કે મ્હોટાં ને ભલાં કામો કાંઈ દરેક માણસ કરી શકે નહિ. એવાં કામો કરવામાં તો દેશ, કાળ અને બીજાં ઘણાં સાધનોની જરૂર છે. એવી અનુકૂળતા કાંઈ બધાં માણસો પાસે હોય નહિ. એટલે દુનિયાનાં બધાં માણસોથી કાંઈ મ્હોટામાં મ્હોટાં, ઘણામાં ઘણાં ને સારામાં સારાં કામો થઈ શકે નહિ. પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાં કાંઈ દેશકાળ કે બીજાં સાધનોની જરૂર નથી; તે તો કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં કાંઈ પણ સાધનો વિના પણ પાળી શકાય છે. માટે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી ને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું એ પ્રભુની પેહેલી આજ્ઞા છે; અને રૂડાં કર્મો કરવાં એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે. એ બે આજ્ઞાથી સર્વ-શક્તિમાન પરમાત્માનું પરમ હયાળુપણું બરોબર રીતે સમજાય છે. કેમકે જો રૂડાં કામો કરવાની આજ્ઞા પ્રભુએ પેહેલી મૂકી હોત, તો તે દરેક માણસોથી સહેલાઈથી પાળી શકાત નહિ. કારણ કે એમ બનવું એ કાંઈ ખાસ માણસોના હાથમાં નથી, પણ આબુખાબુના સંજોગને આધારે છે. પણ સર્વાત્મભાવથી ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું એમાં કોઈ જાતના સંજોગની જરૂર નથી એટલે તે દરેક માણસથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે. માટે ભાઈઓ ! તન મન ધનથી ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈને હમેશાં રૂડાં કામો કરવાની ભાવના રાખો.

૨૫—મ્હોટાં કામો કરવાનું કાંઈ બધાથી બની શકે નહિ, પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું એ તો સૌથી બની શકે તેમ છે.

ઘણાં માણસો કહે છે કે આપણે મ્હોટાં ને ભલાં કામો કરવાં જોઈએ. બેશક એ બહુ રૂડો વિચાર છે, અને તે ઇશ્વરની આજ્ઞા છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, એમ કરવું એ કાંઈ દરેક માણસોથી પૂરેપૂરું બની શકતું નથી. હું યજ્ઞ કરવા ઇચ્છું છું પણ મારી પાસે પૈસા ક્યાં છે ? હું માંદાઓને સાજા કરવા ઇચ્છું છું પણ મારી પાસે તેની બરી દવા ક્યાં છે ? હું વેદના અર્થ કરવા ઇચ્છું છું, પણ તે સમજવનારા ક્યાં છે ? અને તેનું

રહસ્ય ગ્રહણ કરી શકે એવી મારામાં બુદ્ધિ ક્યાં છે ? હું ભૂખ્યા-
 એને જમાડવા ઇચ્છુ છું, પણ મને પોતાનેજ જમવાનું ઠે-
 કાણું ક્યાં છે ? હું નવી નવી શોધ કરવાની ઇચ્છા રાખું છું, પણ
 પ્રથમ આશ્રય આપવાવાળા ક્યાં છે ? દુકાળમાં ઢોરોને મરતાં
 બચાવવા હું ઇચ્છું છું, પણ ઘાસ ક્યાં છે ? હું રાજ્યનાં બં-
 ધારણ સુધારવા માગું છું, પણ મારી પાસે સત્તા ક્યાં છે ? હું
 ધર્મમાં સુધારા કરવા માગું છું, પણ માફ સાંભળે છે કોણ ?
 અને હું સંન્યાસ લેવા ઇચ્છું છું, પણ મારા અંતરમાં તીવ્ર વૈ-
 રાગ્ય ક્યાં છે ? આ બધાં સારાં કામો છે, મ્હોટાં કામો છે,
 અને પ્રભુને બહાલાં કામો છે, પણ સાધનોની ખામીને લીધે,
 દેશકાળની અડચણોને લીધે, અને માણસોના મમત તથા મૂ-
 ર્ખતાને લીધે તે બધાથી બની શકે તેમ નથી. પણ જો ભગવદ્
 ઇચ્છા ઉપર રહેવા માગું તો તે મારાથી બની શકે તેમ છે. મારો
 ડગલો ફાટેલો હોય તો હું એમ માની શકું કે એ ભગવદ્
 ઇચ્છા છે. આપણે પૂર્વે પુન્ય નહિ કર્યો હોય તે આ ભવમાં
 ક્યાંથી પામીએ ? મારી ચોપડી ખોવાઈ જાય તો હું એમ ધારી
 શકું કે એ ભગવદ્ ઇચ્છા છે. હું માંદો પડું તો એમ માની શકું
 કે એ ભગવદ્ ઇચ્છા છે. દેહના દંડ દેહે ભોગવવા જોઈએ. માફ
 કોઈ અપમાન કરે તો હું એમ માની શકું કે એ ભગવદ્ ઇચ્છા
 છે. કારણ કે આપણે પણ કોઈકનાં અપમાન કર્યો હશે તેનાં
 ફળ ભોગવવાંજ જોઈએ. મારે ઘેર પુત્ર આવે તો હું એમ
 માની શકું કે એ પ્રભુકૃપા છે. મારો દાદો મરી જાય તો હું
 એમ માની શકું કે જેવી હરિની ઇચ્છા. જેટલી દહેણા દહેણી
 હોય તેટલી લેવાય. મારી ઉપર કોઈની મહેરબાની થાય તો
 હું એમ માની શકું કે એ ભગવત્ કૃપા છે. મને ધંધા રોજ-
 ગારમાં કાંઈ લાભ થાય તો હું એમ માની શકું કે એ ભગવત્
 કૃપા છે. મને સત્સંગનો લાભ મળે અથવા મારે હાથે કાંઈ
 ધર્મનું કામ થાય તો હું એમ માની શકું કે એ ઇશ્વરકૃપા છે.
 અને મારે હાથે કોઈને કાંઈ ફાયદો પહોંચે તો હું એમ માની
 શકું કે એ તો ભગવદ્ ઇચ્છા છે, એમાં માફ શું છે ? હું તો
 નિમિત્ત માત્ર છું. આવી રીતે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભગવદ્-
 ઇચ્છા માની શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ એવી રીતે માનવાથી

હરખ શોકથી બચી શકાય છે, તથા અભિમાનથી બચાય છે; અને વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં વ્યવહારથી અલગ રહી શકાય છે, સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારના ઘાથી બચી શકાય છે, અને બહારથી દેખાતી હબરો જંગળ છતાં પણ અંતરમાં શાન્તિ રહી શકે છે. માટે આપણી ઇચ્છાઓ ભગવાનને સોંપી દેવી અને ભગવાનની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું એજ સર્વ ધર્મનો સાર છે. એજ સર્વ સુખોનું સુખ છે. એજ શાન્તિનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે. એજ ખરી ભક્તિ છે. અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ હર્ષ શોકમાં સમાન વૃત્તિ રાખી જે સ્થિતિમાં પ્રભુએ રાખ્યા હોય તેમાં આનંદથી રહેવું ને પ્રભુપરાયણ કર્મો કર્યા કરવાં એનુંજ નામ સંસારમાં સ્વર્ગ ભોગવવા જેવું છે.

૨૬—પ્રભુ કેવા છે ?

એક શિષ્યે ગુરૂને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! પ્રભુ કેવા છે ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે પછી કહીશ. એમ કરતાં કરતાં ઘણા દિવસ થઈ ગયા ત્યારે શિષ્યે પાછું પૂછ્યું કે મહારાજ ! પ્રભુ કેવા છે ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે પછી કહીશ. ન્યારે ન્યારે શિષ્ય એ સવાલ પૂછે ત્યારે ગુરૂ એમ જવાબ આપ્યા કરે કે પછી કહીશ. ઘણી વખત એમ થયાથી એક વખતે શિષ્યે ખાસ આતુર થઈને પૂછ્યું કે મહારાજ ! એમ ઉડાવ્યા કેમ કરો છો ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે, બેટા ! જેમ જેમ હું ઈશ્વર સંબંધી વધારે વધારે વિચાર કરું છું તેમ તેમ તે વધારે ને વધારે દૂર જતો જાય છે, તેનો પત્તોજ લાગતો નથી. બેટા ! જેમ એક નાના ચમચાથી સમુદ્ર ઉલેચી શકાય નહિ, તેમ જીવથી ઈશ્વર જાણ્યો જાય તેમ નથી. ગાગરમાં જેમ સાગર સમાય નહિ તેમજ પ્રભુનું મ્હોટું માહાત્મ્ય અલ્પ જીવથી યથાર્થ રીતે જાણી શકાય નહિ. માટેજ પ્રભુએ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ ।

અર્થ:—યોગ માયાથી ઢંકાયેલો હોવાથી હું સર્વને દેખાતો નથી.

વળી પણ કહ્યું છે કે:—

વેદાહં સમતીતાનિ વર્તમાનાનિ ચાર્જુન ।

ભવિષ્યાણિ ચ ભૂતાનિ માં તુ વેદ ન કશ્ચન ॥

ગી. અ. ૭. શ્લો. ૨૬.

હે અર્જુન ! હું થઈ ગયેલાં, થતાં, તેમ થનારાં સર્વ પ્રાણી પદાર્થને જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી.

મહાન પ્રભુનું સ્વરૂપ આવું અગમ્ય છે. ઈન્દ્રિયો, મન, વાણી કે બુદ્ધિ ત્યાં પહોંચી શકતાં નથી, માટે આડાંઅવળાં લક્ષણોમાં કે તર્કવિતર્કની જાળમાં નહિ પડતાં દૃઢ વિશ્વાસથી પ્રભુના ચરણનું શરણુ ધરી લેવું જોઈએ, અને એમ સમજી જવું જોઈએ કે:-

સવૈયો.

હારી રહ્યા મનમાંહી મુનીશ્વર, વિશ્વપતિ તણી વાત વિચારી;
તર્ક કરી કરી તત્ત્વ જડયું નહિ, દષ્ટિ ઘણી દિલ ઉંડી ઉતારી;
માન તણ અનુમાન કરી લખ્યું, કે મનવાણી ન પોંચી અમારી;
કેમ કહી શકે કોઈ કવીશ્વર, ઈશ્વરની ગતિ વિશ્વથી ન્યારી.

૨૭-ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે.

સવૈયો.

દૂરહુ રામ નજીકહુ રામહી, દેશહુ રામ પ્રદેશહુ રામે,
પૂરણ રામહી પશ્ચિમ રામહી, દક્ષિણ રામહી ઉત્તર ધામે;
આગેહુ રામહી પીછેહુ રામહી, વ્યાપક રામહી હૈ બનગ્રામે,
સુંદર રામ દશે દિશ પૂરણ, સ્વર્ગહુ રામ પતાલહુ તામે.

ઈશ્વર આગળ છે, પાછળ છે, અંદર છે, બહાર છે, ઉપર છે, નીચે છે, અને દશે દિશામાં વ્યાપી રહ્યા છે.

ડુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળીયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અધારી શુક્રમાં, આપણે રહીએ છીએ તે ઘરમાં, આપણે સૂઈએ છીએ તે ચોરડીમાં, આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તે મંદિરમાં, અને આપણા અંતરમાં પણ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સર્વવ્યાપી પ્રભુનો વાસ છે. એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં અખંડાનંદ પ્રભુ ન હોય.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે એટલે એક જગ્યાએ તેનો હાથ છે, બીજે ઠેકાણે તેનો પગ છે, ત્રીજે ઠેકાણે તેનું માથું છે, ચોથે

ઠેકાણે તેનું પેટ છે એમ નથી, પણ તે જ્યાં છે ત્યાં એટલે સર્વત્ર પોતાના સર્વ રૂપે, સર્વ કળા, સર્વ સત્તા, અને સર્વ સામર્થ્ય-યુક્ત હોય છે.

વ્યાપક ઇશ્વર મહોટામાં મહોટો છે એટલે અનંત પ્રદ્વાંડોમાં તે એકજ રૂપે ને અનેકરૂપે વ્યાપી રહ્યો છે, અને ઇશ્વર ન્હાનામાં ન્હાનો છે એટલે કે તે કૃપાવંત થઈને એવો ન્હાનો બની જાય છે કે તે લક્ષ્મીના હૃદયમાં પણ સમાઈ જાય છે. એનું સ્વરૂપ અકળ છે, અને એનું સામર્થ્ય મનુષ્યની શક્તિની બહાર છે. માટે એમાં ખોટી શંકાઓ નહિ કરતાં દીનતાથી ને વિશ્વાસથી તે સર્વવ્યાપી પ્રભુના ચરણનું શરણ ધરી લેવું એજ કલ્યાણનો સાચો રસ્તો છે.

૨૮-આપણા અપરાધો માફ કરવાને પ્રભુ
તો સદા તૈયારજ છે પણ આપણે તેની
માફ માગતા નથી એ આપણીજ
ખામી છે.

હુઓ છોકરો જેમ બાપની સામે થઈને બાપનું ઘર તજ દે છે, તેમ આપણે પ્રભુની સામે થઈને પ્રભુના હુકમોનું અપમાન કરીને એટલે કે આપણા ધર્મની આજ્ઞાઓ તોડીને પ્રભુની કૃપામાંથી આપણી મૂર્ખાઈથીજ આપણે નીકળી જઈએ છીએ. પણ બાપનું ઘર છોડી ભાગી ગએલો છોકરો જો પાછળથી પસ્તાઈને પોતાની ચાલ સુધારે અને બાપની માફી માગે, તો ભલો બાપ તેને પાછો પોતાના ઘરમાં લે છે અને પોતાની મીલકત તેને આપે છે. તેમજ જો આપણે પણ આપણાથી થઈ ગયેલાં પાપો માટે ખરા દિલથી પશ્ચાત્તાપ કરીએ, તથા એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીએ, એટલે કે તેને બદલે રૂડાં કામો કરીએ અને ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખી દીનતાથી દયાળુ પ્રભુની માફી માગીએ તો તે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ આપણને પોતાના શરણમાં લેવાને અને આપણી ઉપર ખાસ વિશેષ કૃપા કરવાને સદા સર્વદા તૈયાર છે. એક પળની પણ તેને ખોટી નથી. ખોટી માત્ર આપણીજ છે. તેનાં સ્વર્ગનાં ને મોક્ષનાં ખા-રણાં તો આપણે માટે જ્યારે જોઈએ ત્યારે ખુલ્લાંજ છે, એટ-

લુજ નહિ પણ મહાત્માઓ કહે છે કે, સ્વર્ગને ખારણુંજ નથી; તે તો ચાર દિશાઓ, ચાર ખૂણાઓ અને ઉપર તથા નીચે એમ દશે દિશાઓથી સર્વને માટે ખુલ્લું છે. મહાન પ્રભુની જીવો ઉપર એવી અનંત દયા છે કે ત્યાં જાતિ નથી, ત્યાં ધર્મ નથી, ત્યાં વર્ણ નથી, ત્યાં આશ્રમ નથી, ત્યાં ઉચ્ચ-નીચપણું નથી, ત્યાં ગરીબાઈ કે મહોટાઈ જોવાતી નથી, ત્યાં ગોરી કે કાળી ચામડી જોવાતી નથી, ત્યાં પંડિતાઈ કે મૂર્ખાઈ જોવાતી નથી, અને ત્યાં પ્રભુના સર્વદા ખુલ્લા રહેલા સ્વર્ગમાં લેભાશુ ગુરૂઓ કે ટીલાંટપકાં જોવાતાં નથી. પણ ત્યાં તો ભગવદ્ આશરાનું બળ અને પ્રભુપ્રેમજ જોવાય છે. જેનામાં પ્રભુપ્રેમ વધારે હોય, દીનતા વધારે હોય અને ભગવદ્ આશરાનું બળ વધારે હોય, તે સીધી રીતે અપાટાબધ સ્વર્ગમાં ને પ્રભુની હજુરમાં જઈ શકે છે, અને પ્રભુના મહાન વૈભવો ભોગવી શકે છે. ભાઈઓ ! આ બધું લક્ષિતથી અને દયાળુ પ્રભુના પવિત્ર નામથી થાય છે, માટે ખરા જીવનથી પાપની માફી માગો, ખૂરી ટેવો સુધારો અને રૂઝ થવાની ચાહના રાખો એટલે સર્વશક્તિમાન ને કૃપાના ભંડાર પ્રભુ તમારી ઉપર અવશ્ય કૃપા કરશે અને તમને મહોટા ભક્ત બનાવી તુરંતજ પોતાના શરણમાં લઈ જશે. માટે ઓ ભૂલા પડેલા ભાઈઓ અને બેહેનો ! અનંત-કાળનાં અખંડ સુખો લૂટવા માટે મહાન દયાળુ પ્રભુનું શરણ ધરો, પ્રભુનું શરણ ધરો અને ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

૨૯-પ્રભુની દયા તો જીવો કે જેના વિના

ચાલે નહિ તે અનાજ સસ્તું કર્યું

અને મોતી મોંઘાં કર્યાં.

હીરાનો ભાવ એક એક રતીનો સેંકડો રૂપીયા, માણેકનો ભાવ હજારો રૂપીયા, મોતીનો ભાવ પણ તેવોજ, સોનાનો ભાવ પણ એક તોલાના ત્રેવીસ રૂપીયા, અને રૂપાનો ભાવ બહુ સસ્તો છે, તોપણ એક તોલાના અગીઆર આના. પણ પ્રભુની દયા તો જીવો કે જેના વિના ચાલે નહિ તે ઘઉં, બાજરી આજે બહુ મોંઘાં છે તોપણ સવા, દોઢ રૂપીયે મળે, ચોખાના ભાવ ચુડેલા હોય તોપણ બે રૂપીયે મળે. ગોવધથી દૂધ મોંઘું થ-

ચેલું છે તો પણ ગામડાઓમાં એક આને શેર અને મ્હોટાં શે-
 હેરોમાં બે આને શેર. જેના વિના એક દિવસ પણ ચાલે નહિ
 તેવું અમૂલ્ય પાણી મફત ! જેના વિના એક ઘડી પણ ચાલે
 નહિ તે પાણી મફત ! જેના વિના કાંઈ પણ કામ થઈ શકે નહિ
 તે ગરમી-અગ્નિ મફત. સૂર્યનારાયણનું તેજ મફત. સમુદ્રમાં
 ભરતીઓટ ન થાય તો તેનું પાણી ગંધાઈ જાય, અને તેથી
 આખી દુનિયા તેની દુર્ગંધીથી દુઃખી થઈ જાય. એ અટકાવ-
 વાને માટે માણસોની પાસે શું સાધન છે ? કહો કે કઈ રીતે
 માણસો સમુદ્રમાં ભરતીઓટ કરી શકે ? ભાઈઓ ! આખી
 દુનિયાના કરતાં સમુદ્ર ત્રણગણો મ્હોટો છે; તેમાં આપણે કઈ
 જાતના સંચાથી ભરતીઓટ કરી શકીએ ? અને ભરતીઓટ ન
 થાય તો એવડા મ્હોટા દરિયાની દુર્ગંધીથી આપણા શું હાલ
 થાય એ ખ્યાલ કરો ! એમ ન થાય માટે દયાળુ પ્રભુએ સ-
 મુદ્રમાં ભરતીઓટ કરનારો ચંદ્ર આપણને મફત આપ્યો. એ
 શું તેની દયા ઓછી છે ? જેમ સોનું ત્રેવીસ રૂપીયે તોલો વે-
 ચાય છે, તેમ જો પાણી ત્રેવીસ રૂપીયે તોલો વેચાતું હોત તો
 આપણા શું હાલ થાત ? જેમ પાણીદાર હીરાઓ બસો પાંચસો
 રૂપીયે રતી વેચાય છે તેમ જો બસો પાંચસો રૂપીયે રતી
 હવા મળતી હોત તો આપણી હયાતી હોત કે ? ચાંદી જેમ
 અગીયાર આને તોલો મળે છે તેમ જો ઘઉં બાજરી કે ચા-
 બાનો ભાવ અગીયાર આને તોલો હોત તો આપણે જીવી
 શકત કે ? જેમ માણેકમોતીના અતિશય મોંઘા ભાવ છે તેમ
 જો આપણી રસોઈ કરવાનાં છાણાં, લાકડાં અને આપણાં કાર-
 બાનાં ચલાવવાના કોલસાના ભાવ મોંઘા હોત તો આપણે શું
 કરત ? અને જેમ નીલમ તથા પોખરાજની અછત છે તેમ જો
 આપણાં ઘરો બાંધવા માટેનાં ઇંટ ચૂનાની અછત હોત તો
 આપણે શું કરી શકત ? આપણને જરૂરની ચીજો સસ્તી છે એ
 મહાન દયાળુ પ્રભુની ખાસ કૃપાનું જ ફળ છે. ખાવાનું અનાજ
 સસ્તુ, લુગડાં બનાવવા માટેનું રૂંડ સસ્તુ, બાળવાનાં લાકડાં સસ્તાં,
 ઘર બાંધવાનાં સાધનો સસ્તાં, ગાયો સસ્તી, ઘાસચારો સસ્તો,
 હવાપાણી ને પ્રકાશ મફત અને હીરામોતી મોંઘાં, એ પ્રભુની
 દયા નહિ કે ? જો આવી અગત્યની ચીજો મોંઘી કરી હોત તો

આપણે કેટલી બધી મુશ્કેલીમાં આવી પડત ? અને કેવા દુઃખી થઈ જાત ? પણ એમ ન થયું એ દયાળુ પ્રભુનીજ બલિહારી છે.

આવી રીતે દરેક ચીજમાં પ્રભુની દયા અનુભવવાથી એની મેળેજ પ્રભુનો ઉપકાર માનવાની આપણી વૃત્તિ જાગૃત થાય છે, તેથી આપણામાં દીનતા આવતી જાય છે; અને આપણો પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય છે. માટે આપણા હૃદયમાં ભગવદ્ આ-વેશ લાવવા સારૂ અનંત બ્રહ્માંડના નાથ સ્વયંપ્રકાશ અખંડા-નંદ સન્નિવહાનંદ સ્વરૂપ મહાન દયાળુ પ્રભુની દયા જેમ વધારે સમજાય તેમ કરો.

૩૦-સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ મહાન દયાળુ છે માટેજ તેણે ઇનસાફને પાછળ રાખેલો છે.

ભાઈઓ ! તમે વિચાર કરો કે જે પાપીઓની ઉપર પ્રભુ તુરતજ ગુસ્સે થાય તો તેને મારી નાંખતાં પ્રભુને શું વાર લાગે તેમ છે ? મહા કાળના પણ કાળ સમર્થ પ્રભુની પાસે પાપીઓને મારી નાંખવાનાં હજારો સાધન છે અને એકજ ફટકે પણ મા-ત્રમાં તે લાખો બ્રહ્માંડોનો નાશ કરી શકે તેમ છે. તે આહે તો આખી દુનિયાને એક ઘડીકમાં આગથી બાળી શકે, તે આહે તો જરાક વારમાં સમુદ્ર ઉછાળીને પૃથ્વી ડૂબાવી શકે, તે આહે તો એક ક્ષણમાં વીજળીથી સત્યાનાશ કહાડી શકે, તે ધારે તો અતિ વરસાદથી દુનિયાં ફના કરી શકે, તે ધારે તો ભયંકર દુ-કાળથી લોકોને દુઃખી કરી શકે, તે ધારે તો હવા બગાડીને દુનિયાંનો નાશ કરી શકે, તે ધારે તો નવા નવા રોગો ઉત્પન્ન કરીને પાપીઓને મારી શકે, તે ધારે તો જવાળામુખી પહાડોના ફાટવાથી મુલકો ઉજડ કરી શકે, તે ધારે તો ધરતીકંપના આચકાથી દુનિયાં હલાવી નાંખીને ઉથલપાથલ કરી શકે, અને તે ધારે તો માણસોની બુદ્ધિ ફેરવી નાંખી અંદર અંદર કાપા કાપી કરાવીને સૌનો નાશ કરી શકે. પાપીઓને શિક્ષા કર-વાના આવી જાતના મહાન પ્રભુ પાસે હજારો રસ્તા છે; પણ પ્રભુ દયાળુ છે એટલે તે આપણને તુરતાતુરત શિક્ષા કરવા ચ્હાતો નથી. માટેજ તે આપણને બચાવી શકે છે, અને તેથીજ ઇનસાફને પાછળ રાખેલો છે. એવી ઇચ્છાથી કે હજી પણ

વખત છતાં માણસો સુધરે અને પોતાના આત્માના કલ્યાણના રસ્તામાં તથા અનંતકાળના અખંડ સુખના ધામમાં આવે, પણ આપણુ પામર જીવો એવા અભાગીયા છીએ કે સમર્થ પ્રભુની અનંત દયાને આપણે સમજી શકતા નથી અને એ દયાનો લાભ લેવા માટે જે આ રૂડો વખત મળેલો છે, રૂડો ધર્મ મળેલો છે, રૂડા દેશમાં જન્મ મળેલો છે, લલાં માળાપને પેટે અવતાર મળેલો છે, રૂડા રાજ્યથી ધર્મનું છુટાપણું મળેલું છે, ઉત્તમ ગુરૂઓ મળેલા છે, અને આનુભાવનાં સારાં સાધનો તથા નિરોગી શરીર ને લાંબી જીવંતી મળેલી છે, એ બધી દયાળુ પ્રભુની અખૂટ દયાજ છે, પણ અફસોસ કે પ્રભુની એટલી બધી દયા છતાં પણ આપણે અપરાધી જીવો તેનો જેવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકતા નથી ને ઉલટો એ દયાનો માઠો ઉપયોગ કરી રોજ રોજ વધારે પાપમાંજ ફસાતા જઈએ છીએ. પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોપાંબાઈનું રાજ નથી; તે તો આપણો અને આપણા જેવા અગણિત જીવોનો એક પળમાં નાશ કરી શકે તેમ છે. પણ હજી પણ આપણે સુધરીશું એવી આશાથીજ પ્રભુ પોતાની દયાને લીધે આપણને બચાવે છે. પણ જો આપણે છેવટ સુધી પણ નહિજ સુધરીએ તો પછી યાદ રાખજો કે જેમ તેની દયા અખૂટ છે તેમજ તેની શિક્ષા પણ ભયંકર છે. અને ઈન્સાફનો દિવસ પણ કાંઈ દૂર નથી. માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો અને જેમ બને તેમ કોઈ પણ રસ્તેથી પ્રભુના શરણમાં આવો. પ્રભુના શરણમાં આવો. પ્રભુના શરણુ વિના પાપોની ભયંકર શિક્ષામાંથી બચવાનો ખીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી માટે જેમ બને તેમ આપણા આચારવિચાર સુધરે, આપણી રેહેણીકરણી સુધરે, અને આપણું અંતઃકરણ પ્રભુમય થાય તેમ કરો.

પદ.

જોર છે જોર છે જોર છે રે,
માથે જમના કિંકરનું જોર છે. (ટેક.)

આવશે અચાનક વાર નહિ લાગે,

એ તો કાળ સ્વરૂપી ઘોર છેરે.

માથે ૧

સત્સંગ ન કરે ને મનમાંહી ન ડરે,

એને સદાય અંધારું ઘોર છેરે.

માથે ૨

ખાતાં ને પીતાં સીતારામને ન લજે,
એ તો નરને નારી બેય ઢાર છેરે. માથે૦ ૩
કહે સખી રામદાસ કોઈ ઓધર્યા,
જેને સંત પુરૂષની કોર છેરે. માથે૦ ૪

૩૧-મુગો ગોળ ખાય તેનો સ્વાદ કેમ કહી શકે ?

મુગો માણસ ગોળ ખાય ત્યારે તે તેને મીઠો લાગે અને ફરી ફરી ખાવાની ઇચ્છા થાય, પણ તેનો સ્વાદ તે બીજાઓને કેમ કહી શકે ? કારણ કે તે પોતેજ મુગો હોય છે. તેમજ જેઓને પ્રભુના નામની લહે લાગી છે, જેઓએ ધર્મને અર્થે પોતાની જીવંતી અર્પણ કરેલી છે, અને જેઓ પ્રભુમય થઈ ગયેલા છે તેવા અનન્ય ભક્તો પણ મુગા જેવાજ છે. એ ઈશ્વરી આનંદ તેઓના હૃદયમાં એવો જામી ગયેલો હોય છે કે બસ તેમાંજ તદ્દાકાર થઈને તેઓ મસ્ત પડ્યા રહે છે. તેઓને ઘણીએ ઇચ્છા થાય છે કે આ મહાસ્વાદ અમે બીજાઓને સમજાવીએ પણ તેઓ પૂરેપૂરી રીતે સમજાવી શકતા નથી. કારણ કે ભક્તિનાં સુખડાં ને ભગવદ્ આવેશના અલૌકિક લહેવા કાંઈ શબ્દોથી કહી શકાય તેમ નથી. માણસોની ભાષા ઈશ્વરી આનંદનું વર્ણન કરવામાં અપૂર્ણજ છે. એટલે પ્રભુપ્રેમથી ને આશરાના બળથી અંતરમાં જે સુખ મળે છે તે કહી બતાવવાની બાબતમાં માણસો મુગાજ છે, કારણ કે ત્યાં વેદની વાણી પણ પહોંચી શકતી નથી, ત્યારે આપણી અધૂરી ભાષાની તો વાતજ ક્યાં રહી ? મુગો જેમ પોતે ખાધેલા ગોળના સ્વાદની વાત ઇસારતથી ને હાવભાવથી સમજાવે છે અને તેમાંથી જેમ ચતુર માણસો ચેતી જાય છે, તેમ અલૌકિક ઈશ્વરી આનંદની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. ભક્તોના હૃદયના મસ્ત ઉભરા, તેઓના ચેહેરાની શાંતિ, તેઓના આત્માની સ્થિરતા, આપણને મ્હોટા લાગતા દુનિયાદારીના પદાર્થો ઉપરનો તેઓનો અભાવ, સુખ દુઃખમાં તેઓની સમતા, માનઅપમાનમાં તેઓની ધીરજ, પ્રભુના પવિત્ર નામની તેઓને લાગી ગયેલી તાળી, અને મરતી વખતની તેઓની શાંતિ એ બધા ઉપરથી ઈશ્વરી આનંદનો આપણે ખ્યાલ કરવો જોઈએ; કારણ કે એ શબ્દોથી કહી શકાય તેવી

બાબત નથી. માટે ભાઈઓ ! એવો મહા આનંદ-આનંદોનો આનંદ લૂંટવો હોય તો જેમ બને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધે એમ કરો. કારણ કે એ આનંદ કાંઈ વાણીથી કહ્યો જાય તેમ નથી પણ એતો અનુભવથીજ જાણી શકાય તેવો છે. માટે એ અલભ્ય લાલ લેવા સારૂ-એ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવવા સારૂ લક્ષ્ય બનવાની કોશીશ કરો.

૫૬.

બોલ માં બોલ માં બોલ માંરે,	
રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ માં.	ટેક.
સાકર શેરડીનો સ્વાદ તણને,	
કડવો લીંમટો ઘોળ માંરે.	રાધા. ૧
હીરા માણેકની ખાણ તણને,	
કાચ કથીરીયો તોળમાંરે.	રાધા. ૨
ચાંદા સૂરજનું તેજ તણને,	
આગીયા સંગાથે પ્રીત બેઠ માંરે.	રાધા. ૩
ગંગા જમનાનું જળ મૂકીને,	
ખાખોચીયાને ખોળ માંરે.	રાધા. ૪
ચાંબા વૃક્ષની છાંય મેલીને,	
થોરનું શુંબડું ઠોલ માંરે.	રાધા. ૫
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના શુભ,	
અમૃત ઢોળીને વિખ ઘોળમાંરે.	રાધા. ૬

૩૨-હીરાની કિંમત તો ઝવેરીજ સમજે તેમજ
પ્રભુનાં પવિત્ર નામની કિંમત પણ
લક્ષ્યોજ સમજે છે.

એક માણસ કોઈ સાધુ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે મહારાજ મને ગુરૂમંત્ર આપો, ત્યારે તે સાધુએ વિચાર કર્યો કે આ માણસ અધિકારી છે કે નહિ એ પ્રથમ તપાસવું જોઈએ. કારણ કે અધિકાર વિના સારી ચીજનો પણ માઠો ઉપયોગ થઈ જાય છે. માટે પ્રથમ શિષ્યની લાયકાત તપાસવી જોઈએ. તેથી ગુરૂએ કહ્યું કે, બચ્ચા, ગુરૂમંત્રના એક હજાર રૂપીયા પડશે. તે માણસે કહ્યું કે, મહારાજ ! એક મંત્રના એટલા બધા

રૂપીયા ! કાંઈક ઓછું કરો તો ઠીક; સો રૂપીયા આપીશ.

ગુરૂએ કહ્યું કે નહિ બેટા, હજાર રૂપીયામાં એક દમડી પણ ઓછી નહિ. તારી મરજી હોય તો આવ.

હજાર રૂપીયા કહાડતાં તે માણસને વસમું તો બહુ લાગ્યું, પણ પૈસાવાળો હતો ને ગુરૂમંત્ર જાણવાની ઇચ્છા બહુ હતી, તેથી તે ગામડીયો હજાર રૂપીયાની થેલી ઉપાડી લાગ્યો ને ગુરૂના પગ પાસે મૂકી. ત્યારે ગુરૂએ તેના કાનમાં કહ્યું કે બેટા ! રામ રામ બોલ્યા કર. ત્યારે તે શિષ્યે કહ્યું કે, એમાં તમે નવું શું કહ્યું ? એ તો હું પણ જાણું છું. ગુરૂએ કહ્યું કે, બેટા ! પ્રભુના નામ શિવાય બીજો કોઈ મંત્ર હું જાણતો નથી ને પ્રભુના નામ શિવાય બીજો કોઈ મંત્ર છે પણ નહિ, ગમે તે દેશમાં ને ગમે તે ધર્મમાં જઈશ, પણ ત્યાં પણ પ્રભુના પવિત્ર નામ શિવાય બીજો કોઈ મંત્ર તને મળવાનો નથી. જગતમાં સાચો મંત્ર તે પ્રભુનું નામ છે. ગુરૂની આ સાચી વાત પણ એ વખતે કાંઈ તે શિષ્યને ગળે ઉતરી નહિ, તેને તો એમજ લાગ્યું કે મારા હજાર રૂપીયા મહારાજ ઠગી ગયા.

એ શિષ્યની ભૂલ બતાવવા તથા તેના મનનું સમાધાન કરવા માટે ગુરૂએ તેના હાથમાં એક કિંમતી હીરો આપ્યો, અને કહ્યું કે બેટા ! પુલગલીમાં ખારવણો શાકભાજી વેચવા બેસે છે ત્યાં જા, તેને આ ચીજ બતાવજે ને સો રૂપીયા કિંમત માગજે, સો રૂપીયા મળે તો આપજે નહિ તો પાછો લાવજે.

શિષ્ય તે હીરો લઈને શાકભાજીની ટોપલીઓ લઈને ખારવણો બેઠી હતી તેની પાસે ગયો, ને કહ્યું કે આ લખોટી મારે વેચવી છે તમારે કોઈને જોઈએ છે ? ત્યારે બે ચાર ખારવણોએ તેને જોઈને કહ્યું કે, પાણકો છે તો મજેનો, પણ આપણે તેને લઈને કાઉં કરીએ ? ત્યારે એક ખારવણે કહ્યું કે લાવ લાવ, મારા ખુંટીયાની ડાકે બાંધીશ. એમ કહીને તે ખારવણ એ હીરાને જોવા લાગી. જોઈને કહ્યું કે આ પાણકામાં કાણું ક્યાં છે ? ખુંટીયાની ડાકે બંધાય એમ તો નથી. આ તો મારી નાનકીને રમવા થશે. બોલ એનું કાઉં લેશે ? પેલા માણસે કહ્યું કે એના સો રૂપીયા. એ સાંભળીને બે ચાર ખારવણો તેના મોઢાડા સામું જોઈ રહી ને બે ચાર જણી હસી પડી. તેઓને લાગ્યું કે

આ દીવાનો છે કે શું ? એક પાણીની લખોટીના સો રૂપીયા શેના માગે છે ? એ પછી તેમાંથી એક બાઇએ કહ્યું કે જા, જા, ચાલ્યો જા, ચાલ્યો જા ! નહિ તો પાઘડી ઉડી જશે. ધૂતારો ક્યાંધનો આવ્યો છે તે ? લખોટીના સો રૂપીયા ! કાંઈ લૂંટખૂંટ પડી છે શું ? ત્યારે બીજી એક બાઇએ કહ્યું કે, તારી મરજી હોય તો એ લખોટીની ચાર ઝુડી લાજી આવું, ત્રીજી બોલી કે બે રીંગણાં આવું, ચોથી બોલી કે ચાર ગાજર આવું, ત્યારે પાંચમી બોલી કે ચાર ગાજર જેટલો એમાં માલ ક્યાં છે ? છઠ્ઠીએ કહ્યું કે એને તો સો રૂપીયા લેવા છે. જા જા લાઇ જા ! તારી ભાંગ-ભાંગ ઉતરે ત્યારે આવજે ને જોઇએ તો એ લખોટીનાં મારી પાસેથી ચાર રીંગણાં લઈ જજે.

શિષ્ય પાછો ગુરૂ પાસે ગયો ને કહ્યું કે, મહારાજ ! આ લખોટીની તો બેચાર ઝુડી લાજી મળે છે. મેં સો રૂપીયા કહ્યા ત્યારે ઉલટી મારી મશ્કરી થઈ, ને તે કહેવા લાગી કે પીટચો ભાંગભાંગ પીને આવ્યો છે.

મહારાજે કહ્યું કે હવે ચણા કુરમરાવાળાની દુકાને લઈ જા, ને સો રૂપીયા માગજે. ચણા કુરમરાવાળાએ કહ્યું કે, મર-મરા જોઇએ તો એક પાલી, પહુવા જોઇએ તો એક શેર, ને દાળીયા જોઇએ તો બશેર લઈ જા, ને લખોટી આપી જા. છે જરાક ચકચકીત, એટલે જો કોઈ સાડું ધરાક આવી જશે તો અમને એમાંથી આનો બે આના મળશે.

શિષ્યે આવીને ગુરૂને કહ્યું કે મહારાજ ! બે ત્રણ ચણા કુરમરાવાળાએ તો એ લખોટી રાખવાની ના પાડી, પણ એક ભલો દુકાનવાળો મળ્યો, તેણે કહ્યું કે જોઇએ તો લખોટી મૂકી જા ને પાલી કુરમરા લઈ જા, એથી વધારે નહિ મળે.

મહારાજે કહ્યું કે, હવે એ લખોટી લઈને ઝવેરી બજારમાં જા. ત્યાં બે ચાર જણને તે દેખાડજે, ને છેવટે જે મળે તે લઈને ચાલ્યો આવજે.

શિષ્યે કહ્યું કે, મહારાજ ! કાં મફતના ધક્કા પાડો છો ? ઝવેરી વળી શું આપવાના છે ? બે ચાર ઠેકાણે રખડવાથી હવે આશરો તો આવી ગયો છે કે બે ચાર આનાને માલ છે.

ગુરૂએ કહ્યું, બચ્ચા જોતો ખરો ! એક વખત જઈ તો આવ !

શિષ્ય ઝવેરી બજારમાં ગયો. ત્યાં એક હુશિઆર ઝવેરી મળી ગયો, તેણે એ હીરો જોયો, જોઈને પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે એની કિંમત દસ હજાર રૂપીયા. જો એ વેચવો હોય તો હમણું દસ હજાર રોકડા મારી પાસેથી લઈ જા. વેચવાની ઉતાવળ હોય તો દસ હજાર, બાકી ધીરજ રાખીને લાગ આવે વેચવો હોય તો વીસ હજાર પણ મળે ને વખતે લાખ પણ મળે. એ તો જોવો ઘરાક. શિષ્ય એ સાંભળીને અજબ થયો અને દસ હજાર રૂપીયા લઈ ગુરૂ પાસે આવ્યો.

ગુરૂએ કહ્યું, જોયું બેટા ? એનો એ હીરો ! એનીજ કિંમત ચાર ઝુડી લાભ પણ થઈ, એનીજ કિંમત, પાલી કુરમરા પણ થઈ, ને એનીજ કિંમત દસ હજાર રૂપીયા પણ થયા. એવીજ રીતે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામને માટે પણ સમજવાનું છે. જેમ ઝવેરી હીરાની કિંમત સમજે છે તેમ ખરા ભક્તોજ પ્રભુના નામની અલૌકિક કિંમત સમજી શકે છે. શાકલાલવાળા જેવા ને ચણા કુરમરાવાળા જેવા માયાવાદીઓ કાંઈ પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી કૌસ્તુભ મણિની કિંમત સમજી શકે નહિ. માટે બેટા ! આજથી યાદ રાખજે કે, પ્રભુરૂપી હીરો મેળવવા સાડ આખી દુનિયાં કુરબાન કરી હોય અને આખી જીંદગી અર્પણ કરી હોય તોપણ તેમાં કાંઈ મ્હોટી વાત નથી.

બેટા ! સર્વ શક્તિમાન પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર શ્રદ્ધાથી ને પ્રેમથી તું કાંઈ દાન ધર્મ કરી શકે છે કે નહિ, એ જાણવા માટે મેં તારી પાસે રૂપીયા માગ્યા હતા. મને કાંઈ તારા રૂપીયાની જરૂર નથી, અહીં તો ઈશ્વરકૃપા છે. માટે તારા રૂપીયા તું પાછા લઈ જા અને પ્રભુના નામને ભૂલીશ માં.

શિષ્યે કહ્યું, ‘ગુરૂ મહારાજ ! હરિ હીરાને ઓળખ્યા છતાં પણ જો હું શાકલાલવાળી ખારવણો જેવો બની રહું, તો પછી મારા કરતાં નીચ બીજો કોણ ? માટે હવે તો એ રૂપીયા મારા દુઃખી ભાઈ બેહેનોનાં કલ્યાણમાં-લગવત્ સેવામાંજ આપ ખર્ચજો. હવે એ રૂપીયા પાછા લઈને હું રાજ થઈ શકું નહિ. હવે તો બીજા વધારે રૂપીયા પ્રભુના મહાન નામ ઉપર ખર્ચીશ ત્યારેજ મારા મનને આનંદ થશે, અને ત્યારેજ મારા આત્માને સંતોષ થશે. પ્રભુ ! અમોને આવી સદ્બુદ્ધિ આપો.

૩૩--લોભીયાઓના કેવા ખૂરા હાલ થાય છે તે વિષે.

એક શ્રીમંત હતો તેની પાસે કરોડો રૂપીયાની દોલત હતી પણ તે અતિશય લોભીયો હતો. એવડી મ્હોટી દોલત છતાં પણ તે કોઈ દિવસ કાંઈ સુખ ભોગવતો નહોતો કે કોઈને દમડી આપતો નહોતો; ચમડી તૂટે તે કબુલ, પણ દમડી ન છૂટે એવા સ્વભાવનો તે હતો. તેણે પોતાના ઘરમાં પાંચ સાત આડા-અવળા ઓરડાઓની વચ્ચે એક ઓરડો બંધાવ્યો અને તેમાં એક મ્હોટી તીજેરી મૂકાવી. એ તીજેરીમાં માણસો સૂઈ બેસી શકે એવી તે મ્હોટી હતી, એટલુંજ નહિ પણ તે તીજેરીમાં એવી યુક્તિ હતી કે, બારાણું બંધ કરે એટલે એની મેળે અંદરથી કળ બંધ થઈ જાય. જ્યારે તીજેરી ખોલવી હોય ત્યારે બહારની બાજુએ ચાવી લગાડવાથી ઉઘડે, પણ અંદરથી ઉઘડે નહિ, એવી તેમાં ગોઠવણ હતી.

એ લોભીયા કરોડપતિનું કામ એજ હતું કે, આખો દિવસ તીજેરીવાળા ઓરડામાં ભરાઈ બેસતો, અને તીજેરી ખોલી તેમાંની નોટોનાં બંડલોના થોકડા ગણ્યા કરતો, તથા તેને અહીંથી તહીં, અને તહીંથી અહીં મૂક્યા કરતો. તેના મનમાં હમેશાં એવી અધીરતા રહેતી હતી કે આમાંથી કોઈ લઈ ગયું હશે તો ? તેથી તે કોઈ દિવસ રોકડા રૂપીયા ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ મોતી ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ સોના મોહોરો ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ ચેરના ને નોટોનાં સરકારી કાગળીયાંઓ તપાસ્યા કરે, અને કોઈ દિવસ એ બધાંને તીજેરીનાં જૂદાં જૂદાં ખાનામાં જૂદી જૂદી રીતે ભર્યા કરે. જેમ નાનાં બાળકો લ-ખોટી સાથે અને કોડીયો સાથે રમ્યા કરે તેમ તે લોભીયો પોતાની સોના મોહોરો સાથે રમ્યા કરતો, એટલુંજ નહિ પણ જેમ ગામડાંની નાની છોકરીઓને રમવાના કાંકરાઓ તેઓની રમત શિવાય બીજા કાંઈ કામમાં આવતા નથી તેમ એ લોભીયાની નોટોના થોડાઓ અને સોના મોહોરોની થેલીઓ પણ તેને માત્ર ભેગા કરવા શિવાય તેના કાંઈ કામમાં આવતી નહોતી. એટલે લોભીયાનું એ ધન કાંકરા જેવુંજ હતું, કારણ કે તે તેના અથવા બીજા કોઈના ઉપયોગમાં આવતું નહોતું.

લોભીયાઓમાં એક ખાસ લક્ષણ એ હોય છે કે, તેઓ

પોતાનું ધન ખીજેઓને દેખાડવા ચડાતા નથી. જેમ બને તેમ તેઓ ખીજાઓની નજર આગળથી પોતાના ધનને છુપાવે છે. એક વખત તે લોભીયો પોતાની તીજેરીમાં બેઠો બેઠો નાણાની ઉથલપાથલ કરતો હતો, એટલામાં નોકરની ભૂલથી કોઈ માણસ તે ચોરડામાં આવી ચડ્યો. તે લોભીયાએ જોયું કે આ માણસ માફ ધન જોઈ જશે, તેથી તીજેરીમાં બેઠો બેઠો ઝટપટ તેણે અંદરથી ખારણું બંધ કરી દીધું. તે વખતે તેને એમ ધ્યાન ન રહ્યું કે આવી તો મહારી પાસે છે ને ખારણું કેમ ઉઘડશે? એ પછી થોડી વારે તે ખારણું ખોલવા લાગ્યો, પણ ઉઘડે ક્યાંથી? ઘણી ખૂમો ગાડે, પણ એવી મ્હોટી તીજેરીમાંથી અવાજ બહાર પહોંચી કેમ શકે? અને તેના ખાનગી ચોરડામાં તેના હુકમ વિના જઈ કોણ શકે? અંતે સાંજ પડી, રાત પડી, અને ચડવાર પડ્યું પણ તીજેરીનું ખારણું ઉઘડે ક્યાંથી? નોકરો આમ તેમ દોડ્યા કરે અને પૂછપરછ કરે કે શેઠ ક્યાં ગયા? પણ શેઠનો પત્તો ન મળે. રોજ રોજ તીજેરીવાળા ચોરડામાં જ રહેતા અને તીજેરીમાં બેસતા, એટલે એવો શક ક્યાંથી આવે કે શેઠ તીજેરીમાં જ પૂરાઈ ગયા હશે? પાંચ સાત દહાડા થઈ ગયા પણ ક્યાંઈ શેઠનો પત્તો ન મળ્યો. કોઈ કહે કે શેઠ અર્ધા ચક્રમ જેવા તો પેહેલથી જ હતા, એના જીવનું ઠેકાણું ક્યાં હતું? આખો દિવસ ધન ધન કરતે કરતે ડાગળી ચસકી ગઈ હશે તેથી ક્યાંય નાશી ગયા હશે! કોઈએ કહ્યું કે શેઠ કોઈને દોદીયું પરખાવતા નહોતા માટે કોઈકે ઉસ્તાદ તેને મળી ગયો હશે! હમણાં ક્યાંક તેને પૂરી મૂક્યા હશે. તે જ્યારે નાણાં આપશે ત્યારે છૂટશે. આવી રીતે સૌ જૂદી જૂદી અટકળ કરવા લાગ્યા, પણ ક્યાંય શેઠનો પત્તો લાગ્યો નહિ.

અંતે ઘણા દહાડા પછી તેનાં સગાંબહાલાં તથા વડીલોએ મળી તીજેરી ઉઘાડી ત્યારે તેમાંથી તે લોભીયાની લાસ નીકળી. ભૂખે, તરસે અને હવા અજવાળા વિના તરફડી તરફડીને તે બિચારો તીજેરીમાં જ મરી ગયો. મરતી વખત તેના હાથમાં નોટનાં પડીકાં રહી ગયાં હતાં તોપણ પ્રભુની હજુરમાં તો તે ખાલી હાથે ગયો હતો. એટલું જ નહિ પણ અહીં પણ પોતાના લોભને લીધે તે સુખનો દમ લઈ શકતો નહોતો. ધન કેમ

સાચવવું એ શ્રીકરમાંજ તેની દરેક પળ જતી હતી, અને તેમ છતાં પણ લોભને લીધે અંતે તેના આવા ખૂરા હાલ થયા હતા માટે ભાઈઓ ! જે પ્રભુએ આપ્યું હોય તો પ્રભુને અર્થે, આપણા ગરીબડા દેશને અર્થે, અને આપણા દુખીઆરા ભાઈબંધોને અર્થે ખર્ચતાં હાથ ખેંચશો માં. નહિ તો પાછળથી પસ્તાવું પડશે. કારણ કે ધન કોઈની સાથે ગયું નથી અને જવાનું નથી, માટે નરકમાં જવું પડે એવો લોભ ન થાય એ સંભાળજે !

૩૪-પાપ વિષે.

એક શિષ્યે પોતાના ગુરૂને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! પાપ એટલે શું ? ગુરૂએ કહ્યું કે ભગવાનની આજ્ઞા તોડવી તેનું નામ પાપ, ન કરવાં ઘટે તેવાં કામો કે વિચારો કરવા તેનું નામ પાપ, શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે જે કરવું જોઈએ તે ન કરીએ તેનું નામ પાપ, અને દુકામાં અનંત પ્રહ્લાંડના નાથની સામે થવું તેનું નામ પાપ છે.

પાપ એ એવી ખૂરી વસ્તુ છે કે જેણે શ્રીભગવાનની હબ્બરમાં રહેલા પવિત્ર પરોળીયાઓને પણ છેક નીચે રાક્ષસી યોનિમાં ઉતારી પાડ્યા હતા.

પોતાના દુશ્મનને, અગ્નિના તણખાને અને પાપને કોઈએ પણ ન્હાનું સમજવું નહિ. તેથી તો સદાય ડરતું રહેવું.

કોઈ પણ છોકરો જ્યારે પોતાના બાપનું અપમાન કરે છે ત્યારે તે બાપને બહુજ માડું લાગે છે, તેમજ આપણે જ્યારે પાપકર્મ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા પિતા પરમેશ્વરને આપણે માટે બહુજ દિલગીરી થાય છે. માટે હરિજનોએ સદા પાપથી દૂર રહેતાં શીખવું જોઈએ.

સિંહનું બચ્ચું જ્યારે ન્હાનું હોય ત્યારે તેને વશ કરી શકાય છે પણ મોટું થઈ ગયા પછી તેને કાબુમાં રાખી શકાતું નથી. તેમજ પાપને પણ શરૂઆતમાંથીજ અટકાવવાં જોઈએ, વ્યસન રૂપે થઈ ગયા પછી તે જલદીથી છૂટી શકતાં નથી.

જે આંગળી પર સાપ કરડ્યો હોય તેને જે તરત કાપી નાંખવામાં આવે તો બચી જવાય છે, પણ જે વાર લાગે તો આખા શરીરમાં તેનું ઝેર ચડી જાય છે ને થોડીજ વારમાં

મરણ થાય છે. તેમજ પાપ પણ જેવું અંતરમાં આવ્યું કે તરતજ તેને અટકાવીએ તો અટકાવી શકાય છે, પણ વ્યસનરૂપે થઈ ગયા પછી તો તે નરકમાંજ લઈ જાય છે. માટે હજી પણ વખત હાથમાં છે તો ચેતલો.

ન્હાના છોડને માત્ર આંગળીથી ઉખેડીએ તોપણ તે જમીનમાંથી મૂળ સહિત ઉખડી જાય છે, પણ તેનું મોટું ઝાડ થવા દઈએ તો પછી તેને હાથથી પણ ઉખેડી શકાતો નથી. તેમજ યાદ રાખજો કે શરૂઆતમાંજ પાપ અટકી શકે છે પણ વધી ગયા પછી સહેલાઈથી રોકી શકાતાં નથી.

હળાહળ ઝેર ખાઈને કાંઈ જીવી શકાય નહિ, તેમજ પાપ કરીને કોઈ પણ સુખી થઈ શકે નહિ.

કસાએલું ખામ તેને સાફ ખાધેલું પણ ઓકી નાંખવું પડે છે, તેમ જ અધર્મથી ધન મેળવે છે તેનું નીતિથી કમાએલું ધન પણ જતું રહે છે.

કસાઈનો જાડો બકરો જેમ જલદીથી કપાઈ જાય છે તેમ ખૂરાં કામ કરીને ધનવાન થતો જીવડો પણ કોઈક દિવસ, તે ગરીબ બિચારા બકરાની પેઠે માર્યો જવાનો છે, એવું જાણીને સૌ હરિજનોએ સદાય પાપથી દૂર રહેવું જોઈએ.

તુંબડાને ગમે એટલું પાણીમાં દાખીએ પણ તે લાગ મળે ત્યારે ઉપર આવ્યા વિના રહે નહિ, તેમ પાપને ગમે એટલાં છુપાવીએ તોપણ તે વખત આવે જાહેર થયા વિના રહેવાનાં નથી.

કોઈ પણ વસ્તુને ઉંચેથી નીચે ફાગવી દેવી સહેલ છે પણ નીચેથી તેને ઉપર લઈ જવી એ મુશ્કેલ છે, તેમજ પાપ કરવું સહેલ છે પણ ધર્મ કરવું એજ મુશ્કેલ છે. માટેજ હરિની હજીરમાં ધર્મીઓની કિંમત ખુબ મોટી છે, અને તેનું ઇનામ પણ મોટું છે. માટે ભાઈઓ ! એ મોટું ઇનામ-મોક્ષ ધામનાં અનંત કાળનાં સુખડાંનું ઇનામજો જોઈતું હોય તો પાપ છોડીને પવિત્ર પ્રભુના શરણમાં જાઓ, પ્રભુના શરણમાં જાઓ.

૩૫-આપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને
કાંઈ ભાતાની ફીકર હોય નહિ, તેમજ અંત-
રમાં દૃઢ ભગવદ્ આશરો રાખનાર હરિ-
જનને પણ કાંઈ પોતાને માટે ફીકર
રાખવાની હોય નહિ.

જે ન્હાનાં છોકરાંઓ પોતાના આપની સાથે મુસાફરી કરતાં
હોય તેઓને પોતાના ભાતાની ફીકર શા માટે કરવી પડે ? તેઓને
માટે જરૂરની તજવીજો તેનો આપ ખાસ અગાઉથીજ કરી મૂકે
છે. શું તમે તમારા આપની સાથે કોઈ દિવસ ક્યાંઈ બહાર
ગામ ગયા નથી ? ઘણીએ વખત ગયા હશે. પણ કોઈ વખત તમારા
આપે તમને બાણી બોધને ભૂખે માર્યા છે કે ? નહિજ. જ્યારે
આપણે આપ મનુષ્ય છતાં પણ આપણે માટે એટલી બધી તજ-
વીજ રાખે છે, ત્યારે સમર્થ પિતા પ્રભુની સાથે જો આપણે મુસા-
ફરી કરીએ તો આપણી કેટલી બધી સગવડતા સચવાશે ! એ
વિચાર તો કરો. પ્રભુની સાથે મુસાફરી કરવી એટલે પ્રભુને હૃદ-
યમાં રાખવો, પ્રભુનો દૃઢ આશરો રાખવો, અને ભગવદ્ અર્પણ
કરીને દુનિયાદારીનાં દરેક કામો કરવાં એતું નામ પ્રભુની સાથે
મુસાફરી કરવી છે. આપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને
જેમ ભાતાની ફીકર હોય નહિ, તેમ એવી રીતે પ્રભુને સાથે
રાખી-પ્રભુને અંતરમાં રાખી ચાલનાર ભાગ્યશાળી ભક્તને પણ
ફીકર હોતી નથી. પ્રભુ પોતે તેની ફીકર કરે છે, પ્રભુ પોતે તેનો
રખેવાળ છે, પ્રભુ પાલનકર્તા છે એટલે હરિજનોને પોતાને
ફીકર કરવાનું કાંઈ કારણ નથી.

(ઇંદ્રવિજય છંદ.)

બા દિન તેં ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આઈકે અહાર કીયો તબહીકો,
ખાતહી ખાત ભયે ઇતને દીન, જાનત નાંહી ન ભૂખ્યો કહીકો;
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શઠ કીટ સદા અન્નહીકો,
સુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સબહીકો.

(સ્વર્ગનું વિમાન દાખલો ૩૧૯)

૩૬-પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ.

ઈશ્વર પાલનકર્તા છે, અને ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે એમ સમ-
જવાથી ઈશ્વર ઉપરનો આપણો વિશ્વાસ વધે છે; અને યાદ

રાખજો કે વિશ્વાસ એજ ધર્મનું જીવન છે, વિશ્વાસ એજ જીવ-
ગીનું તત્ત્વ છે, વિશ્વાસ એજ સ્વર્ગની ચાવી છે, અને પ્રભુ ઉપ-
રનો વિશ્વાસ એજ મોક્ષનો રસ્તો છે. અકળ પ્રભુની જો કોઈ
પણ રીતે કળ મળતી હોય તો તે વિશ્વાસથીજ મળે છે. જે પ્ર-
ભુને મન વાણી કે બુદ્ધિ પહોંચી શકતાં નથી તે મહાન પ્રભુને
વિશ્વાસથી પકડી શકાય છે. જે વ્યાપક પ્રભુ અનંત જગતમાં
પણ સમાતો નથી તે મહાન પ્રભુ વિશ્વાસથી ભક્તના હૃદયમાં
સમાઈ જાય છે. અને અનંત પ્રહ્માંડનો નાથ મહાન પ્રભુ કે જે
ઋષિ મુનિયોથી ને દેવદાનવથી પણ જાણ્યો જતો નથી તે
અખંડાનંદ પ્રભુને વિશ્વાસની દોરીથી બાંધી શકાય છે. વિશ્વાસ
એવી અતૈકિક બાબત છે માટે પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસને-પ્રભુ
પ્રેમને આપણા જીવનનું તત્ત્વ બનાવો.

ભાઈઓ ! જે આડની ઓથે બેસે છે તેને પણ છાંયો મળે
છે, ત્યારે ઈશ્વરને આશરે રહેવાથી-દૃઢ ભગવદ્ આશરો રાખ-
વાથી કેટલું બધું મળી શકશે એ વિચાર તો કરો ? આડ તો જડ
છે પણ તેમ છતાં તેની ઓથે બેસવાથી શીતળ પવન ને શાંતિ
દાયક છાંયડો મળે છે ત્યારે અખિલ પ્રહ્માંડના નાથ દયાળુ
પ્રભુને આશરે રહેવાથી કેટલું બધું અતૈકિક સુખ મળશે ! એ
વિચારો તો ખરા ! એ અતૈકિક સુખની કિંમત તો હરિજનોજ
સમજી શકે છે.

કોઈ સારા માણસને આશરે રહ્યા હોય તો તે પણ પોતા-
ની યથાશક્તિ મદદ કરી છૂટે છે, ત્યારે સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વર
કે જે રૂડામાં રૂડો, ભલામાં ભલો, મ્હોટામાં મ્હોટો, દયાળુમાં
દયાળુ અને હરિજનોની પાછળ પાછળ ફરનારો છે તે કૃપાના
સાગર વિશ્વભરનાથને શરણે જવાથી કેટલો બધો આનંદ મળશે,
કેટલી બધી શાંતિ મળશે, અને કેટલી બધી જીવંતીની સાર્થ-
કતા થઈ જશે એ વિચારી તો જુઓ !

૩૭-બધા વિના ચાલશે પણ વિશ્વાસ વિના
ચાલવાનું નથી.

જે વહાણને લંગર નાંખેલું હોય છે તેને બહુ હલકડોલક
થવું પડતું નથી તેમજ જે માણસો ભગવાનમાં દૃઢ આશરો

રાખે છે, તેને પણ આ સુખ દુઃખથી ભરેલા સંસારમાં બહુ હેરાન થવું પડતું નથી. લંગર વિનાનું વહાણ જેમ ઘડીકમાં આગળ અને ઘડીકમાં પાછળ પડી જાય છે તથા ઉંચે નીચે પછડાયા કરે છે, તેમ જે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી તે અવિશ્વાસી જનો પણ દુનિયાના સુખ દુઃખથી હલકડોલક થયા કરે છે, અને જન્મ મરણના ફેરામાં આગળ પાછળ પડ્યા કરે છે. એથી બચવાનો સલામત ઉપાય એજ છે કે લગવદ્ આશરાનું લંગર નાંખી દેવું. પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસ વિના-પ્રભુપ્રેમ વિના આ જગત્માં ક્યાંય પણ શાન્તિ મળી શકે તેમ નથી. માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરની તમારી આસ્થા દઢ થાય તેમ કરો.

ઓ અવિશ્વાસી માણસો ! શું તમને સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન પાલનહાર પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ નથી આવતો ? વિચારો તો ખરા કે કોઈ સારો માણસ પણ આપણી મજૂરી ડૂબાવતો નથી, ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ, કૃપાનો ભંડાર પ્રભુ આપણી ભક્તિની મેહેનત કેમ ડૂબાવશે ? ધર્મને અર્થે, પરમાર્થને અર્થે, પ્રભુને અર્થે કરેલી આપણી મેહેનત કદી પણ વ્યર્થ જવાની નથી, માટે ફેગટના અવિશ્વાસી નહિ બનતાં જેમ બને તેમ દઢ લગવદ્ આશરાનું બળ રાખતાં શીખો. કારણ કે વિશ્વાસ વિના જે કાંઈ કરવું તે સર્વ ફેગટ છે.

તપ, દાન, સેવા, યજ્ઞ, યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન વિગેરે ઘણું સાધનો છે, પણ વિશ્વાસ વિના એ એકે સાધન કામનું નથી. વિશ્વાસ વિના એકે સાધન પૂરેપૂરું થઈ શકેજ નહિ, અને કદી થોડું ઘણું થાય તોપણ તે 'ખરેખર' ફળ આપી શકેજ નહિ. માટે બધાં સાધનો જેને આધારે છે, એવો વિશ્વાસ એજ પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની ચાવી છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

अज्ञाश्चदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

મ. ૪ શ્લો. ૯૦

અર્થ-અજ્ઞાની, શ્રદ્ધા વગરના તથા સંશયવાળા નાશ પામે છે. તેમાં પણ સંશયવાળાનો તો આ લોક પણ બગડે છે, પરલોક પણ બગડે છે, અને તેને સુખ પણ મળતું નથી.

વળી પણ કહ્યું છે કે:-

અશ્રદ્ધયા હુતં દત્તં તપસ્તપ્તં કૃતં ચ યત્ ।

અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્તેત્ય નો ઇહ ॥

અ. ૧૭ શ્લો. ૨૮

અર્થ—હે અર્જુન ! શ્રદ્ધા વિના જે હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય, અથવા ખીન્નું જે કાંઈ કર્મ કરેલું હોય તે સર્વ અસત્ કહેવાય છે. કારણ કે શ્રદ્ધા વિના જે કરેલું હોય તેનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં ફળ મળતું નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુએ વિશ્વાસને આટલું બધું વજન આપ્યું છે તેનું શું કારણ છે એ તમે જાણો છો ? એનું કારણ એજ છે કે, બધા વિના ચાલશે પણ વિશ્વાસ વિના ચાલવાનું નથી. માટે જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ વધે તેમ કરો.

૫૬.

દુસરો કોન સુખદાઈ, શ્યામખીન દુસરો કોન સુખદાઈરે ટેક.
ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર ધારી, અવિચલ પદ દીયો આઈરે;
ઝુડે જબહી પકડયો ગજકું, છીનમેં લીયો છોડાઈરે. દુ. ૧
પ્રહ્લાદકી અતિ પીડા પીછાની, પ્રગટ લયે થંલ માંડીરે;
હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો હરિએ, નરસિંહ રૂપ બનાઈરે. દુ. ૨
પાંડવકું લાખા ગૃહમેસેં, જાકે લીઓ બચાઈરે;
પાંચાલીકે ચીર પૂરનકું, ધીર તજી આયે ધાઈરે. દુ. ૩
જ્યાં જ્યાં ભીડ પડે લક્ષ્મણકું, ત્યાં ત્યાં હોત સહાઈરે;
દયાનંદકો નાથ દયાળુ, લજો ભાવ ઉર લાઈરે. દુ. ૪

૩૮—કોઈ પણ ભાષાના બધા અક્ષરો જાણ્યા વિના જેમ પુસ્તક વાંચી શકાય નહિ તેમજ ધર્મના બધા નિયમો પાળ્યા વિના કાંઈ મોક્ષથાય નહિ.

ક, ખ, ગ, વિગેરે બત્રીસ અક્ષરમાંથી કોઈ માણસ ચાર પાંચ અક્ષર ન શીખે અને એમ વિચારે કે મેં સત્તાવીસ અક્ષર તો શીખી લીધા, હવે પાંચ અક્ષર ન આવડે તો એમાં શું મ્હોટી વાત છે ? પણ એમ કાંઈ ચાલે નહિ. કારણકે જ્યાં સુધી એક પણ અક્ષર છોડી દઈએ ત્યાં સુધી પૂરું ભણ્યા કહેવાઈએ નહિ અને ત્યાં સુધી એટલું અધૂરું ભણેલું કાંઈ બહુ કામમાં પણ આવે નહિ. જેમકે આપણે સત્તાવીસ અક્ષર જાણતા હોઈએ

પણ વચમાં વચમાંથી જ, ન, પ, મ, ને સ, અથવા એવાજ બીજા કોઈ અક્ષર ન બાણતા હોઈએ તો એ સત્તાવીસ બાણેલા શું કામના ? કારણ કે બધા અક્ષરો બાણ્યા વિના આપણે કાંઈ કાગળ કે પુસ્તક તો વાંચી શકીએ નહિ. હવે વિચાર કરો કે આપણી ભાષાના સત્તાવીસ અક્ષર બાણનાર પાસે કોઈ બાઈ પોતાનો કાગળ વંચાવા આવે તો તે શું વાંચી આપે ? એ પોતે પોતાના મનમાં એમ ફાંકે રાખે કે હું સત્તાવીસ અક્ષર બાણું છું ને માત્ર પાંચજ અક્ષર નથી બાણુતો, પણ જ્યાં સુધી એ બાકી રહી ગયેલા પાંચ અક્ષર ન બાણે ત્યાં સુધી એ સત્તાવીસ અક્ષર પણ તેને ખરેખરા ઉપયોગી થઈ શકે નહિ. તેમજ ધર્મની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. આપણે ગમે તેમ પોલ ચલાવીએ છીએ અને થોડું ઘણું બાણીને બહુ બાણી ગયા હોઈએ એવા મિત્તજમાં ફરીએ છીએ, પણ ચાલ રાખજો કે જ્યાં સુધી મહાન પ્રભુના બધા હુકમો ખરેખર રીતે સત્યતાથી ન પાળીએ ત્યાં સુધી કાંઈ જન્મ મરણના ફેરામાંથી છુટીએ નહિ, અને ત્યાં સુધી કાંઈ હરિની હજુરમાં અનંતકાળના અખંડ આનંદમાં જઈ શકીએ નહિ. માટે ભાઈઓ ! સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ પ્રભુના પવિત્ર હુકમો સારી રીતે પળાય અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે જાહેરી ગાળી શકાય તેવી રીતે ધર્મના બધા નિયમો પ્રેમપૂર્વક પાળવાની તજવીજ કરો.

૩૯-મ્હોટાં નહાનાં કે હાલકાં ભારે કામોને નહિ,

પણ પ્રભુ આપણી આધીનતાને જુએ છે.

એક શેઠને ત્યાં બે નોકર હતા. તેમાં એક નોકર ઘણું વધારે કામ કરતો હતો, પણ શેઠની ઈચ્છા પ્રમાણે તે ચાલતો નહોતો, તેથી તે પોતાના શેઠની મેહેરબાની મેળવી શકતો નહોતો. બીજો નોકર ઘણું ઓછું કામ કરતો હતો, પણ તે પોતાના શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલતો હતો. તેથી તે થોડું કામ કરવા છતાં પણ શેઠનો બહાલો હતો. કારણ કે તે શેઠ કામને નહિ પણ આધીનતાને જોતો હતો. તેમજ મહાન પ્રભુ પણ માત્ર મ્હોટાં કામોને નહિ પણ આપણી આધીનતાને જુએ છે. એટલે જેનામાં વધારે આધીનતા હોય, વધારે દાસપણું હોય,

વધારે ભક્તિભાવ હોય તે થોડું કે ન્હાનું કામ કરતાં છતાં પણ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર થઈ જાય છે.

શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ ચાલનાર નોકર જો કે ઘણું વધારે કામ કરતો હતો તોપણ તે પોતાના શેઠની પ્રીતિ મેળવી શકતો નહોતો. કારણ કે તે પોતાના કામની મગફરીમાં હતો. પણ શેઠ તો પોતાની ઇચ્છા મુજબ થએલું જોવા ચ્હાતો હતો. એટલે વધારે કામ કરવા છતાં પણ શેઠની ઇચ્છા મુજબ ન ચાલવાથી તે નોકર શેઠની મેહેરબાની મેળવી શક્યો નહિ. તેમજ પ્રભુને માટે પણ આપણે સમજવાનું છે. પ્રભુ આપણી પાસે માત્ર ઘણાં કામો અને મ્હોટાં કામોજ નથી માગતો, પણ તેની ઇચ્છાને આપણે તન મન ધનથી આધીન થઈએ એટલુંજ તે આપણી પાસેથી માગે છે. માટે વરસોનાં વરસો લાગે અને તોપણ સિદ્ધ થાય કે નહિ એવો મહાન યોગ, કઠિન તપ, ખર્ચાણુ યજ્ઞો, અને આડંબરવાળાં વિધિનિષેધનાં લક્ષણવાળાં સેંકડો પ્રકારનાં કર્મોની જાળને છોડી, જો ડાહ્યા હો તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો પકડી લ્યો. એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો એજ છે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું, એટલે કે સર્વાત્મ ભાવથી પ્રભુને શરણુ થઈ જવું, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. જો એમ થઈ શકે તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં પણ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ કહેલું છે કે:-

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાંતિ સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૨

હો અર્જુન ! સર્વભાવથી પ્રભુનેજ શરણે જા એટલે તેની કૃપાથી તું પરમ શાંતિને તથા અચળ સ્થાનને પામીશ.

૪૦-ખધા દુર્ગુણોમાં અભિમાન સૌથી મ્હોટામાં મ્હોટો દુર્ગુણ છે. તે જ્યારે આપણે ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થઈએ ત્યારેજ જાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે, માણસો ધન છોડી શકે છે, ઘર છોડી શકે છે, વાડી-વજીરા છોડી શકે છે, બાઈડી છોકરાં છોડી શકે છે, નાતજાત છોડી શકે છે, દેશવેશ છોડી શકે છે, પોતાની

બહાલામાં બહાલી ચીજો છોડી શકે છે, રાજ્ય છોડી શકે છે, અને પોતાનો દેહ પણ છોડી શકે છે; પણ માણસો અભિમાનને છોડી શકતા નથી. બધુંએ છોડ્યા છતાં પણ કોઈને કોઈ રૂપમાં માણસોમાં અભિમાન તો રહીજ નાંચે છે. કોઈને તપનું અભિમાન હોય છે, કોઈને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય છે, કોઈને ધર્મનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના વર્ણનું કે આશ્રમનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના સ્થાનનું કે ગુરૂનું અભિમાન હોય છે, કોઈને શાસ્ત્રોનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતે કાંઈ મહોટાં કામો કરેલાં હોય તેનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના સાધુપણાનું અભિમાન હોય છે, અને કોઈને ઉમરનું, દેશનું કે ઝળનું અભિમાન હોય છે. જે ત્યાગીઓ કહેવાય છે તેઓને પણ આવી રીતે કોઈને કોઈ પ્રકારનું પણ અભિમાન હોય છે, ત્યારે સંસારીઓની તો વાતજ શું કરવી ? આવી રીતે અભિમાન એ સૌથી મહોટામાં મહોટો દુર્ગુણ છે, અને તે બીજા બધા દુર્ગુણો ગયા છતાં પણ રહી જાય એવો ખરાબ છે; માટેજ શાસ્ત્રો તથા મહાત્માઓ કહે છે કે “ અહંભાવ છોડ્યા વિના મુક્તિ મળી શકે નહિ ” પોતાનું પોતાપણું છોડ્યા વિના એટલે કે સર્વાત્મભાવથી ઈશ્વરને શરણ થયા વિના ઈશ્વરને બાણી શકાય નહિ.

ભાઈઓ ! ઈશ્વરનો ઠરાવ તો આવો છે, પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે અભિમાન છુટવું એ તો બહુજ મુશ્કેલ છે. કારણ કે જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય છે, સંન્યાસીઓને ત્યાગનું અભિમાન હોય છે, કર્મ કરનારાઓને કર્મનું અભિમાન હોય છે, ગુરૂઓને ગુરૂપણાનું અભિમાન હોય છે, અને ઉપાસકોને ઉપાસનાનું અભિમાન હોય છે. તેઓ બધાએ રૂડા છે; પ્રભુના રસ્તામાં છે અને પ્રભુના પ્રીતિપાત્ર તથા આપણને પગે લાગવા જોગ છે. તોપણ તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના અભિમાનને છોડી શકતા નથી એટલા નિર્બળ છે. પણ જે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જાય છે તેનાં તો સર્વ પ્રકારનાં અભિમાન એની મેળેજ છૂટી જાય છે. પ્રભુના શરણના બળથી તથા દીનતાપૂર્વક આધીનતાના બળથી એટલે કે દાસાનુકૂલપણના ભાવથી તેનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું અભિમાન રહી શકતું

નથી. અને માણસોએ પાણીમાં બહાવ છોડી દેવો એજ પ્રભુને બહાલામાં બહાલું છે. માટે સર્વ પ્રકારના ભક્તો કરતાં જે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઇ શકે તેજ શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે, અને જે ધર્મ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થતાં શીખવે તેજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ છે. માટે ભાઈઓ ! ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મમાં આવો, અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્ત બનો, એજ જીવંત-ગીની સાર્થકતા છે.

૪૧-આપણને સત્સંગનો રંગ લાગે છે પણ તે ઘણો વખત રહેતો નથી, માટે રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે.

નાહાવા સાડ આપણે પાણીમાં ઉતરીએ એટલો વખત આપણે ભીંજાએલા રહીએ છીએ. પણ જ્યારે નાહીને પાણીથી બહાર નીકળીએ ત્યારે પાછા કેરા બની જઈએ છીએ, તેમજ જેટલો વખત આપણે સત્સંગમાં રહીએ તેટલો વખત આપણા આચારો ને વિચારો પ્રભુપ્રેમ રહી શકે છે, પણ જ્યારે સત્સંગ છોડી દઈએ ત્યારે પાછા અસહના જેવાજ સુકા ટાટ થઇ જઈએ છીએ; કારણ કે આપણે સત્સંગમાં બહુજ થોડો વખત ગાળીએ છીએ અને વ્યવહારની કુથલીમાં અતિશય વખત ગાળીએ છીએ; તેથી સત્સંગના ઉપદેશ કરતાં દુનિયાદારીના મોહના સંસ્કાર આપણા મનમાં વધારે ભરાઈ ગયેલા હોય છે; એટલે એ જામી ગયેલા જુના સંસ્કારો પાસે સત્સંગના ઉપદેશનું ઘડીકમાં કાંઈ વળતું નથી. માટે વૈષ્ણવ જનોએ તો બહુ લાવ રાખીને પૂર્ણ પ્રેમથી હૃદયમાં સત્સંગમાં મગ્યા રહેવું જોઈએ. કારણ કે સત્સંગથી પ્રભુપ્રેમ વધે છે અને ભગવત્ સ્વરૂપની જોગખાણ થાય છે, એથી આપણી જીવંતી સુધરે છે ને એથી આ પાર ન પામી શકાય એવો ભવસાગર તરી શકાય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જેમ બને તેમ સત્સંગમાં પ્રેમ રાખતાં શીખો, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખતાં શીખો.

૪૨-ઘડીઆળને જેમ ચાવી આપવાની જરૂર છે તેમ જીવને સત્સંગની જરૂર છે.

ઘડીઆળને ચાલુ રાખવા માટે વારંવાર ચાવી આપવી પડે છે. જે વખતસર ચાવી ન અપાય તો તે બંધ પડી જાય છે. તેમ આપણા મનને પણ વારંવાર સત્સંગની જરૂર છે. જે મનને સત્સંગમાં ન રોકીએ તો તે અવળે રસ્તે ચડી જાય છે. જેમ ઘડીઆળને આપેલી ચાવી ઘણા દહાડા સુધી રહેતી નથી, તેમ આપણા મનમાં ઉપદેશની અસર પણ ઘણા દહાડા સુધી રહેતી નથી. માટે જેમ ઘડીઆળને ચાલુ રાખવા સાડ વારંવાર ચાવી આપવી પડે છે, તેમ આપણા મનને ઊંચ લાવનાઓમાં અને પરમાત્મામાં જોડેલું રાખવા સાડ દરરોજ બની શકે તે પ્રમાણે સત્સંગમાં વખત ગાળવો જોઈએ. કારણ કે જેમ ઘડીઆળ ચાવીના જોરે જ ચાલે છે અને ચાવી વિના બંધ પડી જાય છે, તેમ આપણું મન પણ સત્સંગ વિના બગડી જાય છે. સત્સંગના બળથી જ આપણું મન ઈશ્વરમય થઈ શકે છે. માટે ભાઈઓ ! જે ડાહ્યા હો તો સત્સંગમાં જવાની કોઈ પણ તક જતી મૂકશો માં.

૫૬.

તારા ખોટા છે ખારવા વહાણના જે,	
બેડી બૂડી માયાની મોહજાળમાં જે.	તારાં ૧
સઢ ત્રુટશે ને ડાંડો તારો ભાગશે જે,	
તુંને ઝાઝું જેખમ ઘાણું લાગશે જે.	તારાં ૨
મધ્ય દરિયામાં વહાણ તારૂં બૂડશે જે,	
તારૂં કાચી કાયાનું વહાણ ભાગશે જે.	તારાં ૩
આ જુઠી તે જાણ તારી દેહડી જે,	
કેમ તરશે તે તારી જાતડી જે.	તારાં ૪
દાસ ધીરો ભક્ત એમ બોલીયા જે,	
કે તરશે હરિજનના ટેલીયા જે.	તારાં ૫

૪૩-એક સાધુએ સમજાવેલો દોલતનો અર્થ.

એક ગરીબ માણસ હતો, તે અર્ધો લક્ત જેવો હતો પણ પૈસા મેળવવાની થોડી ઇચ્છા તેના મનમાં રહી ગઈ હતી, તેથી તે સાધુઓ પાસે જતો, ગાંભ તાંબાકુની ચલમો ભરી આપતો અને જ્યારે પછી એ લોકો પોતાની લેહેરમાં આવીને ઠંડા પોહોરના ગપાટા હાંકે ને રસાયન તથા કીમીયાની વાતો કરે ત્યારે પોતે ખુશી થઈને હામાં હા મીલાવતો હતો. એમ કરતાં કરતાં એક વખત કોઈ લલો સાધુ આવી ચઢ્યો તેની પાસે પણ એ માણસે નાણા સંબંધી પોતાના દુઃખની વાતો કહી, અને કહ્યું કે મહારાજ ! તમારા જેવા મહાત્માઓના પ્રતાપથી ગુજરાન તો ચાલ્યું જાય છે પણ હજી સુધી કાંઈ પૈસાવાળો થયો નહિ. હવે તો એક તડાકે દોલત મળી જાય એવું કાંઈક કરો; કાંઈક આંક ફરક કે છકો પાંજો બતાવી દો તો કામ થાય.

મહારાજે વિચાર્યું કે આ માણસ છે લલો, પણ અજ્ઞાનથી બિચારો લોભમાં પડી ગયેલો છે. અને આ મૂર્ખાઓ ચાંદી સોનું બનાવવાની વાતો કહીને ઉલટો તેને ભમાવે છે. માટે તેને કાંઈક સમજાવવો જોઈએ. એમ વિચારીને મહારાજે કહ્યું કે:-

બેટા તુમકુ કયા ચઈએ ?

તે માણસે કહ્યું કે, દોલત.

મહારાજે પૂછ્યું:-દોલતનો અર્થ શું ?

તેણે કહ્યું:-પૈસા.

મહારાજે કહ્યું કે, નહિ અમારા ગુરૂએ એનો જુદો અર્થ શીખવેલો છે.

તે માણસે કહ્યું કે, દોલતનો વળી બીજો અર્થ શું !

મહારાજે કહ્યું કે, દો એટલે બે અને લત એટલે લાત; બે લાત ખાવી તેનું નામ દોલત. બેટા ! પૈસા જ્યારે આવે છે ત્યારે કયે ઠેકાણે બે લાત વાગે છે એ તને ખબર છે ? આવતી વખત છાતીમાં ને માંથામાં તે લાત મારે છે, તેથી દોલતવાળા છાતી કાઢીને ચાલે છે; કારણ કે લાત વાગવાથી તેઓની છાતી ઉંચીને ઉંચી રહે છે, ને માથું પણ અછઠડ ને અછઠડ રહે છે, એ પણ કોઈ પાસે નમતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ પૈસા જાય છે ત્યારે પણ બે લાત મારીને જાય છે. જતી વખત એક લાત કેડમાં ને

બીજી લાત ડાકી ઉપર મારે છે. તેથી જેનું નાણું બચ તેની કે-
ડનો કાંટો ભાગી બચ છે અને તેની ગરદન ઝુકી પડે છે. એ
પછી તે કોઈની સામે ઉંચે મ્હોંએ બેઠ શકતો નથી. આવી રીતે
લક્ષ્મી આવે ત્યારે પણ લાતો ખાવાની છે, ને બચ ત્યારે પણ લા-
તો ખાવાની છે. એ લાતોમાંથી બચવા સાડ કરીને ખાવા થઈ-
ને ઘરખાર બાળીને અમે તીર્થ કરવા નિકળ્યા છીએ. હવે અમા-
રી પાસે દોલત ક્યાંથી ? દોલતને બે અમારી પાસે રાખવી
હોય તો ઘરખાર શું કરવા છોડીયે ? ને ખાવા શું કરવા થઈયે ?
બેટા ! આજથી યાદ રાખજે કે સાધુઓની પાસે દોલત મા-
ગવા જવું એ પાપમાં પડવા જેવું અને તેઓને પાપમાં નાંખ-
વા જેવું કામ છે. એટલુંજ નહિ પણ જે સાધુઓ કીમીયાની ને
આંક ફરકની વાતો કરી મોહમાં ફસાયેલા જીવોને વધારે મો-
હમાં ડૂબાવે તેઓ પણ પ્રભુના ઘરના અપરાધી છે. તને પ્રભુ
રોટલી આપી રહે છે ત્યારે શા માટે દોલત ખાવા-એ લાત ખા-
વા બચ છે ? કુબેરનો ભંડાર ને ઈંદ્રનું ઈંદ્રાસન મળે તોપણ જી-
વને તૃપ્તિ થતી નથી. કારણ કે લોભનો થોભ નથી. માટે બેટા !
સત્ય વસ્તુને પકડ, ને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહે.

૪૪-ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી પાપથી બચી શકાય છે.

એક માણસ કોઈ સાધુ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે
મહારાજ ! મને તમારો ચેલો બનાવો. અસલના વખતમાં એમ
રીત હતી કે પરીક્ષા કરીને પછી લાયક માણસનેજ પોતાનો
શિષ્ય બનાવતા હતા. હાલના મતવાદીઓની પેઠે અસલના
સાધુઓ ગમે તેને ચેલા ચેલી બનાવતા નહોતા, કે ઘોડીયામાં
પોહતાં બાળકોના કાન ફુંકતા નહોતા, પણ લાયક અધિકારીનેજ
તેઓની શક્તિ પ્રમાણે તેઓનાથી જીરવાય એટલોજ ઉપદેશ
આપતા હતા.

શિષ્ય થવા આવનાર માણસની પરીક્ષા કરવા માટે તે સા-
ધુએ કહ્યું કે, આ કબૂતર લઈ જા, અને કોઈ પણ ને હેઠે એવે
ઠાણે તેને મારીને લાવ, એ પછી તને ગુરૂમંત્ર આપીશ.

તે માણસ ત્યાંથી કબૂતરને લઈને ચાલી નીકળ્યો. ત્યાર

પછી રસ્તામાં તેને વિચાર થયો કે, આવા લલા સાધુને આવી માઠી બુદ્ધિ કેમ સૂઝી હશે? આ નિર્દોષ કબૂતરે એનું શું બગાડ્યું હશે કે એને મારી નાંખવાનું કહ્યું? મારાથી એ પાપનું કામ કેમ બની શકશે? એમ વિચાર કરતો કરતો તે એકાંત જંગલમાં ગયો.

જંગલમાં જઈને આનુબાનુ જોવા લાગ્યો, ત્યાં કોઈ માણસ દેખાયું નહિ પણ એક પંખી નજરે પડ્યું. એટલે ત્યાંથી પણ જરા વધારે દૂર ગયો. ત્યાં પંખી પણ નહોતું પણ જમીન ઉપર કીડીઓ ફરતી હતી. ત્યાંથી પણ થોડે દૂર ગયો, ત્યાં કીડીઓ નહોતી પણ ઝાડની ડાળીઓ હાલતી હતી, અને જાણે કબૂતરને મારવા ના પાડતી હોય તેવી દેખાતી હતી. ત્યાંથી આગળ ઉજડ મેદાનમાં જ્યાં ઝાડ પણ નહોતું ત્યાં ગયો અને કબૂતરને મારવા વિચાર કરે છે એટલામાં આકાશ તરફ જોતાં સૂરજ નજરે પડ્યો. ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે, મહારાજે તો એમ કહ્યું છે કે, જ્યાં કોઈ પણ ન દેખે ત્યાં મારવું, પણ જ્યાં મારા પાપને કોઈ પણ ન દેખે એવી જગ્યા તો છેજ નહિ, માટે હું તો આને મારીશ નહિ. એમ વિચારીને તે સાધુ પાસે પાછો ગયો, અને કહ્યું કે મહારાજ! હ્યો આ તમારું કબૂતર. શિષ્ય ન બનાવો તો તમારી મરજી, પણ મારાથી કાંઈ એને મરાશે નહિ. કારણ કે તમે કહ્યું છે કે, કોઈ ન દેખે ત્યાં એને મારવું પણ કોઈ પણ ન દેખે એવી દુનિયામાં જગ્યા જ્યાં ક્યાં છે? બહુજ એકાંતમાં કે જ્યાં કોઈ પણ જીવ જંતુ કે ઝાડપાન પણ ન હોય ત્યાં પણ પૃથ્વી દેખે છે. દિવસ હોય તો સૂરજ દેખે છે, રાત્રી હોય તો ચંદ્ર ને તારા દેખે છે; અને કદી અંધારું હોય તોપણ આપણે જેને મારીએ તેનો જીવ દેખે છે, આપણો આત્મા દેખે છે, અને આખી દુનિયાની કુલ વાતો જાણનાર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા દેખે છે. માટે મારાથી એને મારવાનું બનશે નહિ.

એ સાંભળીને તે સાધુએ કહ્યું કે, સાબાશ બેટા! તું હરિની હજુરમાં જવાને લાયક છે, હવે ઈશ્વરી જ્ઞાનના દરવાજા તારે માટે ખુલ્લા છે, જે એવી રીતે પ્રભુનું સર્વવ્યાપકપણું સમજે તે પાપથી બચી શકે છે. તારી પરીક્ષાને માટેજ મેં આ ઉ-

પાય લીધો હતો; જો એ પક્ષીને તેં મારી નાંખ્યું હોત, તો હું તને મારા આશ્રમમાં ઉભો રહેવા દેત નહિ. કારણ કે જે એકાંત સમજીને નહાતું પાપ કરે તે બીજું મોટું પાપ નહિ કરે એની શું ખાત્રી? ખેટા ! આ દાખલાથી ધ્યાનમાં રાખજે કે, આપણાં પાપ છુપાવી શકાય એવી આ દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યા નથી. માટે કદી જરા પણ પાપ ન થાય, ને સદાય સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરનું સ્મરણ થયા કરે, એમ કરો.

૪૫-પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપવાથી સર્વસ્વ આપી દેવાય છે.

પ્રભુ કહે છે કે તમારી પાસેથી મને બીજી કોઈ ચીજ નોંધતી નથી, માત્ર તમારી ઇચ્છા મને જોઈએ છીએ. તમારી ઇચ્છા મળી એટલે મને સર્વ મળી ચૂક્યું. કારણ કે દરેક ચીજોનો તમારી ઇચ્છામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. પણ જો તમે તમારી ઇચ્છા ન આપો, અને બીજાં ઘણાંએ કર્મો કરો તો એ કર્મો કાંઈ બીસાતમાં નથી, માટે તમારે જો મને રાજી કરવો હોય તો તમારી ઇચ્છા મને સોંપી દેવી જોઈએ. અને તમારે તો એવાજ બની જવું જોઈએ કે:—

મહારી દોરી તમારે હાથજી.

પ્રભુને પામવાનો લક્ષિત માર્ગનો એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે, માટે ભાઈઓ ! બીજાં લાંબાં લાંબાં લક્ષ્યાંઓ છોડીને જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશીશ કરો અને યાદ રાખજો કે, પ્રભુને શરણે જવાથીજ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે.

૪૬-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ આપી દેવાથી બધું કેમ આપી દેવાય છે તેનો ખુલાસો.

આપણે દેવપૂજા કરીએ તેમાં માત્ર ફૂલ કે જળજળ આપી શકીએ છીએ, નાળીએર કે સાકર આપી શકીએ છીએ અને વસ્ત્રાભૂષણ કે સામગ્રીજ અર્પણ કરી શકીએ છીએ. કદી કોઈ બહુ વધારે કરે તો થોડાં વ્રત ઉપવાસ કરી શકે છે, કોઈ તીર્થસ્નાન કરી શકે છે, કોઈ પ્રભુના ગુણગાન કરી શકે છે, કોઈ

દાન આપી શકે છે, કોઈ યજ્ઞ કરી શકે છે, કોઈ જીવોને બચાવી શકે છે, કોઈ ગરીબોને મદદ કરી શકે છે, કોઈ યોગ સાધે છે, કોઈ વેદનો પાઠ કરે છે, કોઈ મંદિરો બંધાવે છે, કોઈ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, કોઈ સદાવ્રત આપે છે, કોઈ સંન્યાસ લે છે, કોઈ ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, કોઈ વિદ્યાદાન આપે છે, કોઈ ભગવાનના ભક્તોને મદદ કરે છે અને કોઈ ગુરૂઓની સેવા કરે છે. એ બધા ઉત્તમ ધર્મ છે. પણ એવા તો બીજા સેંકડો ધર્મો છે, અને તે બધા કાંઈ દરેક માણસથી પાળી શકાય નહિ. માણસ બહુ બહુ કરે તો એ હજારો ધર્મમાંથી એક બે, પાંચ દસ, કે પચીસ પચાસ ધર્મો કદાચ કોઈ મહાયોગી પાળી શકે. પણ બધી રીતે પૂરેપૂરા એ હજારો ધર્મ પળાવાજ અશક્ય છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, જે બ્રહ્મચર્ય પાળે છે તેઓ કોધને કે ગાંભ તમાકુને છોડતા નથી. જેઓ સંન્યાસી થાય છે તેઓ બ્રાતૃભાવને સમજતા નથી, જેઓ ઉપવાસ કરે છે તેઓ વેદ ભણતા નથી, જેઓ જીવને બચાવે છે તેઓ મનને મારતા નથી, જેઓ ગુરૂઓને માને છે તેઓ પરધર્મીઓની નિંદા કરે છે, જેઓ સમાનભાવને તોડી પવિત્રતાને ખાતર આભડછેટને અપરસ પાળે છે તેઓ પોતાને ઉંચા સમજે છે ને બીજાઓને હલકા સમજે છે. જેઓ આભડછેટ પાળતા નથી ને સર્વ લોકો સાથે સમાનભાવ રાખે છે, તેઓના આહારવિહાર સારા હોતા નથી. જેઓ દાન આપે છે તેઓ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકતા નથી, અને જેઓ મંદિર બંધાવે છે તેઓ સંન્યાસી થઈ જતા નથી. આવી રીતે દુનિયાની દરેક બાબતોમાં સમજવાનું છે. અને તે ઉપરથી શિખવું જોઈએ કે, ખરા ધર્મનો એક અંશ પણ આપણે પૂરેપૂરો પાળી શકતા નથી. ત્યારે પૂરો ધર્મ પાળવાની તો વાતજ ક્યાં રહી? માટે બેહેતર તો એજ છે કે, આપણી ઇચ્છાજ પ્રભુને સોંપી દેવી, એટલે બધું અપાઈ ચૂકયું. કારણકે એ બધા ધર્મો ઇચ્છાના છે. અને આપણી ઇચ્છાજ આપણે પ્રભુને આપી દીધી એટલે પછી આપણી પાસે બીજું આપવાનું રહ્યુંજ શું? આપણી પાસે જ્યારે કાંઈ પણ બીજું આપવાનું બાકી નજ રહે ત્યારેજ પ્રભુ ખુશી થાય છે. કારણકે સર્વ ભાવથી સર્વસ્વ અર્પણ કરવું એજ આપણા ઉત્તમ ધર્મનો મહાન સિદ્ધાંત છે. અને

પ્રભુને પામવાનો એજ સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે. માટે ભાઈઓ !
જે તમારે ખરૂં અર્પણ કરવું હોય, સત્ય બળિદાન આપવું હોય,
અને ખરેખરૂં અર્પણ થઈ જવું હોય તો બીજી બધી માથાકુટ
છોડીને પ્રભુને તમારી ઇચ્છાઓ અર્પણ કરો. એટલે કે હું પણ
છોડીને દાસભાવથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૪૭-જે બીજાઓની ઉપર દયા રાખે તેઓને માટે
પ્રભુની દયા છે; પણ જે આબુ તે ઓહીયાં કરી જાય
તેને માટે કાંઈ ઇશ્વરની દયા નથી.

આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ખુદી રીતે કહ્યું છે
કે, જે અહીં આપણા ભાઈબંધો ઉપર તથા બીજાં પ્રાણીઓ
ઉપર દયા રાખશે તેઓ દયાના સાગર, કરૂણાના ભંડાર, આનં-
દના સ્વરૂપ અને પ્રેમના અવતાર મહા મંગળકારી પ્રભુની
દયા પામશે. જેઓ અહીં પ્રભુના જીવો ઉપર દયા નહિ કરે
તેઓ પ્રભુની દયા પામી શકશે નહિ. આ કાંઈ માત્ર કલ્પિત
વાતો નથી પણ જો આપણે વિચાર કરીએ તો અહીંજ-આપણી
નજર આગળજ-આપણા રોજના અનુભવમાં એ વાત આવી
શકે તેમ છે. કોઈ પણ મહોત્સ કે સારા માણસને દયો, અને
જીવો કે તેની મહોત્સ તથા તેનું સાસપણું શાથી છે? શા
માટે આપણે પરદુઃખલગ્ન વીરવિક્રમનો સંવત્ ચલાવીએ
છીએ? તેણે દુઃખીઓની ઉપર દયા કરી હતી માટેજ. શા
માટે આપણે મહાદાનેશ્વરી કર્ણને યાદ કરીએ છીએ? ગરીબો
ઉપરની તેની દયાને માટેજ. શા માટે આપણે શિવાજી મહા-
રાજને વખાણીએ છીએ? દેશની, ધર્મની અને લોકોની સ્થિતિ
ઉપર દયા કરીને તેની ઉન્નતિ કરવા અર્થે જોખમ ખેડ્યું મા-
ટેજ. શા માટે આપણે સર જમશેદજી જીજીભાઈ તથા શેઠ
ગોકળદાસ તેજપાળને માનથી યાદ કરીએ છીએ? દયાને અર્થે
તેઓએ કરેલા પરમાર્થને માટેજ. શા માટે આપણે દાદાભાઈ
નવરોજી તરફ માન ધરાવીએ છીએ? આપણા ગરીબડા દેશ
ઉપરની તેઓની દયાને માટેજ. અને શા માટે આપણે પ્રતાપી
મહારાણી વિક્ટોરીયાનું રાજ્ય અમર રહેા એમ કહીએ છીએ?
તેઓની દયાળુ રાજનીતિને માટેજ. તથા શા માટે આપણે

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન માનીએ છીએ ? તેઓએ દયા કરીને અનેક રસ્તે જીવોને તાર્યા ને નરકમાં પડતા બચાવ્યા માટેજ. આપણી ઉપરની એ દયાને માટેજ આપણે તેને પ્રભુ સમજીએ છીએ. આવી રીતે કોઈ પણ માણસને કે દેવને દયો, તો તેમાં દયા તમોને પેહેલી દેખાશે. તેઓએ જે જે મહોટાં કામો કર્યા હશે તે દયાને લીધેજ. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે તેઓના હૃદયમાં દયા રૂપે પ્રભુ આવ્યા ત્યારેજ તેઓ મહોટાં કામો કરી શક્યા છે. કારણ કે પ્રભુએ કહેલું છે કે, જેઓ દયા કરશે તેઓ દયા પામશે. માટે જે જીવંતો સદુપયોગ કરવો હોય, દુનિયામાં ભક્ત થવું હોય, પ્રભુમય જીવન ગાળવું હોય, અને મોક્ષ ધામનાં સુખ જોઈતાં હોય તો સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુની દયા મેળવવા માટે આપણા ગરીબ ભાઈબંધો ઉપર પ્રભુને અર્થ દયા કરો.

૪૮-આગખોટને લંગર નાંખેલું હોય તેની સાંકળ-
માંથી જે એક પણ કડી ટૂટી જાય તો આખી
આગખોટ છૂટી જાય છે, તેમ ધર્મનો એક
પણ નિયમ તોડવાથી મોક્ષમાં જઈ
શકાતું નથી.

આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, કાંઈ ધર્મના બધા નિ-
યમો તે પાળી શકાય ? જેટલું પગાય એટલું ઠીક છે. ન પ-
ગાય એ રહ્યું. એમાં શું ? એ તો એમજ ચાલે. બીજાઓ
કાંઈ પણ નથી કરતા એ કરતાં તો આપણે ઠીક છીએ. એવી
રીતે આપણા મનને આપણે વાળીએ છીએ, અને આપણી મા-
નસિક નબળાઈનો એવી રીતે આપણે ખોટો બચાવ કરીએ છીએ,
પણ યાદ રાખજો કે એવી રીતે કાંઈ કાંઈ બહાનાં કહાડીને
આપણે જે પોલ ચલાવીએ છીએ તે પોલ કાંઈ પ્રભુના દર-
બારમાં ચાલી શકે તેમ નથી. અહીં આપણે એમ કહી શકીએ
કે એમાં શું છે ? એ તો એમજ ચાલે, વખતે જરા ખોટું
પણ બોલવું પડે, વખતે કાંઈ આડઅવળા જોગમાં આવી
ગયા હોય તો કાંઈ ગડબડ પણ કરવી પડે, વખતે કોઈને

તમારો પણ મારવો પડે, વખતે કોઈને ગાળ પણ આપવી પડે, અને વખતે કાંઈ કાળું ઘોળું પણ કરવું પડે. એ તો જેવો વખત. એમ આપણા ઘણાએ ધર્મવાળા ભાઈઓ પણ બોલે છે. પણ શાસ્ત્રો કહે છે કે પ્રભુના દરબારમાં એમ ચાલવાનું નથી. ત્યાં તો સો ટચનુંજ સોનું જોઈએ. ત્યાં સતારાંને માલ કામ આવે નહિ. એને માટે મહાત્માઓ દાખલો આપે છે કે, કોઈ મહોટી આગબોટનું બહુ મજબૂત સાંકળમાં લંગર નાંખેલું હોય, પણ જો એ સાંકળની માત્ર એકજ કડી ટૂટી જાય, તો આગબોટ લંગરમાંથી છટકી જાય છે, અને મહોટી ખરાબી થઈ જાય છે. તેમજ આપણે ધર્મનાં જે જે કામો કરીએ છીએ તે બધાં કામો આપણા લંગરની એટલે કે પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસની ભગવદ્ આશરાની એક કડી છે. એમાંથી જો કોઈ પણ કડી ટૂટી જાય, એટલે જો આપણાથી કોઈ પણ ખૂરં કામ થઈ જાય તો આગબોટ લંગરમાંથી છટકી જાય છે. અને લંગરમાંથી છટક્યા પછી તોફાનમાં નહિ સપડાય કે ખરાબામાં નહિ અથડાય એની શું ખાત્રી ? ભાઈઓ યાદ રાખજો કે લંગરની એક કડી ટૂટી જાય તે સારૂ કરીને આખી આગબોટ જોખમાઈ જાય છે. તેમજ આપણે બહુ ધર્મવાળા હોઈએ છતાં પણ જો આપણાથી એકાદ ખૂરં કામ થઈ જાય તો આપણા બાર વાગી જાય છે. આપણી આગબોટ-આપણને મળવાનું મોક્ષધામ એ જરાક ખૂરાઈ સારૂ કરીને જોખમમાં આવી પડે છે. માટે ઓ હરિજનો ! ધર્મના કામમાં, પ્રભુના રસ્તામાં, આત્માના કલ્યાણમાં જરા પણ બે-દરકારી ન રહી જાય, જરા પણ ભૂલ ન થઈ જાય તથા જરા પણ પોલ ન ચલાવાય એ સંભાળજો; અને જો કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અથવા થતી જતી હોય તો તે સુધારી લેવાની કોઈ પણ તક જતી મૂકશો માં. એકાદ બે કડી સારૂ કરીને આખી આગબોટ ન જોખમાઈ જાય એ સંભાળજો.

૪૯-ગાયભેંસ કે ઘોડાં ગઘેડાંરસ્તા વચ્ચે ઊભાં ઊભાં
મૂતરે, કાંઈ આપણાથી એમ રસ્તા વચ્ચે ઊભે
ઊભે મૂતરાય નહિ, તેમજ અજ્ઞાનીઓ કાંઈ
ભૂલ કરે એ જુદી વાત છે, પણ સમજવા
છતાં આપણે પાપ કરીએ તો એની
ડબલ શિક્ષા થાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે મ્યુનિસિપાલની ઓફીસ પાસે
અને ગવર્નરના ખાંગલા પાસે પણ, ઘોડાઓ ઊભે ઊભે મૂતરી પડે
છે. આપણે જોઈએ છીએ કે દેવનાં મંદિરો પાસે તથા ખીજી
પવિત્ર જગ્યાઓમાં પણ ઢારો ગલીચી કરે છે, તોપણ તેઓને
એવી ગંદકી કરવાને માટે શિક્ષા થતી નથી, કારણ કે તેઓમાં
એ બાબતનું જ્ઞાન નથી. પણ એવી જગ્યાઓમાં કોઈ માણસો
એવી રીતે ગંદકી કરે તો તુરત તેને પોલીસ પકડી જાય છે, અને
માજિસ્ટ્રેટ તેને ઘટતી શિક્ષા કરે છે. એ શિક્ષામાં પણ એવે
નિયમ છે કે, ન્હાની ઉમરનું છોકરું હોય તો તેને છોડી દે છે,
રોગી હોય તો તેની ઉપર રહેમ કરે છે, કોઈ અજ્ઞાણો ગામ-
ડીયો હોય તો તેને ઠપકો આપીને છોડી મૂકે છે, કોઈ લક્ષ્મણ
જાણી જોઈને એવી ઉધાધ કરી હોય તો તેને બાંધીને ફટકા
મારે છે, અને કોઈ ગરીબ માણસે એવી ગલીચી કરી હોય તો
તેને રૂપિયા આઠ આના દાંડ કરીને જતો મૂકે છે. પણ જો કોઈ
વકીલ બારીસ્ટર કે જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસે એવી ભૂલ કરી હોય
તો તેને તો બહુ મ્હોટી શિક્ષા થાય છે. કારણ કે જેમ તેના
દરજ્જો મ્હોટો તેમ તેની શિક્ષા પણ મ્હોટી હોય છે. જેમ માણ-
સોનું જ્ઞાન વધારે તેમ તેની જોખમદારીઓ પણ વધારે હોય છે.

ભાઈઓ ! આપણે પણ સત્સંગમાં ભળીને જેમ જેમ હવે
ધર્મ સંખંધી વધારે બાબતો જાણતા જઈએ છીએ તેમ તેમ
પાપથી બચવાની હવે આપણી પણ જોખમદારી વધતી જાય છે. જો
કે નામદાર સરકારે આપણને જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસ નથી બનાવ્યા,
અને ખરા ભકતો ચાહીને એવા બહારના માનને ઇચ્છે પણ
નહિ, પણ હવે આપણે પ્રભુના તરફથી જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસ
ઐટલે કે સુલેહના અમલદાર નીમાઈ ચૂકેલા છીએ. હવે આપ-

જાણી કાંઈ આપણા ભાઈબંધો સાથે સુલેહનો ભંગ કરાય નહિ; એટલે કે ઉછીકા કળયા લેવાય નહિ, કે કોઈને વિના કારણે લડાવી મરાય નહિ. ભલે આપણે વકીલની પરીક્ષામાં પાસ નથી થયા, પણ જ્યારથી આપણે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો વાંચ્યાં, ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો સમજ્યા, અને પ્રભુના હુકમો પાળવાનું થોડું ઘણું બળ આવ્યું, એટલે કે જરાતરા હરિજન થયા, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને આપણા ધર્મના વકીલ નીમેલા છે. માટે હવે આપણા ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો સમજવાં, આપણા પવિત્ર ધર્મની વકીલાત કરવી અને મહાન પ્રભુના કાયદા આપણે પાળવા તથા બીજા પાસે પળાવવા અને ન પાળતા હોય તેને તે પાળવા માટે સમજાવવા એ આપણું કામ છે. કારણ કે જ્યારથી આપણને ધર્મમાં રૂચિ થઈ, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને ધર્મના વકીલ બનાવ્યા છે. જો કે આપણે કાંઈ ઍરિસ્ટરની પરીક્ષામાં પાસ થયા નથી અને સરકાર તરફથી આપણને કાંઈ ઍરિસ્ટરનો ઝબ્બો મળેલો નથી; પણ જ્યારથી આપણે જનોઈ લીધી અથવા કંઠી બાંધી, જ્યારથી આપણે શ્રી સદ્ગુરુનું શરણ લીધું, જ્યારથી આપણે આપણા પ્રભુના પવિત્ર મંત્રની દીક્ષા લીધી અને જ્યારથી આપણામાં પ્રભુપ્રેમ પ્રકટયો તથા હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશ આવ્યો, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને પોતાના ઍરિસ્ટર નીમેલા છે. માટે જેમ પોતાના કુલનો બચાવ કરવા માટે ઍરિસ્ટર મેહેનત કરે છે, તેમ આપણે આપણા ભાઈબંધોને પ્રભુના રસ્તામાં લઈ જવા માટે મેહેનત કરવી જોઈએ. સરકારી ઍરિસ્ટરો પોતાના કુલને જેલમાં જતાં બચાવી લે છે, પણ પ્રભુના ઍરિસ્ટર-ભક્તોએ તો લોકોને નરકમાં જતા બચાવી લેવા જોઈએ. જે ઍરિસ્ટર પોતાના કુલને બચાવી લે છે, તેના ઝબ્બાની એટલે કે તેના ઍરિસ્ટરપણાની વાહ વાહ થાય છે, તેમજ જે હરિજનો પોતાના ભાઈબંધોમાં ધર્મ વધારે, તેનાજ ઝબ્બાની એટલે કે જનોઈ અથવા તિલક કંઠીની સાર્થકતા થાય છે. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે જ્યારથી આપણે હરિજન થયા ત્યારથી આપણી જોખમદારીઓ વધી છે, જ્યારથી આપણે સત્સંગમાં ભજ્યા અને જ્યારથી આપણને ધર્મ ઉપર પ્રેમ થયો ત્યારથી જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસનો અને વકીલ ઍરિસ્ટરનો

હોદ્દો પ્રભુએ આપણને આપેલો છે. માટે હવે જો આપણે તન-
થી, મનથી કે ધનથી કાંઈ પણ ગલીચી કરીએ તો એની શિક્ષા
ખંડુ મ્હોટી છે. કારણ કે હવે તો આપણે હરિજન થયા છીએ,
હવે કાંઈ આપણે મૂર્ખા નથી. જેનામાં અછલ નથી એવાં ઘોડાં
ગધેડાંની ગંદકી માણસ્ટ્રેટ માફ કરે, કાંઈ વકીલ બેરિસ્ટરની
એવી ભૂલ માણસ્ટ્રેટ માફ કરે નહિ; તેમજ દયાળુ ઈશ્વર
પણ અજ્ઞાની જીવો ઉપર દયા કરશે; પણ આપણે સમજતા
છતાં જાણી જોઈને પાપ કરીએ તો એ પાપની કાંઈ માફી
મળવાની નથી. એની શિક્ષા તો ઉલટી ખેવડી છે, કારણ કે
હવે તો આપણે પ્રભુના જસ્ટીસ આફ ધી પીસ ને વકીલ બેરિ-
સ્ટર થયા છીએ, માટે જો હવે કાંઈ ભૂલ થાય તો નાનીસુની
શિક્ષાએ છૂટકા થાય તેમ નથી, એ યાદ રાખજો.

૫૦-ખરેખરી ખીમારી વખતે દરદીની શક્તિ
હરી લેનાર ડૉક્ટર જેમ નીચ છે, તેમ જરૂરને
વખતે મદદ કરવાને બદલે લોકો પાસેથી
વધારે બ્યાજ લેવું એ પણ નીચતા છે.

આ જમાનામાં માણસોનો એવો સ્વભાવ પડી ગયેલો છે
કે જે દબાણમાં આવી ગયો હોય તેને વધારે દબાવવો, જે
તંગીમાં આવી પડ્યો હોય તેની તંગી વધારવી, જે ગરીબીમાં
આવી પડ્યો હોય તેને વધારે ગરીબ કરી નાંખવો, જે મુશ્કેલીમાં
આવી પડ્યો હોય તેને ખાડામાં નાંખી દેવો અને જે ગરજ-
વંતું હોય તેની ગરજનો ગેરલાભ લઈ લેવો, એવો ધંધો આપણે
સૌ થોડો ઘણો માંડી ખેડા છીએ; પણ એમ સમજતા નથી કે
એવી રીતની નીચતા કરવી એ મહા પાપનું કામ છે. આપણા
પવિત્ર ધર્મશાસ્ત્રની મારફત મહાન પ્રભુનો આપણને એવો હુકમ
છે કે ગરજવંતાઓને મદદ કરવી, તંગીમાં આવી પડેલાઓને
બચાવી લેવા, ગરીબોની બહારે ધાવું, દુઃખીઓને દિલાસો
આપવો, અને જે પોતાના ધંધા રોજગારમાં, પોતાના કામ-
કાજમાં, પોતાના શરીરમાં, પોતાના ધનમાં કે પોતાની બુદ્ધિમાં
શક્તિહીન થઈ ગયા હોય તેઓને આપણાથી બની શકે

તેટલો એવા ખરે વખતે ટેકો આપવો. તેને બદલે હાલમાં શું થાય છે એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? દુકાળ પડ્યો કે ઓછી આવક થઈ હોય તેવાં વર્ષોમાં જ્યારે ખેડૂતોને મહદ આપવી જોઈયે, ત્યારે અમલદારો ખેડૂતોનો સરસામાન હરરાજ કરાવીને સરકારનું મેહેસુલ લે છે, નબળાં વર્ષોમાં જ્યારે ગરીબ લોકોને મહદ કરવી જોઈયે ત્યારે તેને બદલે વેપારીઓ એવે વખતે ઉલટા ચાહીને બેવડાં ચોવડાં બ્યાજ લે છે, અને અજ્ઞાન લોકોને દબાવીને મોંઘી કિંમતની વસ્તુઓ તેમની પાસેથી સસ્તા ભાવે ખરીદી લે છે. જેમકે કોઈ મજૂરને તાંગીને લીધે પોતાનો કોઈ દાગીનો વેચવો હોય તો તે દાગીનો સત્તા-જુ ટચના સોનાનો હોય તોપણ વેપારી તેને કહે કે આ તો છાસીયું સોનું છે. એની તો માંડમાંડ અર્ધી કિંમત ઉપજશે. આવી રીતે જરૂરને વખતે ગેરવાજબી રીતે લોકોને દબાવીને પોતાનું કામ કહાડી લેવું એ મહા પાપ છે. હાલના આપણા વેપારીઓ એમાં ડહાપણ સમજે છે અને એક બીજાને વાતો કરે છે કે, ઠીક અપાટામાં આવ્યો છે. હવે ખરોખર નીચોવાશે. નહિ માને તો જશે ક્યાં ? હવે આપણે ક્યાં એવા ગાંડા છીએ કે રહેજમાં જતો મૂકીએ ? હવે તો જ્યારે આપણું મનમાન્યું થશે ત્યારેજ એને છોડીશું. આવી રીતે વર્તવું એ કેવું નીચ કામ છે, એ તમને ખબર છે ? જેમ કોઈ શ્રીમંત માણસ માંદો પડ્યો હોય, તેને એ વખતે ખૂબ ગલરાવીને તેની પાસેથી વધારે નાણાં કહડાવવા સાફ તેની શક્તિ હરી લે ને તે વધારે માંદો પડે એવી ખરાબ દવા ધરાદાપૂર્વક ચાહીને આપે એ ડોક્ટર જેમ મહા નીચ ને મહા પાપી છે, તેમ તાંગીને વખતે, ગરજને વખતે, આફતને વખતે લોકોને નીચોવવા, અને ભારે ભારે બ્યાજ લેવાં તથા બીજી રીતના ગેરવાજબી લાભ લેઈ લેવા એ પણ તેવુંજ મહા પાપ છે. માટે ભાઈઓ ! જો હરિજન થવા ચ્હાતા હો અને મહા મંગળકારી પરમપૂજ્ય પવિત્ર પિતાના સત્ય રસ્તામાં આવવા ઇચ્છતા હો તો પ્રભુ જેમ આપણા ઉપર દયા કરીને ખરે વખતે ઓચિંતો ગમે તે રસ્તે આપણને મહદ કરે છે, તેમ આપણે પણ તાંગીમાં આવી પડેલા આપણા ભાઈબંધો ઉપર દયા રાખીને તેઓને ખરે વખતે યથાશક્તિ મહદ કરવી જોઈએ;

એવી અણીને વખતે તેઓને નીચોવવાથી, દુઃખીને દિલાસાને બદલે ઉલટું દુઃખ દેવાથી પ્રભુનો કોપ આપણી ઉપર ઉતરે છે. માટે ભાઈઓ ! કાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય પ્રભુના કોપમાંથી બચવાની ક્ષીકર રાખો, અને સર્વશક્તિમાન દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુ પરમાત્માની દયા મેળવવા માટે ગરજને વખતે આપણા ભાઈબંધો પાસેથી ગેરવાજબી લાલ લઈ લેવાની ઇચ્છા નહિ રાખતાં એવા ખરે વખતે તેઓની ઉપર દયા રાખી યથાશક્તિ તેઓને મદદ કરો.

૫૨-મોજશોખ કરવા સારૂ કરજ કરવું એ મહા પાપ છે.

આપણા શાસ્ત્રનો ઠરાવ છે કે આપણા ઉપર કોઈવું પણ કરજ રાખવું નહિ. કારણ કે જ્યાં સુધી માથે કરજ હોય ત્યાં સુધી સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવી શકાતાં નથી. આપણા લોકોમાં કહેવત છે કે, જે આપણી પાસે માગતો હોય તેનો બેલ બનીને પણ કરજ ચૂકાવવું પડશે. આ કહેવત ઉપરથી આપણા બાપદાદાઓ માનતા હતા કે સાત પેઢી સુધી પણ કરજ ચૂકવ્યા વિના છુટકો નહિ થાય. તેથી છોકરાનાં છોકરાઓ અને તેના છોકરાઓ પણ પોતાના દાદા પરદાદાનાં કરજ ચૂકાવતા હતા. એવી આપણા લોકોમાં નીતિ હતી, તેથી કરજ કરતાં માણસો બહુ ડરતા હતા અને પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કરકસરથી રહેતા હતા; પણ આજે તો મુદતના કાયદાઓ થઈ ગયા છે, હહા લેવાની કોર્ટો થઈ ગઈ છે, દેવાળું કહાડવાની શરમ મૂકાઈ ગઈ છે એટલે લોકો કરજ કરતાં ડરતા નથી. આપણી સરકારે મુદતના કાયદાઓ કહાડ્યા છે, પણ યાદ રાખજો કે પ્રભુને ત્યાં કાંઈ એવી મુદતના કાયદાઓ નથી. ત્રણ વર્ષ ને છ વર્ષ ચાલ્યાં જાય એટલે અહીં આપણે કાયદાથી બચી શકીએ, પણ છ ભવ ચાલ્યા જાય તોપણ કરજ ચૂકાવ્યા વિના પ્રભુના કાયદામાંથી-કર્મના કાયદામાંથી છટકી શકીએ તેમ નથી. માટે ભાઈઓ ! બહુ મોજશોખ કરતાં જરા સંભાળજો. વિદ્યાવતી બીડીઓ ને વારે વારે ચ્હા પીતાં જરા વિચારજો. ઉંચી કિનારીનાં પોતીમાં ને ખારીક મલમલો વાપરતાં પહેલાં જરા ખીસું તપા-

સવાની મેહેરબાની કરજો. સેન્ટપોમેટમ ને ઉંચાં ખૂટ છત્રી-
ઓ વાપરતાં તમારી સ્થિતિ તપાસજો. સરતોમાં જુગાર ખે-
લતાં અને ખાઈસીકલો દોડાવતાં પહેલાં તમારી ચાલુ આવક
તપાસજો. ઇસ્કી ટટુ થઈ મેળાઓમાં ખરીદી કરતાં અને વારે
વારે નાટકો જોવા જતા પહેલાં તમારી ફરજો તપાસજો. નવા
નવા મસાલાવાળી પાનપટીઓ આવતાં તથા નવી નવી જા-
તનાં પીણાંઓ પીતાં પહેલાં તંદુરસ્તીનો વિચાર કરજો. યુરોપી-
યનોની વાંદર નકલ કરતાં તથા દેખાદેખીના ઉડાઉ ખર્ચો
કરતા પહેલાં તમારા કુળની આખરૂં તરફ જોજો. સાડાં લગા-
ડવા સાડાં નાતવરા કરતાં તથા ખડેખાં ખનવા માટે ફોગટના
ઉડાઉ ખર્ચો કરતા પહેલાં કરજદાર ન થઈ જવાય એ સંભા-
ળજો. અને ખોટી ખોટી મ્હોટી મ્હોટી આશાઓમાં રહી બાપ
મરે બમણા ને ચાચો મરે ચોગણા લાખી આપી લાખના બાર
હજાર કરતા પહેલાં કાંઈક જરાતરા વિચાર કરજો.

ખેલો ! તમે પણ લૂગડાં ધરેણાં સાડાં કરીને સાસરીયાં
સાથે કળ્યા કરતાં પહેલાં વિચારજો. આણુંપરીયાણું વખતે
લાઈ બાપ સાથે કરીયાવર માટે ખેંચતાણુ કરતા પહેલાં તે-
મનું ગળું તપાસજો. તમારી સુંદર સાડીઓની ઝલકદાર કોરો
અને તમારી ચોળીઓનાં ફેશનેબલ પુમતાંઓ સાડાં કરીને
ઘણીનું લોહી ન પીવાય એ સંભાળજો. તમારાં છોકરાંઓને
ઝીકના ને જરીના કોટ પાટલુન બનાવવા સાડાં કરીને તમારા
વરને કરજ કરવું ન પડે એ તપાસજો. રોજરોજ બદલાતી
નવી નવી ફેશનની બંગડીઓ, અને નવી નવી ફેશનનાં કપ-
ડાંઓ પહેરી પરીઓ જેવાં થઈને ફરતા પહેલાં ઘણીની આ-
ખરૂં ન જાય એ વિચાર કરજો. અર્ધું અંગ ઉઘાડું દેખાય
એવાં બારીક કુમાસનાં કપડાંઓ અને નાટકી ડ્રેસની નકલ
કરી સાવળીંગાની પેઠે ચટકમટક ચાલતા પહેલાં તમારા કુ-
ળની આખરૂં તરફ જોજો. ઘરમાં હીંડોળાખાટ ઉપર હીંચકા
ખાતાં ખાતાં અને સહીપણીઓ સાથે રમતગમતની વાતો કરતાં
કરતાં મનમાં મોજશોખના જે જે તરંગો ઉઠે, તેને પોતાની
સ્થિતિ વિચારીને કાળુમાં રાખતાં શીખજો. ઘરમાં નવરા ખેસી
રહી ગામગપાટા હાંકતાં ને સગાંબહાલાંની નિંદા કરતાં જરા
વરની પણ દયા ખાજો. તદ્દન તેનીજ ઉપર નહિ પડતાં ભરવા

શુ'થવાનું કે લખવા વાંચવાનું શીખી તેને કાંઈ મદદગાર થઈ પડાય તેમ કરજો અને ઉપરછરી મોજશોખ સાડ કરીને, જરાક લટકોમટકો કરવા સાડ કરીને, ગેરવાજખી રીતે નાતવરા કરી ધણીને કરજમાં નાંખી નરકની ટીકીટ અપાવતા પહેલાં પ્રભુને ખાતર કાંઈક વિચાર કરજો. કારણકે કરજ મહા ખૂડ છે. અને આપણે ત્યાં મુદતના કાયદાઓ તથા દહા લેવાની કોર્ટો છે પણ હરિની હજુરમાં ઇન્સાફની વખતે કાંઈ દહા લઈ આપણાથી દેવાળું કહાડી શકાય તેમ નથી અને જમહૂતની પાસે કાંઈ મુદતના કાયદાઓ નથી; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! મોજશોખ સાડ કરજ કરી નરકની ટીકીટ લેતા પહેલાં તમારા આત્માને અર્થે અને સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુને અર્થે કાંઈક જરાતરા પણ વિચાર કરજો.

૫૬.

હાલ ધૂમે છે પણ પરતાવો અંતે થશેરે,
જો નહિ ચેતશેરે. (ટેક)
ક્યાંથી આવ્યો ને શા માટે ? ક્યાં જવું ને કઈ વાટે;
એનો કદી વિચાર કર્યો નહિ હશેરે. હાલ. ૧
હાલ ગમે તેમ માની લેતું, એવું મન અંતે નથી રેતું;
થરથરીશ જવ મૃત્યુને તું દેખશેરે. હાલ. ૨
જવુંજ પડશે જાણીશ જ્યારે, અનેક તર્ક ઉઠશે ત્યારે;
કષ્ઠ થશે તે હાલ નહિ મનમાં વસેરે. હાલ. ૩
લવિખ્યના ઉર વિચાર થાશે, એ દુઃખ કેમે નહિ સહેવાશે;
ઉપાય એકે તારે હાથ નહિ હશેરે. હાલ. ૪
અનંતનું માની લ્યો બહાલા, ભજ શ્રીગોવિંદા ગોપાલા,
કાલાવાલા કર્યો નહિ ઠાલા જશેરે. હાલ. ૫

પર-પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવા માટે માળા ફેરવવી તે માળા એ પ્રભુને પામવાની સીડી છે, અને તેના પારા તે એ સીડીનું એક એક પગથીયું છે.

હાલના વખતમાં ભક્તિથી રહિત શુષ્ક હૃદયના કેટલાક લોકો કહે છે કે, માળા ફેરવવામાં શું વળે ? એ તો વખત શુભાવવાનું છે ને તે નવરાનો ધંધો છે. એમ રામ રામ કર્યે કાંઈ કલ્યાણ થઈ જાય નહિ.

ભાઈઓ ! આવી વાતો સાંભળીને તમે નામસ્મરણ છોડી દેશો માં, પણ મહાન પવિત્ર પ્રભુના મંગળકારી નામમાં કેવો અલૌકિક આનંદ છે અને તે માટે લકતો શું કહે છે એ સાંભળવાની પણ જરા મહેરબાની કરજો. એમને એમ ઉતાવળા થઈને એક બાબુ જોઈનેજ પરમ કલ્યાણકારી પ્રભુના પવિત્ર નામસ્મરણમાં અશ્રદ્ધા કરશો માં.

મહાત્માઓ કહે છે કે, મહામંગળકારી પરમ કૃપાળુ પ્રભુના પવિત્ર નામની શુદ્ધ હૃદયથી માળા ફેરવવી એ આપણા કલ્યાણનો સહેલામાં સહેલો ને સાચામાં સાચો રસ્તો છે. કારણ કે પ્રભુને પામવાના રસ્તામાં માળા એ સીડી છે અને તેના દરેક પારા તે એ સીડીનું એક એક પગથીયું છે. ભાઈઓ! સમજ્યા? માળા એ સ્વર્ગની નીસરણી છે, અને તેના દરેક પારા એટલે તે પ્રભુનું એકે એક પવિત્ર નામ એ તેનાં પગથીયાં છે. માટે જો સ્વર્ગનાં અલૌકિક સુખડાં ભોગવવાં હોય, અને સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદના અનંતકાળના અખંડ આનંદ ભોગવવા હોય, તો મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનું પૂર્ણ પ્રેમથી હમેશાં સ્મરણ કરવું જોઈએ. પ્રભુના નામસ્મરણમાં નથી એક પાઈનું પણ ખર્ચ કે નથી કાંઈ સખત મહેનત. એ તો સૌ લોકોથી કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ દેશમાં, અને ગમે તે ધર્મમાં રહીને પણ બની શકે તેમ છે. એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુએ તો એમ પણ કહેલું છે કે, મારાં લાખો નામ છે તેમાંથી તમને ગમે તે નામે માફ સ્મરણ કરો. અમુકજ નામ લેવું જોઈએ એવો કાંઈ પ્રભુનો આશ્રહ નથી. માટે મતલેદની જાળમાં નહિ પડતાં કોઈ પણ નામે પ્રભુનું સ્મરણ કરો, અને એ સ્મરણમાં કાંઈ પણ નિયમ રહી શકે તથા ગણતરી રહી શકે માટે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુના પવિત્ર નામની માળા ફેરવો; કારણ કે યાદ રાખજો કે, તમારે માળાનાં લાકડાં કે પથ્થર સામું જોવાનું નથી પણ કલ્યાણકારી પ્રભુના મંગળ નામ તરફ જોવાનું છે. માટે માળાને સ્વર્ગની નીસરણી અને તેના પારાને એ નીસરણીનું એક એક પગથીયું સમજજો, અને જેમ એ પગથીયાં વધારે ચડાય તેમ ઇશ્વરની વધારે નજીક જવાય છે એમ ખાત્રી રાખજો.

પ૩-આજના વખતમાં ખીજાં સાધનો કરતાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ મુખ્ય સાધન છે.

કળિયુગમાં માણા એ મુખ્ય સાધન છે, કારણ કે હાલના જમાનામાં ખીજાં કંઈ સાધનો બની શકતાં નથી. હાલના વખતમાં આપણી તબીયત નાબુદ થઈ ગઈ છે. આપણા અસલી આચારવિચાર બદલાતા જાય છે. રાજ્ય બદલાઈ ગયાં છે. ધર્મમાં ઘણું ઘણું મતભેદ ને ઘણું ઘણું પંથો થયા છે. આપણે નવી પ્રજાઓના સહવાસમાં આવ્યા છીએ અને તેઓના બુદ્ધિજ્ઞ જાતના આચારવિચાર પણ કાંઈક કાંઈક આપણામાં આવતા જાય છે. આપણા અસલી ધર્મની સંસ્કૃત ભાષા હાલમાં ચાલતી નથી અને આપણને નિશાળોમાં ને કોલેજોમાં જે ભણવાનું મળે છે તે પણ હાલના જમાનાના રંગદંગ પ્રમાણેનું હોય છે, એટલે હાલમાં આપણે હઠયોગની ક્રિયાઓ કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે રાજસૂય યજ્ઞ કે સોમયાગ કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે પંચાગ્નિની ધૂણીયો તાપી શકીએ તેમ નથી. આપણે કૃષ્ણચંદ્રાચળ વ્રત કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે પગે ચાલીને તીર્થ કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે પૂરેપૂરા યમનિયમ પાળી શકીએ તેમ નથી. આપણે મહાત્મા યોદ્ધાની પેઠે ત્યાગી થઈ શકીએ તેમ નથી. આપણે જનકવિદેહીની પેઠે ઈશ્વરપરાયણ થઈ શકીએ તેમ નથી. આપણે મીરાંબાઈ કે સૂરદાસની પેઠે અનન્ય ભક્તિ કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે ભક્તરાજ નરસિંહ મેહિતાની પેઠે છેક ઢંડની સાથે પણ અભેદ રાખી શકીએ તેમ નથી. અને આપણી પ્રપંચી વૃત્તિને મહાત્મા શંકરાચાર્યનું અદ્વૈતજ્ઞાન પણ રૂએ એમ નથી. માટે હાલમાં તો આપણે માટે ખરેખરું એકજ સાધન છે, અને તે પરમ કૃપાળુ પ્રભુનું નામસ્મરણ છે. સાબાં માંદા, ન્હાનાં મ્હોટાં, ગરીબ તવંગર, મૂર્ખ, પડિત ને દેશી કે પરદેશી સૌથી સૌ ઠેકાણે તે બની શકે તેમ છે, માટે ઋષિમુનિયો અને સાધુ સંતો કહી ગયા છે કે, આ જમાનામાં નામસ્મરણ એ મુખ્ય ધર્મ છે, એ શિવાયના જે ખીજા ધર્મો છે તે જેનાથી બની શકે તેઓને માટે છે પણ કહ્યાણુકારી પ્રભુના પવિત્ર નામનું મંગળ સ્મરણ એ તો ખાસ સૌને માટે છે. એમાં ઉમરનો

બાધ નથી, દેશનો બાધ નથી, કાળનો બાધ નથી, નાતજાતનો બાધ નથી, ધર્મનો બાધ નથી, રાજ્યનો બાધ નથી, સ્ત્રી પુરૂષનો બાધ નથી, અને એમાં કાંઈ બાધ મહેનત કે ખર્ચની બાબત નથી, એટલે બાળકથી વૃદ્ધ સુધી સૌ લોકોમાં પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી વગર હરકતે ચાલી શકે એવો તે સહેલો ધર્મ છે, મારેજ ઊંડા તત્વજ્ઞાનથી ભરેલાં આપણાં શાસ્ત્રોએ પ્રભુના નામસ્મરણને ઉત્તમ ધર્મ માનેલો છે. અને આખી પૃથ્વીની દરેક પ્રજાએ કોઈને કોઈ રૂપમાં આપણા પ્રાચીન ઋષિયોનો એજ ધર્મ સ્વીકારેલો છે. મારેજ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે:—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

અ. ૪ શ્લો. ૧૧

અર્થ:—જે માણસો જેવી રીતે મને ભજે છે તેને તેવી રીતે હું કૃણ આપું છું. કેમ કે હે અર્જુન! બધી તરફથી માણસો જે રસ્તો પકડે છે તે રસ્તો મારેજ છે.

ભાઈઓ! સમજ્યા કે? પ્રભુ કહે છે કે જુદા જુદા મતની બહારની ક્રિયાઓ ગમે એટલી જુદી જુદી હોય, અને જુદી જુદી ભાષાઓને લીધે ગમે તે જુદું જુદું નામ લેતા હોય, તથા જુદા જુદા દેશમાં જુદે જુદે વખતે ગમે તે જાતના જુદા જુદા ગુરૂઓ થયા હોય પણ તે સર્વે મારાજ માર્ગમાં ચાલનારા છે અને મનેજ ભજનારા છે, તથા તેઓને તેઓની ભાવના પ્રમાણે કૃણ આપનારો હુંજ છું.

હવે વિચાર કરો કે, આમાં ધર્મનો ભેદ ક્યાં રહ્યો? આમાં નાતજાતનો ભેદ ક્યાં રહ્યો? આમાં બહારની ક્રિયાઓનો ભેદ ક્યાં રહ્યો? અને આમાં ધરારની તકરારો અને મક્કતની મારા-મારી કરવાની વાત ક્યાં રહી? આવી રીતે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામના સ્મરણની મારફત આખી દુનિયાની તમામ પ્રજા પ્રભુના રસ્તામાંજ છે, એમ વિચારીને બહારના ઉપલક્ષ મત ભેદો છોડી દઈને જેમ બને તેમ પ્રભુના જશ વધારે જવાય, પ્રભુની પ્રાર્થના વધારે થાય અને પ્રભુનું નામસ્મરણ વધારે થાય તેમ કરો. કારણ કે એ મુખ્ય સાધન છે, અને

આખી દુનિયાના કુલ ધર્મોનો તે સાર છે. માટે હૃદયમાં પ્રેમ આણીને અનંત પ્રદ્યાંડના નાથનું રૂડી રીતે સ્મરણ કરો.

૫૬.

નામ સુધારસ સાર સર્વમાં, પરખી પ્રેમ શું પીધોરે;
ભૂતજપતિપદ તેને ન લાવે, લહાવો નૌતમ લીધોરે-ના૦
એ રસ મોંઘે મૂલ મળે નહિ, વૈકુંઠનાથને બહાલો રે;
અજ ઉમાપતિ ઇચ્છક એના, અદ્વૈતપદનો ખ્યાલોરે-ના૦
પૂર્ણ પ્રદ્ય એ રસને પ્રીછો, નથી સમોવડ એનોરે;
જગતનું જીવન એનેરે કહીએ, મહા વીરલાનો મેવોરે-ના૦
કોટી યજ્ઞ ને જપ તપ તીરથ, તેને તૂલ્ય ન આવેરે;
પૃથ્વીપાત્રને મુક્તા ભરીયું, એથી અધિકપણ પાવેરે-ના૦
નામસમોવડ કોઈ ન આવે, અમૃત્ય વસ્તુ એવી રે;
સદ્ગુરુ સ્વામી કૃપા કરે તો, ત્યાંથી મળે તેવીરે-ના૦
દુર્લભ દીઠો ને મહારસ મીઠો, સ્વાદ કહ્યો ન જાયેરે;
નિરાંત નામ સુધારસ પીતાં, હરિ સરખો થઈ જાયેરે-ના૦

૫૪-પ્રભુ કહેછે કે બધી જાતના યજ્ઞ કરતાં પ્રભુનું
નામ સ્મરણ કરવું એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે.

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ આપણા પવિત્ર ધર્મનું ઉત્તમમાં
ઉત્તમ પુસ્તક છે. કારણ કે આપણામાં જુદા જુદા સેંકડો મતો
ને સંપ્રદાયો છે પણ તે સર્વે ભગવદ્ગીતાને પોતાના ધર્મ-
પુસ્તક તરીકે કબૂલ રાખે છે. એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાની
એવી કોઈ પણ સુધરેલી ભાષા નથી કે જેમાં શ્રીમદ્ભગવદ્-
ગીતાનું ભાષાંતર થયું ન હોય. જે લોકો પરદેશીઓ છે; આપણા
ધર્મની વિરૂદ્ધના છે, અને પોતાના ધર્મ ઉપર ચુસ્ત છે તે લો-
કોના પડિત ગંભીર અવાજે ગીતાનાં વખાણ કરે છે. દુકામાં
આખી દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મના વિદ્વાનો ગીતાના ઊંડા જ્ઞાન
માટે ઉંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે. એવાં તત્વજ્ઞાનના પુસ્તકમાં પણ
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે:—

યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ.

અ. ૧૦ શ્લો. ૨૫

અર્થ:—સર્વે યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ તે હું છું.

ભાઈઓ ! શું સમજ્યા ? પ્રભુ કહે છે કે બધી જાતના યજ્ઞો કરતાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે. પ્રભુનાં આ વચનો કરતાં નામસ્મરણની જરૂરીઆત અને નામસ્મરણની મહોટાઈ માટે બીજી વધારે ખાત્રી આપણને શું જોઈએ ?

બધી જાતના યજ્ઞો કરતાં નામસ્મરણ એ ઉત્તમ યજ્ઞ છે એમ પ્રભુએ કહેલું છે, માટે હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે, બીજા કયા યજ્ઞો છે ? ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે નીચે પ્રમાણે સુખ્ય ખાર જાતના યજ્ઞ ગણાવેલા છે.

૧. બ્રહ્માર્પણ યજ્ઞ, એટલે કે દરેક કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવું, અને દરેક કર્મમાં પ્રભુને સમજવો.

૨. દેવયજ્ઞ, એટલે કે ઇંદ્રાદિક દેવતાઓને નિમિત્તે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તે.

૩. બધી જાતની ઇંદ્રિયોને વશ રાખવી તેને ઇંદ્રિયનિગ્રહ યજ્ઞ કહે છે.

૪. ધર્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે દુનિયાદારીનાં સુખ ભોગવવાં તેને યજ્ઞ કહે છે.

૫. શાન્તિથી મનની એકાગ્રતા કરીને આત્મધ્યાનમાં તન્મય થવું તેને યજ્ઞ કહે છે.

૬. દાનયજ્ઞ, યથાશક્તિ ગરીબોને દાન આપવું અને પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી એ પણ એક જાતનો યજ્ઞ છે.

૭. તપયજ્ઞ, મહાન પ્રભુને અર્થે બની શકે એટલી સહનશીલતા રાખવી અને મોજશોખની ઘણી વસ્તુઓ પોતાની રાજખુશીથી છતાં સાધનોએ છોડી દેવી તેને તપયજ્ઞ કહે છે.

૮. યોગયજ્ઞ, મહાત્મા પતંજલિ ઋષિના બનાવેલા યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે યોગ સાધવો, અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ પર્યંત પહોંચવું તેને યોગયજ્ઞ કહે છે.

૯. વેદનો તથા બીજાં ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો અને પ્રભુનો મહિમા ગાયા કરવો તથા પ્રભુની સ્તુતિનાં સ્તોત્રોનો પાઠ કર્યા કરવો તેને સ્વાધ્યાય યજ્ઞ કહે છે.

૧૦. જ્ઞાન યજ્ઞ, સર્વવ્યાપક અલૌકિક ઇશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ જાણખાય છે એવું જ્ઞાન મેળવવું ને એવા આચારવિચાર રાખવા તેને જ્ઞાનયજ્ઞ કહે છે.

૧૧. યોગની રીતિ પ્રમાણે પ્રણાયામ કરવા તથા કુંભક કરવો તેને પણ પ્રાણને રોકનારો યજ્ઞ કહે છે.

૧૨. નિયમ પ્રમાણે ખોરાક ખાવો તથા થોડું ખાવું તેને પણ યજ્ઞ કહે છે.

પ્રભુ કહે છે કે, આવી જાતના ઘણા પ્રકારના યજ્ઞો વેદમાં વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યા છે, તે યજ્ઞોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો યજ્ઞ જો રૂઢી રીતે કરે તો તે કરનાર માણસનાં પાપ નાશ પામે છે. વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે, આ બધા યજ્ઞો કર્મથી થયેલા છે. અને બહારની જુદી જુદી વસ્તુઓથી કરીને જે યજ્ઞ થાય તે કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે, કારણ કે સર્વ કર્મનું ફળ જ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે. માટે જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે.

જો કે ઉપર વર્ણવેલા બધા યજ્ઞોમાં જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે એમ ચોથા અધ્યાયમાં પ્રભુએ કહેલું છે અને એમાં કંઈજ સંશય જેવું નથી, પણ એ પછી પરમહ્યાણુ પ્રભુએ આપણી ઉપર વધારે દયા કરી છે. અર્જુન જેવા મહાન ભક્તની શંકાઓ, ખેદ, અને અધીરતા જોઈને આપણા જેવા વ્યવહારિક માણસોની ખુટી લાગણીઓ તેઓને ખુટી રીતે સમજાઈ ગઈ, તેથી તેઓને લાગી ગયું કે, ઇશ્વરના અલૌકિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન માણસો સહેલાઈથી મેળવી શકશે નહિ. માટે તેઓએ આપણી ઉપર ખાસ દયા કરીને દસમા અધ્યાયમાં ફરમાવ્યું કે, “સર્વે યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તે હું છું” કારણ કે તે સૌથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે. એટલુંજ નહિ પણ એમાંથી અંતે જ્ઞાનયજ્ઞ પણ બની શકે છે. ઘણા મહાન ભક્તોએ કેવળ પ્રભુનાં નામસ્મરણમાંથીજ જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! આજસ તણ દો અને વિશ્વાસ રાખીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ને પૂર્ણ પ્રેમથી તથા અંતરના ઉમળકાથી મહામંગળકારી આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુના પવિત્ર નામનું જ્યારે બને ત્યારે સદાસર્વદા સ્મરણ કરો, કારણકે એ સહેલામાં સહેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે. માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્માના દુઃખનાશક નામનું સ્મરણ કરો.

પપ-ધાખળીમાંથી ઉનનો એક એક તાંતણો ખેંચી
લેતાં અંતે ધાખળીપણું મટી જઈને ઉનરૂપ થઈ
રહે છે, તેમ પ્રભુનું એક એક નામ સ્મરણ
કરતાં અંતે જીવપણું મટી જઈને શિવ
રૂપ થઈ શકાય છે.

એક મહાત્મા સાધુ વારંવાર પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કરતા
હતા કે, જેમ બને તેમ હૃદયમાં લગવદ્ આવેશ ભરીને પ્રભુના
નામનું સ્મરણ કરો. મહાત્માની આ વાત તેના એક માથા ફરેલ
શિષ્યને ગમતી નહોતી, તેને એમ લાગતું કે એકની એક વાત
વારે વારે ગુરૂજી શા માટે કહ્યા કરે છે? એમાં નવું શું છે?
એ તો સૌ જાણે છે. એમ વિચારીને પોતાથી ન રહેવાયું તેથી
એક દિવસ ગુરૂને કહ્યું કે, મહારાજ! તમે વારંવાર કહો છો
કે પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરો, પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરો. પણ
એ તો સૌ જાણે છે. એમાં તમે નવું શું કહ્યું? અમે તો તમારી
તરફથી કાંઈક વધારે સારા ઉપદેશની આશા રાખીએ છીએ.

એ સાંભળીને તે મહાત્માએ કહ્યું કે, બેટા! તારો સવાલ
બરોબર છે. પણ હમણાં મારે કામ છે માટે પછી જવાબ આ-
પીશ. હમણાં તો આ મારી જુની ધાખળી છે તેમાંથી એક એક
ઉનનો તાંતણો જુદો પાડ્યા કર. એ ચાર દિવસ થયા તો ધા-
ખળીમાંથી ઉનના દરેક બાલ છૂટા પડી ગયા અને ઉનનો ઢ-
ગલો થઈ પડ્યો ને ધાખળી રહી નહિ. ત્યાર પછી ગુરૂએ તે
શિષ્યને કહ્યું કે, બેટા! મારી જુની ધાખળી લાવ, ત્યારે તે શિષ્યે
કહ્યું કે, મહારાજ! હવે ધાખળી ક્યાંથી લાવું? એનું તો ઉન
થઈ ગયું. મહારાજે કહ્યું કે, એ કેમ બને? તું તો એક એક
તાંતણો ઉનનો ખેંચતો હતો, એમાં કાંઈ આખી ધાખળી જાય
કે? મને તો મારી ધાખળી વિના નહિ ચાલે, એમ કાંઈ વા-
સીદામાં સાંબેલું જાય? ઉનનો એક બાલ ખેંચવામાં કાંઈ
આખી કાંબલ જાય કે? આ સાંભળીને તે શિષ્યે કહ્યું કે, મહા-
રાજ! આવી શંકા કાંઈ આપને શોભે? આ રહ્યો ઉનનો ઢ-
ગલો. એ ધાખળી તો શું પણ જો લાગુ રહીએ તો એક એક
ઉન ખેંચતે ખેંચતે તો હજારો તાકાઓનું ઉન બનાવી નંખાય.

ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે બેટા ! જેમ એક એક ઉનનો તાંતણો ખેંચતાં ખેંચતાં ધાબળી મટીને ઉન થઈ ગયું, તેમ એક એક પ્રભુનું નામ લેતાં લેતાં અંતે આપણે પણ જીવ મટીને શિવ થઈ શકીયે છીયે. ધાબળીમાંથી જેટલા તાંતણા ખેંચી લઈએ તેટલું ઉન જેમ તેમાંથી ઓછું થાય છે. તેમ આપણે પણ પ્રભુના નામનું જેટલું વધારે સ્મરણ કરીએ તેટલી આપણા અંતઃકરણની વધારે શુદ્ધિ થાય છે અને જેટલી એ વધારે શુદ્ધિ થાય તેટલા આપણે વધારે ઈશ્વરની નજીક જઈ શકીયે છીયે. માટે આપણે અંતરમાં પ્રેમ આણી આણીને નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ. તું કહે છે કે એમાં શું નવી વાત ? પણ હું કહું છું કે, પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું એ સદાય નવામાં નવી ને જીનામાં જીની વાત છે. એ કરતાં વધારે સારો અને વધારે સહેલો ઉપદેશ મને તો કોઈ મળતો નથી, પણ જો તું કાંઈ નવું બતાવતો હોય તો તારી મહેરબાની. બચ્ચા ! આજથી યાદરાખજે કે પ્રભુનું નામ સ્મરણ, પ્રભુના ગુણગાન, પ્રભુની પ્રાર્થના અને ભગવત્ સેવા કરતાં ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાનો બીજો કોઈ ઉત્તમ રસ્તો આ દુનિયામાં છેજ નહિ, અને બીજું જે કાંઈ સાચું જ્ઞાન છે તે પણ સ્મરણ, ગુણગાન, પ્રાર્થના, કે સેવા કર્યા પછીજ મળી શકે તેમ છે. માટે હજાર વાતની એક વાત છે કે, જેમ બને તેમ અને જ્યારે બને ત્યારે કોઈ પણ રસ્તે પ્રભુમય થવાની તજવીજ કરો. બચ્ચા ! તને એમ લાગે છે કે, હું વારે વારે એની એ વાત કહ્યા કરું છું. તારી એ વાત સાચી છે. પણ એમ કર્યા વિના અમારે બીજો ઉપાય નથી, કારણ કે તમે બધા બાણો છો કે નામ સ્મરણ કરવું એ બહુ સાડું છે, પણ તમે તેમ કરતા નથી. માટે અમને વારે વારે એની એ વાતની ફરી ફરીથી તમને યાદી આપવી પડે છે. બીજું એ કે, ધાબળી જેમ ઉનમાંથી બનેલી છે અને તેમાંથી એક એક તાંતણો કરી ઉન ખેંચી લેતાં ધાબળીપણું મટી જઈને જેમ પાછું ઉન બની જાય છે, તેમજ આપણો જીવ પણ બ્રહ્મમાંથી-ઈશ્વરમાંથી નીકળેલો છે. એટલે તેની આદ્ય આવતાં આવરણો દૂર થશે ત્યારે તે પણ પાછો ઈશ્વરમય થઈ જશે. માટે આપણા આત્માને પરમાત્માનો મેળાપ થવામાં જે અડચણો આડી આવે છે તે અડચણો દૂર કરવા સાડું અને

મોક્ષ મેળવવા સારૂ આપણે જેમ અને તેમ ત્રિવિધ તાપનાશક મહામંગળકારી પરમકૃપાળુ આનંદસ્વરૂપ શ્રીહરિના પવિત્ર નામનું સદાકાળ સ્મરણ કરવું જોઈએ અને આપણાં મન બુદ્ધિને સર્વાત્મભાવથી તેનાજ ધ્યાનમાં લગાડવાં જોઈએ.

૫૬-પૂર્ણપ્રેમથી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામનું સ્મરણ કરવું એ તપ કરવા બરાબર છે.

આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, બહુ અપવાસ કરવા, બહુ વ્રતો કરવાં, બહુ ધૂણીયો તાપવી, અને કાયાને બહુ બહુ કષ્ટિ આપવી તેનું નામ તપ છે. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે હાલના જમાનાને માટે કાંઈ એવાં તપ નથી; કઠિન તપનો જમાનો તો ચાલ્યો ગયો છે, હવે તો લોકોની પ્રકૃતિ બહુ નાબુક થઈ ગઈ છે તેથી દરેક બાબતમાં લોકો ખાસ સગવડતા માગે છે. હવે લોકોને દોરીકળશીઆ ખભે ઉપાડવા ગમતા નથી પણ હવે તો માણસો દરેક જગ્યાએ ભીંત ગંગા માગે છે. હવે બાવન ચીજો લેખી કરવાના ને ચાર પહોર ઉકાળવાના ઉકાળા લોકો નથી માગતા, પણ હવે તો વખત વખતનાં લેખલ ચોડેલી દવાની તૈયાર ખાટલીઓ લોકો માગે છે. હવે લઠા ને પાણકોરાંનો ભાર લોકો ઉપાડી શકતા નથી પણ હવે તો મલમલ ને નેનસુખ જોઈએ છીએ. હવે પગે ચાલીને જત્રા કરવાની આપણામાં શક્તિ રહી નથી પણ હવે તો આપણે રેલવે ને વિજળીની ગાડી માગીએ છીએ. ઉપરા ઉપર દુકાળ પડવાથી જમીનના રસકસ ઘટી ગયા છે તેથી અનાજ તથા ઔષધિયો નિર્ભળ થઈ ગઈ છે; એટલુંજ નહિ પણ ગરીબાઈને લીધે, તથા સંસર્ગદોષથી અને બાળલસ વિગેરે આપણા કેટલાક ખૂરા રીવાજોને લીધે આપણે એટલા બધા નબળા બાંધાના થઈ ગયા છીએ કે, હવે લાંઘણાકરવી આપણને પાલવે તેમ નથી. હવે તો આપણે એમ સમજવા લાગ્યા છીએ કે, જો શરીર નહિ સાચવીએ તો ઘડીકમાં બાર વાગી જશે. કારણ કે અસલજી લોકો જેવી આપણામાં સહનશીલતા નથી અને એવી સહનશીલતા રહી શકે તેવાં સાધનો પણ હાલમાં નથી. ચૈરાણિક વ્રતોના નિયમો બહુ ઉત્તમ છે પણ અપ્રેમ કેળવણીએ આપણી

પ્રજનાં એવાં માથાં ફેરવી નાંખેલાં છે કે, તે ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી શકે એવા હબરોમાં કોઇકજ હોય છે, અને એવા હબરો શ્રદ્ધાળુમાંથી પણ કોઇકજ તે વ્રતો વિધિસર પાળી શકે તેવા હોય છે. કારણ કે હાલમાં આપણી શારીરિક નબળાઈ માત્ર સગવડતાનેજ ચાહે છે, પણ એ જુની ઢબનાં વ્રતોમાં હાલના જમાના પ્રમાણેની સગવડતા સચવાય એ મુશ્કેલ છે, તેથી એવાં તપ આપણે સહેલાઈથી કરી શકતા નથી. અને ભીખ માગવાનું કે ગુફામાં ભરાઈ બેસવાનું પણ હાલના લોકો પસંદ કરતા નથી, પણ હવે તો આપણે લોકોને ઉપયોગી થઈ પડવા તથા ધંધા રોજગારમાં ફતેહ મેળવવા ઇચ્છા રાખીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપણી વૃત્તિમાં અને આપણા વ્યવહારમાં કુદરતી ફેરફારો થઈ ગયેલા છે, એટલે અસલના વખતનાં કઠિન તપો આપણાથી હાલના વખતમાં બની શકશે નહિ, એમ વિચારીને ત્રિકાલદર્શી મુનિયોએ આપણી ઉપર દયા કરીને આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં એમ ફરમાવેલું છે કે, “કળિયુગમાં પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું એજ ઉત્તમ તપ છે” કારણ કે તેઓ સમજતા હતા કે મનને રોકવું તથા ઈશ્વરપરાયણ થવું એજ તપનો હેતુ છે. અને મહાન ઈશ્વરના પવિત્ર નામના અલૌકિક બળથી પણ વખત જતાં એ પ્રમાણે બની શકે છે માટે આર્યઋષિયોએ પ્રભુના શાન્તિદાયક નામ સ્મરણને તપ ગણેલું છે. જે કાળમાં જે સહેલી રીતે મનને રોકી શકાય અને જીવને ઈશ્વરમય કરી શકાય તે રીતોને તે જમાનાનું ઉત્તમ તપ કહે છે. એ પ્રમાણે આજના વખતમાં જગતપાલક પિતાના મહામંગળકારી નામ સ્મરણથી બની શકે છે તેથી હાલના વખતમાં નામ સ્મરણ એ ઉત્તમ તપ છે. માટે ભાઈઓ ! મનને હલકા વિષયોમાં ભટકતું અટકાવવા સાડ તથા જીવને ઈશ્વરમય કરવા સાડ જેમ બને તેમ અને જ્યારે બને ત્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણથી, પૂર્ણ પ્રેમથી, ને દૃઢ શ્રદ્ધાથી મહામંગળકારી અખંડ આનંદરૂપ અનંત પ્રદાંડના નાથના શાન્તિદાયક નામનું સદા સ્મરણ કરો, સદા સ્મરણ કરો.

૫૭-પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવાથી શું શું લાભ થાય છે તે વિષે.

આ પુસ્તકમાં અને લક્ષિત માર્ગનાં બીજાં પુસ્તકોમાં વારં-વાર કહેવામાં આવ્યું છે કે, પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનું સર્વદા સ્મરણ કરો, સર્વદા સ્મરણ કરો. પ્રભુના શાંતિદાયક નામ સ્મરણની જરૂરીયાત દુનિયાના દરેક ધર્મોવાળા વધતા ઓછા રૂપમાં સ્વીકારે છે. એટલે ઘણું કરીને સર્વ લોકો એ બાબતમાં કાંઈ ઊંડા ઉતર્યા વિના સ્વાભાવિક રીતેજ માની લે છે કે નામ સ્મરણથી કલ્યાણ થાય છે, પણ કેમ કલ્યાણ થાય છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવી શકતા નથી. તે સમજાવવા સાડું સંતો કહે છે કે:-

નામસ્મરણ એ એક પ્રકારનો સહેલો યોગ છે. પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાન વિગેરે જેમ યોગની જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે તેમ ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ કરવું એ પણ યોગની એક ક્રિયા છે. પણ પ્રાણાયામ વિગેરે ક્રિયાઓ મુશ્કેલ છે, એટલે તેમાં જોખમ પણ વધારે છે અને ફળ પણ વધારે છે. અને નામ સ્મરણની ક્રિયા બહુ સહેલી છે એટલે તેમાં જોખમ કાંઈ નથી છતાં પણ ફળ તેના પ્રમાણમાં બહુ મોટું છે. માટેજ એકે એક ભક્તોએ કોઈને કોઈ રૂપમાં નામ સ્મરણનો મહિમા કબૂલ રાખેલો છે. યોગની બીજી ક્રિયાઓનો હેતુ જેમ મનની એકાગ્રતા કરવાનો હોય છે, વૃત્તિને સ્થિર કરવાનો હોય છે, અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાનો હોય છે, અને ઈશ્વરપરાયણ થવાનો હોય છે, તેમજ ઈશ્વરના નામ સ્મરણથી પણ આગળ જતાં સ્વાભાવિક રીતેજ એ બધું થવા લાગે છે. પણ આપણને એ બધું હજી સુધી ખુદી રીતે સમજાતું નથી તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે પ્રેમ-પૂર્વક જેટલું નામસ્મરણ કરવું જોઈએ તેટલું સ્મરણ હજી સુધી કરેલું નથી એટલે તેની ખરી કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. પણ જો અંતરના ઉમળકાથી દૈવતાપૂર્વક પ્રભુનાં મહા મંગળકારી ત્રિવિધ તાપનાશક નામ સ્મરણમાં અહર્નિશ મગ્ન રહીએ તો થોડાજ વખતમાં આપણને સ્પષ્ટ રીતે ખબર પડે કે, જ્યારથી અમે પરમકૃપાળુ મહાન પરમાત્માના મંગળકારી નામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા છીએ, ત્યારથી અમારા મનમાં

કાંઈક વધારે શાંતિ રહેવા લાગી છે, ત્યારથી અમારા વિકારો કાંઈક ઓછા થવા લાગ્યા છે, ત્યારથી દુનિયાદારીની નજીવી ખટપટોમાંથી અમારું ધ્યાન પાછું હઠવા લાગ્યું છે, ત્યારથી જરા જરા કડવો ઘુંટડો ઉતારવાનું એટલે કે રહેજ ખમી ખાવાનું બની શકે છે, ત્યારથી મનમાં એમ લાગવા માંડ્યું છે કે, હવે એવું કામ અમને ન શોભે અને ત્યારથી અમને કાંઈક માનસિક આનંદ થવા લાગ્યો છે. એ પછી વધારે ઊંડા ઉતરતાં, વધારે નામ સ્મરણ કરતાં આપણને લાગી આવે છે કે, જ્યારથી અમારા હૃદયમાં પવિત્ર પિતાનું શાંતિદાયક નામ જન્મ્યું, ત્યારથી અમારા વ્યવહારમાં સરળતા થતી જાય છે, ત્યારથી દુનિયાં સાથે અમારી ભાઈબંધી વધતી જાય છે, ત્યારથી ઘણી બાબતોમાં અમારી ઇચ્છા પ્રમાણે થતું આવે છે, ત્યારથી અમારા ખ્યાલો કાંઈક ઉંચા ઉંચા રહે છે અને ત્યારથી ખાવા પીવાનો, રમવા ભમવાનો, નાત જાતના ઝઘડાનો, કપડાં લતાંનો તથા સૂવા બેસવાનો શોખ કાંઈક કાળુમાં આવી ગયો છે. એ પછી વખત જતાં નામ સ્મરણનું બળ વધતાં આપણને સમજાય છે કે, હવે અમે ભક્ત બનતા જઈએ છીએ. હવે અમારાથી ખૂરાં કામ થઈ શકે નહિ. હવે અમે પ્રભુને અર્થે કટલીક જાતના ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. નામ સ્મરણથી આટલું બળ હૃદયમાં આવી ગયા પછી આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ ચમત્કારિક રીતે આપણાં કામ સહેલાઈથી પાર પડતાં જાય છે, આપણે સદાય આનંદ આનંદમાં રહી શકીએ છીએ, બહુ દુઃખોમાં પણ આપણને મોટો ધક્કો વાગતો નથી. અને વ્યવહારની અટપટી જાળમાં રહ્યા છતાં પણ પરમાત્મા સાથેનો આપણો તાર તૂટતો નથી. આટલું બધું પ્રભુના નામ સ્મરણના બળથી ટુંક વખતમાં સહેલાઈથી થઈ શકે છે. અને એવી આનંદદાયક સ્થિતિ જેની થયેલી હોય એવા કેટલાક ભક્તો આપણી વચ્ચે પણ હોય છે. એ પછી નામ સ્મરણનું બળ વધતાં અલૌકિક વસ્તુઓનો પ્રત્યક્ષ લાભ મળે છે પણ એ બાબતો હાલમાં આપણાથી સમજી શકાય તેમ નથી. કારણ કે એ સમજવા જેટલું હજી આપણે સ્મરણ કરેલું નથી, માટે એ બાબતો અમે કહેતા નથી. પણ ટુંકમાં એટલું જ કહીએ

છીએ કે પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ એ એક જાતનો યોગ છે, એટલે યોગની તમામ સિદ્ધિયો તેમાંજ છે. એ શિવાય મનની એકાગ્રતા, હૃદયનો સંતોષ, આત્મિક આનંદ અને કુદરતી પવિત્રતા સમર્થ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં છે, માટે જ્યારે અને ત્યારે અને જેટલું અને તેટલું અનંત પ્રદાંડના નાથના નામનું પ્રેમપૂર્વક સ્મરણ કરો, સ્મરણ કરો.

૫૬.

ભજ રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામા, ટેક.
રામ નામ વેદ મૂલ, તા સમ નહીં ઓર તૂલ;
ભજત મિટત ત્રિવિધ શૂલ, છુટતહીં ભવઆમા-ભજ
રામ નામ વિમલ નીર, સંતન સતસંગ ધીર;
ગાવત સુરનર મુનિવર, પાવત નિજ ધામા-ભજ
રામ નામ કમલ ફૂલ, સંતન મન ભ્રમર ભૂલ;
જુમી જુમી પીવત, અમૃત કરી પાના-ભજ
રામ નામ નિરંકાર, તુલસીદાસ નમસ્કાર;
દીજે પ્રભુ ભક્તિદાન, પળપળ હરિ નામા-ભજ

૫૮-પ્રભુ કહે છે કે આ જમાનામાં સંક્રાંતિનાં
દોષીનાં દાનથી કે ગ્રહણ વખતે થતા ધા-
ણીનાં દાનથી કાંઈ ચાલે તેમ નથી; હવે
તો જો પાર પડવું હોય તો તમારાં
અંતઃકરણો મને અર્પણ કરો.

ભાઈઓ ! આપણાં પૌરાણિક દાનોથી હાલમાં પાર પડાય તેમ નથી. કારણ કે હવે મામલો ફરી ગયો છે. હવેની પ્રજાના આચારવિચાર બદલાઈ ગયા છે, રાજ્ય બદલાઈ ગયાં છે, કેળવણીનાં પુસ્તકો ને ધોરણો બદલાઈ ગયાં છે, ભાષા બદલાઈ ગઈ છે, અને દરેક રીતરીવાજોમાં શેળશેળ ખાતું થઈ ગયેલું છે. એટલે માલપુડાનાં સંપુટનાં, તલના લાડુનાં, કાંસાની વાટકીનાં, કપડાનાં, રાતા પીળા કટકાનાં, કાળી ચાદસનાં વડાંનાં, સંક્રાંતિનાં દોષીનાં, કે ગ્રહણની ધાણીનાં દાનમાં કાંઈ વળે તેમ નથી. હવે તો આ કળિયુગમાં પ્રભુનો એવો હુકમ છે કે,

“ તમારાં અંતરનાં દાન કરો ” કારણ કે એવી નાની નાની વસ્તુઓથી સંતોષ પામે એવી હાલના માણસોની વૃત્તિ નથી. બીજું એ કે ચાલુ જમાનામાં માણસોનું આયુષ્ય ઓછું થઈ ગયેલું છે, તેથી આપણને હવે જલદી મરી જવાનું છે. એટલે વિશ્વામિત્ર ઋષિની પેઠે આપણાથી કાંઈ સાઠ હજાર વર્ષનાં તપ થઈ શકે તેમ નથી; આપણાથી કાંઈ અશ્વમેધ યજ્ઞો થઈ શકે તેમ નથી; શીબી રાજની પેઠે ધર્મને અર્થે આપણે કાંઈ આપણા શરીરનું માંસ આપી શકીએ તેમ નથી; દધીચિ ઋષિની પેઠે આપણે કાંઈ પરમાર્થને ખાતર આપણા ખરડાની કરોડનાં હાડકાંએ આપી શકીએ તેમ નથી; સત્યને ખાતર મહારાજા હરિશ્ચંદ્રની પેઠે આપણે કાંઈ ઢંડને ઘેર વેચાઈએ તેમ નથી; વ્રજની ગોપીઓની પેઠે લગવત્ પ્રેમમાં ગાંડા બનીને આપણે કાંઈ ઘરખાર છોડીને ચાલ્યા જઈએ તેમ નથી; રાજપાટ છોડીને ચાલ્યા ગયેલા મહાત્મા બુદ્ધની પેઠે આપણને કાંઈ ધડીકમાં વૈરાગ્ય આવી જાય તેમ નથી; હથેળીમાં રહેલાં આમળાંની પેઠે જેમ લગવાન શંકરાચાર્યએ “ બ્રહ્મ સત્ય ને જગત મિથ્યા ” દેખાડી આપ્યું, તેમ આપણે કદી વાતોમાં એ સમજીએ, પણ આપણી રહેણીકરણીમાં તે પાળી શકીએ તેમ નથી. શ્રીકૃષ્ણ લગવાને જેમ અર્જુનને દિવ્યચક્ષુ આપીને સત્ય જ્ઞાન બતાવી આપ્યું તેમ આપણને હાલના જમાનામાં યોગ વિદ્યાના બળથી કોઈ દિવ્ય ચક્ષુ આપી શકે તેમ નથી. અને જેમ બજિરાજ પાતાળમાં ચંપાયો તોપણ દાન આપવાની પ્રતિજ્ઞા છોડી નહિ તેમ આપણી પાસે બજિરાજના જેટલું ધન પણ નથી અને હાલના વખતમાં આપણી એવી પ્રતિજ્ઞા નહીં શકે એમ પણ નથી. માટે આપણી ઉપર દયા કરીને પ્રભુએ કહેલું છે કે, તમે તમારાં અંતરો મને અર્પણ કરો, એટલે મને બધું અર્પણ થઈ ચૂક્યું. આજના વખતમાં બીજો એકે ધર્મ તમે પૂરેપૂરો પાળી શકશો નહિ. માટે સર્વાત્મ લાવથી મને આધીન થઈ તમારાં અંતઃકરણો મને અર્પણ કરો. એટલે સહેલાઈથી તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. તે માટે પ્રભુએ ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે:-

તમેવ સ્વરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાંતિ સ્થાનં પ્રાપ્સ્યાસિ શાશ્વતમ્ ॥

હે અર્જુન ! સર્વ લાવથી એટલે બધી રીતે પૂરેપૂરો આશરો રાખીને તેનેજ (પ્રભુનેજ) શરણે જા. એટલે તેની કૃપાથી પરમ શાંતિને અને અખંડ સ્થાનને પામીશ.

આવી ખુદ્દી કબુલાત આપણને આપ્યા છતાં પણ આપણી ઉપરની તેની બેહુદા દયાને લીધે તેને તૃપ્તિ થતી નથી, તેથી વધારે ભાર મૂકીને સ્પષ્ટ રીતે દઢતાથી કહે છે કે:-

સર્વધર્માન્પારિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષાયિष्याમિ મા શુચઃ ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૬

અર્થ:-સર્વે ધર્મોને તજીને તું એક મારેજ શરણે આવ. તું શોક ન કર, હું તને સર્વ પાપોથી છોડાવીશ.

ભાઈઓ ! નાતના, જાતના, દેશના, કુળના, વર્ણના ને આશ્રમના બધા ધર્મો તજીને માત્ર પોતાને શરણે આવવાનું પ્રભુએ શા માટે કહ્યું ? કારણ કે પ્રભુ જાણે છે કે, લગવદ્ આશરાના બળવિના હાલના જમાનાનાં માણસો પૂરેપૂરો એકે ધર્મ પાળી શકશે નહિ. પણ આશરાના બળથી માણસોમાં નવું જીવન આવે છે એટલે એ પ્રભુમય થયેલા જીવનથી જમાના પ્રમાણે યથાશક્તિ કાંઈ કાંઈ બની શકે છે, માટે બની શકે તેવા રૂડા ધર્મો આપણી પાસે પળાવવા સાડૂ લગવદ્ આશરાનું બળ રાખવાનું તથા આપણાં અંતરો પ્રભુને અર્પણ કરી દેવાનું મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! નાળીએર સોપારીના અર્પણમાંજ નહિ રહી જતાં તથા તલના લાડુ કે સંક્રાંતિનાં દોણીનાં દાનમાંજ નહિ રહી જતાં અખંડ સચ્ચિદાનંદ વિશ્વંભરનાથને આપણે સર્વલાવથી અર્પણ થઈ જઈએ તેમ કરો અને પ્રેમપૂર્વક આપણા અંતરનાં દાન થાય તેમ કરો. એજ સાચું દાન છે ને એજ પ્રભુનો હુકમ છે. માટે જેમ બને તેમ કોઈ પણ રીતે અને ગમે તે ધર્મમાં રહીને પણ પરમ પવિત્ર પિતાને આપણા શુદ્ધ અંતકરણનાં દાન થાય તેમ કરો એટલે તેમાંથી બીજાં હજારો મહોટાં દાનો થઈ શકશે. કારણકે પ્રભુપ્રેમમાં જગતના બધા પ્રેમ સમાઈ જાય છે, પ્રભુને અર્પણ થઈ જવાથી બધાં અર્પણો થઈ જાય છે; અને એ બધું પ્રભુને આપણા અંતઃકરણોનું દાન કરવાથી થાય છે, માટે ઈશ્વરમય થવા સાડૂ બહારનાં બળિદાનો છોડી દઈને પૂર્ણ પ્રેમથી શુદ્ધ અંતઃકરણનાં દાન કરો.

૫૯—બહારના ડોળ ડીમાકમાંજ કાંઈ ખરી લક્ષિત
નથી પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવા-
માંજ લક્ષિતની પૂર્ણતા છે.

કોઈ પણ માણસમાં જ્યારે લક્ષિતની શરૂઆત થાય છે ત્યારે ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થવાનું વલણ તેનામાં આવતું જાય છે. એ પછી જેમ જેમ લક્ષિત બળવાન થતી જાય છે તેમ તેમ દૃઢતાથી ઇશ્વરેચ્છા તેના હૃદયમાં જામતી જાય છે, અને તેને આધીન થવાનું બળ આવતું જાય છે. એ પછી જ્યારે લક્ષિત પૂર્ણ રૂપમાં આવી જાય છે ત્યારે માણસ પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જાય છે, તે પોતાના પ્રભુમાંજ તદ્દકાર થઈ જાય છે, તેના અંતરની વાસનાઓ બળી જાય છે, તેના સંશયની ગાંઠો કપાઈ જાય છે, પ્રભુ ઇચ્છાની તેના અંતરમાં પ્રેરણા થયા કરે છે અને જગતના હિતને માટેજ પ્રભુમય થઈનેજ તે દરેક કામ કરે છે. એટલે કોઈ પણ કર્મથી તે લેપાતો નથી. કારણ કે તે માત્ર પોતાની ખાતરજ નહિ અને પોતાની મરજી પ્રમાણેજ નહિ, પણ પ્રભુની ખાતર અને પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણેજ કરે છે, એટલે કર્મ કરતાં છતાં પણ તેને પાપ લાગતું નથી. આવું નિઃસ્પૃહિ-પણું પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાથીજ થાય છે અને એવી રીતે ઇશ્વરપરાયણ થઈ જવું તેનુંજ નામ ખરી લક્ષિત છે. લોકાચાર પ્રમાણે, દેશાચાર પ્રમાણે માત્ર બહારથી ટીલાં ટપકાં કરવાં, ઉપર ઉપરથી દેવ દર્શન કરવાં, લોભે લોભે નૈવેદ્ય ધરવાં, છાંટાથી છોવાઈ જવું અને અંતરની ખૂરી વાસનાઓ છોડ્યા વિના, અધિકાર વિના, પ્રભુપ્રેમ વિના ત્યાગી થવું એનુંજ નામ કાંઈ ખરી લક્ષિત નથી, પણ એનું નામ તો ઢોંગ છે. જ્ઞાનીઓ તેને પાપ કહે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

મ. ૩ શ્લો. ૬.

અર્થ:—મનમાં વિષયોનું સ્મરણ કર્યો કરે, અને બહારથી હઠ કરીને આડંબર દેખાડવા સાડુ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવાનો ડોળ કરે, તે મૂઠા મૂઠ છે. તે જોટા આચારવાળાને ઢોંગી સમજવા.

ભાઈઓ ! આ ખુદ પ્રભુનાં વચનો છે તે ઉપરથી સમજશે. કે બહારના ડોળડીમાક સાથે ખરી લક્ષિતને કાંઈ લેવા દેવા નથી. ખરી લક્ષિત તો પ્રભુપ્રેમમાં ને લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવા-માંજ છે. જોકે બહારનાં ચિહ્નો ને બહારનાં સાધનો પણ જરૂરનાં છે તોપણ તે પ્રભુપ્રેમથીજ શોભે છે; પ્રભુપ્રેમ વિના તેની કાંઈ કિંમત નથી. જો આપણામાં લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાનું એટલે કે પ્રભુના હુકમો પાળવાનું બળ ન હોય તો લક્ષિતના બહારના વેષથી કાંઈ આપણું કલ્યાણ થાય નહિ. માત્ર આપણે ભક્ત જેવા દેખાઈએ તેથી બીજા લોકો છેતરાય એટલુંજ વળે, બીજાં કાંઈ તેમાંથી વળે નહિ, માટેજ પ્રભુપ્રેમ વિનાના બહારના આડંબરને પ્રભુ ઢોંગ કહે છે. માટે ભાઈઓ ! બહારના ઉપરછરા ઢોંગ ધતુરાને છોડી જેમ અને તેમ ચોખ્ખા થઈને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશીશ કરો.

૬૦-પ્રભુની જયમાંજ આપણી જય છે. માટે સદા સર્વદા સચ્ચિદાનંદની જય થાઓ !

મહાત્માઓ હમેશાં કહે છે કે, પ્રભુની જય થાઓ ! પ્રભુની જય થાઓ ! આખી દુનિયાનાં શાસ્ત્રો કહે છે કે પ્રભુની જય થાઓ ! દેવતાઓ કહે છે કે પ્રભુની જય થાઓ ! પ્રભુની જય થાઓ ! એમ મહોડેથી બોલીનેજ કાંઈ દેવતાઓ અટકતા નથી પણ દરેક પળે એજ પ્રમાણે પોતાના જીવનમાં તેઓ અનુભવે છે. પ્રભુની જય થાઓ એટલે શું ? પ્રભુની જય થાઓ એનો અર્થ એટલોજ છે કે, પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ થાઓ. પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ ક્યારે થાય કે ક્યારે દુનિયામાં ધર્મ વર્ધે ત્યારે; માટેજ ગલીએ ગલીએ ફરતા સાધુઓ આપણને ઉપદેશ કરે છે કે, ધર્મની જય ! વૈષ્ણવો ક્યારે એક બીજાને સામા મળે ત્યારે જયશ્રીકૃષ્ણ, જયગોપાળ વિગેરે પ્રભુની જયના શબ્દો બોલે છે, વેદાંતિયો જયસચ્ચિદાનંદની ધ્વનિ લગાડે છે અને એવીજ રીતે બીજા સર્વ ધર્મવાળાઓ પણ કોઈને કોઈ રૂપમાં પ્રભુની જય થવાનાજ શબ્દો બોલે છે. પણ યાદ રાખજો કે જ્યાં સુધી આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ ત્યાં સુધી પ્રભુની જયના માત્ર ખાલી શબ્દો બોલવાથી કાંઈ વળે નહિ; એમ “ઠમઠોલ ને માંહી પોલ” રાખ-

વાથી કાંઈ પાર પડાય નહિ. પાણી પાણી કરવાથી પાણી પીધા વિના કાંઈ તરસ મટે નહિ, તેમ દીનતાથી પ્રભુને શરણ થઈ પ્રભુના હુકમે પાળ્યા વિના માત્ર મ્હોડેથી ઉપલક રીતે, લોક-લાજે કે રીવાજને ખાતર પ્રભુની જય ખોલવાથી કાંઈ પ્રભુની જય થઈ જાય નહિ; પણ જ્યારે આપણે પોતે પવિત્ર થઈને ધર્મ પાળીએ, અને દુનિયામાં ધર્મ વધે એવા ઉપાયો લઈએ ત્યારેજ પ્રભુની સાચી જય થાય છે. માટે આ હરિજનો ! બહારનાજ જયશ્રીકૃષ્ણમાં નહિ પડ્યા રહેતાં મહામંગળકારક પ્રભુની સાચી જય થાય તેમ કરો. એટલે કે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ દુનિયામાં સત્ય ધર્મ વધે તેમ કરો.

૬૧-પ્રભુનીજ જય થવી જોઈએ કે જેથી દુનિયાનું કલ્યાણ થાય; આપણીજય થવાથી આપણા ઘરમાં બે ચાર હાંડલાં વધશે તેમાં શું વળવાનું છે?

અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમમંગળસ્વરૂપ પરમાત્માનો જય-જયકાર ખોલવાથી એટલે કે તેની ઇચ્છા મુજબ ચાલવાથી આપણને અને દુનિયાને શું શું ફાયદા થાય છે એ તમને ખબર છે? પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે થવું એનુંજ નામ પ્રભુની જય છે. પ્રભુની જય થવાથી એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાથી પ્રથમ તો એ ફળ થાય છે કે, શાંતિથી રહી શકાય છે, કોઈ પણ સ્થિતિમાં આનંદથી રહી શકાય છે, સુખ દુઃખ ઓછાં થઈ જાય છે, ભગવદ્ રસ વધતો જાય છે, માયા છૂટતી જાય છે, પ્રપંચ ઘટતો જાય છે, સરલતા આવતી જાય છે, વિકારો ઓછા થતા જાય છે, ભાઈબંધી વધતી જાય છે, જગતનું મિથ્યાપણું સમજાતું જાય છે, ધર્મ વધતો જાય છે, ઈશ્વરની નજીક નજીક જવાતું જવાય છે અને મોત આનંદથી થાય છે. આવા આવા હજારો જાતના આપણને પોતાને ફાયદા છે. એટલુંજ નહિ પણ તેની લલી અસરથી આપણા ભાઈબંધોને, આપણા દેશને, આપણા ધર્મને અને આખી દુનિયાને એટલા બધા ફાયદા થાય છે કે તેની આપણે ખરેખરી કલ્પના પણ કરી શકીએ નહિ. આ બધું ઈશ્વરની જય થવાથી થાય છે. કારણકે પ્રભુની જયમાંજ આપણી જય છે. પણ તેમ ન વર્તીએ

એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન ન થઈયે તો આપણને આપણી જીવી જય ઇચ્છવી પડે. પણ એવી રીતે આપણી જય ઇચ્છ્યાથી ઇશ્વરથી વિમુખ થવાય છે. હવે વિચાર કરો કે ઇશ્વરથી વિમુખ થઈને આપણી જય કેમ થઈ શકશે ? અને કદી આપણી જય થાય તોપણ શું ? આપણી જય થવાથી ઘરમાં થોડાં હાંડલાં વધશે, થોડાક કપડાંના ડૂચા વધશે, થોડાક ઉંદરો વધશે, થોડાક પૈસા વધશે, થોડાક ખુશામતીયા વધશે, થોડાક ગાડીઘોડા વધશે, થોડાક મોજશોખ વધશે, થોડાક કલ્યાણ વધશે, થોડીક ઉપાધિ વધશે, અને થોડાક વિકારો વધશે તથા ઇશ્વરને ભૂલી જવાશે, અને બધું છોડી ચાલ્યું જતાં જીવ નહિ ચાલે તેથી ઉલટું મોત બગડશે. આપણી જયથી તો આવું આવું ને એ કરતાં પણ ખીજું ઘણું વધારે ખરાબ થશે. માટે ભાઈઓ ! આપણા સ્વાર્થની વાસનાઓ છોડી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ. અને સદા સર્વદા મહામંગલકારક પ્રભુની જય બોલાવો. પ્રભુની જય બોલાવો.

૬૨-આપણી દરરોજની પહેલી ફરજ.

સવારના પહોરમાં વહેલા ઉઠીને ઉઠતે ઉઠતે સૌથી પહેલાં એ કરવું જોઈયે કે, જેણે આપણને સાબતાબ ઉઠાડ્યા છે; અને એક દિવસ વધારે જીવાડવાની કૃપા કરી છે તે પરમ દયાળુ મહાન્ પ્રભુનું પ્રેમપૂર્વક સ્મરણ કરવું જોઈએ; એ દરેક માણસનો દરરોજનો પ્રથમ ધર્મ છે.

ગરીબ લોકો મોસમમાં કોઈ પણ જાતનાં ફળ કે ફૂલ જે પ્રથમ આવે છે, તે પોતાના માલીકને ભેટ આપવા લઈ જાય છે; તેમ આપણે પણ આપણા દિવસનો પહેલો પહોર આપણા પવિત્ર પિતા, દેવોના દેવ, મહાન્ પ્રભુને અર્પણ કરવો જોઈએ; અને એ વખત સેવા સ્મરણમાં, દેવ દર્શનમાં, જ્ઞાન ધ્યાનમાં, કથા કીર્તનમાં, દાન આપવામાં, તથા હરિજનોના સત્સંગમાં અનંત પ્રહારોના નાથ કૃષ્ણના ભંડાર વિશ્વંભર પ્રભુને અર્થે પવિત્ર રીતે ગાળવો જોઈએ.

સવારનો પહેલો પહોર એ આખા દિવસમાં સૌથી ઉત્તમ વખત છે. કારણ કે એ વખતે આપણું મન શાંત હોય છે. ગઈ

કાલની જાનળ આપણે નિદ્રા વખતે મળેલા આરામથી ભૂલી ગયેલા હોઈએ છીએ. અને આજની જાનળ હજી આપણે ઉઠીને તુરત શરૂ કરેલી હોતી નથી, એટલે એવા વચલા વખતમાં આપણું મન બહુ શાંત રહી શકે છે, માટે દુનિયામાં સર્વે ધર્મવાળાઓએ સૌ મનુષ્યને પ્રાતઃકાળમાં પ્રભુની ભક્તિ કરવાનું કહેલું છે, કારણ કે શાંત મને કરેલી આપણી પ્રાર્થનાઓ જલદી સફળ થાય છે. માટે પરમ દયાળુ મહાન્ પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને એક દિવસ વધારે જીવાડવાની તક આપી છે તેનો લાભ લઈ આખા દિવસનો ઉત્તમ ભાગ જે સવારનો પહોર, તે આપણે સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભરનાથને પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરવો જોઈએ. એટલે કે એ વખત ભગવત્ સેવા સ્મરણમાં ને જ્ઞાન ધ્યાન તથા દાન આપવામાં કહાડવો જોઈએ. એ આપણી રોજની પહેલી ફરજ છે. એ ફરજ બજાવ્યાથી આપણા દિવસ સુધરે છે, અને એવી રીતે દિવસો સુધરવાથી જીંદગી સુધરે છે; કારણ કે જીંદગી ક્ષણોની અને દિવસોની બનેલી છે. માટે જીંદગી સુધારવા સારૂ આપણા રોજના દિવસો સુધરે તેમ કરો. એટલે કે હમેશાં સવારના પહોરમાં વહેલા ઉઠીને સૌથી પહેલાં પ્રભુની પ્રાર્થના તથા ધર્મનાં કામો કરો.

૬૩-પાપથી બચવા માટે આપણી રોજની ભૂલો તપાસ્યા કરો.

જે વેપારી પોતાના ચોપડા દરરોજ તપાસ્યા કરે છે તેના વહેવારમાં ઝાઝી ગડબડ થઈ શકતી નથી. તેમજ જે માણસ દરરોજ પોતામાં રહેલા દોષોને જોયા કરે છે તે પણ કોઈક દિવસ સારા થઈ શકે છે. માટે અગાઉ થઈ ગયેલી ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ કરીને દયાળુ પ્રભુ પાસે પોતાના અપરાધો કબૂલ કરી દરરોજ ખુદ્દા દિલથી તેની માફ માગવી જોઈએ. અને આજે આપણાથી શું ભૂલ થઈ છે તે જાણવા માટે દરરોજ રાતે સૂતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ, એથી પાપનું ખાતું ઓછું થતું જાય છે અને ધર્મનું ખાતું વધતું જાય છે, તેથી વખત જતાં પવિત્ર થઈ શકાય છે અને અંતે હરિની હજીરમાં અનંતકાળના મોક્ષ ધામમાં જઈ શકાય છે. માટે આપણી રોજની ભૂલો તપાસવાની ટેવ પાડો.

રાતે સૂતા પહેલાં વિચાર કરો કે, મેં આજે કોઈને ગેર-
ઇનસાફ તો નથી કર્યો? આજે મારાથી કાંઈ જુદું તો નથી
બોલાઈ ગયું? કોઈની નિંદા તો નથી થઈ ગઈ? કોઈના ભ-
લામાં આડી જીભ તો નથી વાળી? કોઈને ખોટી સલાહ તો
નથી આપી? આજે કોઈનો જીવ દુખવ્યો છે કે નહિ? આજે
મારાથી કાંઈ ખૂરા વિચારો થઈ ગયા છે કે નહિ? આજે મારે
જે ફરજ બજાવવાની હતી તે રૂડી રીતે બજાવી છે કે નહિ?
આજે મેં કેટલી નકામી વાતો કરી છે અને કેટલી નકામી
કુથલી સાંભળી છે? આજે જે કરવાનું હતું તેમાંથી કેટલું મા-
રાથી નથી બન્યું? આજે મારાં સગાંઓ તથા મારા સમાજ-
મમાં આવેલાં માણસોની સાથે હું કેમ વર્ત્યો છું? આજે મેં
ધર્મનું શું કામ કર્યું છે? અને આજે મેં મહાન પ્રભુની પવિત્ર
ભક્તિ કરવામાં કેટલો વખત ગાળ્યો છે? આવી રીતે આપણે
આપણા મનને દરરોજ રાતે સૂતા પહેલાં પૂછવું જોઈએ. અને
જો એમાં ક્યાંઈ પણ કાંઈ ગોટાળા જેવું લાગે તો એ માટે ખરા
દિલથી પશ્ચાત્તાપ કરી શુદ્ધ અંતઃકરણથી માફી માગવી જોઈએ.
અને એ ભૂલ સુધારવાની તક જ્યારે બને ત્યારે જલદીથી લેવી
જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ આપણી ભૂલથી જો કોઈનું અપ-
માન થયું હોય, કોઈનું મન દુખાયું હોય, કોઈનું કામ થતાં
અટકી પડ્યું હોય, કે કોઈને કાંઈ પૈસા સંબંધી નુકસાની થઈ
હોય, તો તેનો આપણે બની શકે તેવી રીતે જ્યારે તક મળે
ત્યારે યથાશક્તિ બદલો વાળી આપવો જોઈએ એ હરિજનનાં
લક્ષણ છે અને એનું નામ ધર્મ છે. પણ એ બધું આપણી
રોજની ભૂલો સમજવાથી થાય છે. માટે હમેશા રાતે સૂતા
પહેલાં દિવસના કામોનો વિચાર કરી પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા પછી
તમારી આંખોને મીંચાવા દો. એટલે મહાભયંકર પાપથી, સહે-
લાઈથી બચી શકશો અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકશો.

૫૬.

રાતે રોજ વિચારો આજ કમાયા શું અહીંરે,
સૂતાં મન મહીં રે. (ટેક)
ખાવા પીવા પ્રભુએ દીધું, તે સાટે મેં શું શું કીધું?
એ ખાતું સરભર કીધું છે કે નહિ રે. રાતે ૧

પાપરૂપ શું કરજ થયું છે, કયા સાટ મેં પુન્ય કર્યું છે;
 પુન્ય પાપમાં વધેલ છે ખાણુ કઈ રે. રાતે૦ ૨
 જે માટે આ જગ તન દીધું, તે માટે મેં શું શું કીધું;
 વધુ ઘટુ એ સુધારવું શું તે મહીં રે. રાતે૦ ૩
 માયાએ કેવા ભૂલાવ્યા, બુદ્ધિશાને કેવા ફાવ્યા;
 કઈ સવળી કે અવળી રીતિ છે રહી રે. રાતે૦ ૪
 ભૂલચૂકની માફી માગી, અનંત પતિને પાયે લાગી;
 નિત્ય સૂવે તે નિત્ય થશે સુખી સહી રે. રાતે૦ ૫

૬૪—જેમ આપણા મહોડા ઉપર પડેલા ડાઘો
 અરીસામાં જોઈને કાઢી નાંખીએ છીએ
 તેમ આપણા અંતરમાં રહેલા દોષોને
 પણ આપણી રોજની ભૂલો તપા-
 સી કાઢી નાંખવા જોઈએ.

અંતરમાં મલિન વિકારો ભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુના રસ્તામાં ચાલી શકાય નહિ. માટે જો હરિજન થવું હોય, અને પરમ-દયાળુ, સર્વશક્તિમાન, અખંડાનંદ પ્રભુની હજુરનાં સુખ ભોગવવાં હોય તો અંતરના મલિન વિકારો દૂર કરવા જોઈએ. કારણ કે જેવી અંતરની વાસના હોય તેવા મનમાં વિચારો હોય છે, જેવા મનમાં વિચારો હોય તેવી મહોડેથી વાણી બોલાય છે, અને જેવી મહોડેથી વાણી બોલાય તે પ્રમાણેનાં દુનિયાદારીનાં કામકાજ થાય છે. માટે આપણા અંતરમાં જે ખૂરી વાસનાઓ ભરેલી છે અને જેને આપણે વહાલી કરીને આજ દિવસ સુધી ધૂપી રીતે ઉછેરેલી છે તે ખૂરી વાસનાઓને—તે જુનાં પાપોને આપણે આપણા અંતરમાંથી કાઢી નાંખવાં જોઈએ. એ કહાડવાને સહેલો રસ્તો એ છે કે, આપણે આપણી રોજની ભૂલો તપાસવી જોઈએ. એટલે જેમ અરીસામાં જોવાથી આપણા મહોડાની ખામીઓ દેખાઈ આવે છે તેમ આપણી રોજની ભૂલો તપાસવાથી આપણાં ન્હાનાં મહોટાં પાપો દેખાઈ આવે છે. એ વખતે રોજની ભૂલો તપાસવાથી આપણને સમજાય છે કે:—
 આ ઠેકાણે જવું મને વાજખી નહોતું. આ શબ્દો બોલ-

વામાં મેં ઉતાવળ કરી છે; આ કામ આવી રીતે કરવું જોઈતું નહોતું; પેલા માણસ સાથે જરા છૂટ મૂકીને વત્તો હોત તો સાફ હતું; ફલાણી ફલાણી વાત સાંભળવાની મને કાંઈ જરૂર નહોતી; પેલા કામમાં હું નથી ગયો એ મારી ભૂલ થઈ છે; આ જગ્યાએ મેં જરા વધારે પડતો ભાગ લીધો છે; આજ મારો ઘણો વખત ફેગટ ગયો છે. પેલું કામ થઈ જત પણ મારી આળસથી રહી ગયું છે. આજે ભગવત્ સ્મરણ થઈ શક્યું નથી એ મોટી ખોટ ગઈ. અને આજે હું મહાન પ્રભુને અર્થે કાંઈ ધર્મદાન કે રૂડાં કામ કરી શક્યો નથી પણ ઉલટા મારા મનમાં આજે એક બે પાપી વિચાર આવી ગયા છે. પ્રભુ ! બચાવ ! બચાવ !! હવે મને આવું શોભતું નથી. આવી ભૂલોમાંથી તે હવે હું ક્યારે બચીશ ? હે દીનદયાળુ પવિત્ર પિતા ! મને તારા શરણું બળ આપ ! બળ આપ !! તારી કૃપા વિના હું આવી ભૂલોમાંથી બચી શકું તેમ નથી.

ભાઈઓ ! આવી રીતે રાત્રે સૂતા પહેલાં કોઈ દિવસ તમે તમારી ભૂલો તપાસો છે ? નહિજ. જો એવી રીતે આપણી ભૂલ આપણે તપાસીએ અને આપણાં પાપ આપણે ખુલ્લી રીતે સમજીએ તો પછી તેને પકડી રાખવાનું આપણને મન થાય નહિ. જેમ અરીસામાં જોવાથી આપણા મોઢા ઉપરના ડાઘ સાફ કરવાનું આપણને કુદરતી રીતે મન થઈ આવે છે તેમ આપણી રોજની ભૂલો સમજવાથી પણ તે ભૂલો સુધારવાની આપણને કુદરતી ઇચ્છા થઈ આવે છે, તેથી વખત જતાં ધીરે ધીરે એ ભૂલો સુધરતી જાય છે ને પાપથી બચી શકાય છે. કારણ કે જેવી ભાવના તેવું ફળ છે. માટે હમેશાં અંતઃકરણ ચોખ્ખું રાખવાની ભાવના રાખો અને એ જાતના ઉપાય કરો, એટલે કાંઈ પ્રભુ દૂર નથી.

૬૫-ઈશ્વર પાલનકર્તા છે.

કાહરો.

જેણે પ્રાણી પ્રગટતાં, પહેલું કીધું દૂધ;
તે પ્રભુને નવ ઓળખે, એથી કોણ અબુધ.

જેણે આપણા જન્મની અગાઉ માના સ્તનમાં દૂધ ભરી

મૂક્યું તે પ્રભુને જેણે ઓળખ્યા નહિ, એ પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવા માટે જેણે તળવીજ કરી નહિ એ કરતાં વધારે મૂર્ખ બીજું કોણ ? તમે વિચાર કરો કે જેણે જન્મ પહેલાં દૂધની તૈયારી કરી મૂકી છે તે દયાળુ પ્રભુ હવે આપણને ભૂખે કેમ મારશે ?

કોઈ પણ કુંભાર ફાટી નાંખવા માટે હાંડલાં બનાવતો નથી, ત્યારે જગતકર્તા પ્રભુ આપણને ભૂખે મારી નાંખવા માટે કેમ બનાવશે ?

કોઈ પણ બાપ કાંઈ ખાસ કારણ વિના પોતાના પુત્રને મારી નાંખતો નથી, ત્યારે પાલનહાર પ્રભુ આપણને આપણા વાંક વિના ભૂખે કેમ મારી નાંખશે ? સ્વાર્થમાં ફસાયેલાં માણસો કરતાં પ્રભુ કેટલો બધો નિઃસ્પૃહી છે ને કેટલો બધો દયાળુ છે એ વિચારો તો ખરા.

ભાઈઓ ! જેણે મોરને આવાં સુંદર પીછાં આપ્યાં છે તે આપણને પહેરવા વસ્ત્ર આપ્યા વિના કેમ રહેશે ? જેણે ઠંડા મુલકમાં રહેનારાં જનવરોને મોટા ગરમ બાલ આપેલા છે, જેણે ગરમ મુલકના જીવોને માટે તેઓને અનુકૂળ પડતી સગવડો કરેલી છે, અને જેણે વરસાદની ઋતુને માટે તેવી જાતની તૈયારીઓ કરી મૂકેલી છે તે પાલનહાર ઈશ્વર પોતાના લક્ષ્મીજનોને કેમ ભૂલી જશે ? એ ખ્યાલ તો કરો. સાધુ સુંદર દાસજી કહે છે કે:—

ઇંદ્રવિજય છંદ.

હોઈ નિચિંત કરૈ મત ચિંતહિ,
ચોંચ દઇ સોઇ ચિંત કરૈગો;
પાંવ પસાર પયો કિન સોવત,
પેટ દિયો સોઇ પેટ ભરૈગો.
જીવ જિતે જલકો થલકે પુનિ,
પાહનમેં પહુંચાય ધરૈગો.
ભૂખહી ભૂખ પુકારત હૈ નર,
સુંદર તું કહાં ભૂખ મરૈગો ?

૬૬-શક્તિ વિના કરજ કરવું તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

કોઈના ખીસામાંથી કે કોઈની પેટીમાંથી છુપી રીતે કાંઈ વસ્તુ લઈ લેવી તેને આપણે ચોરી સમજીએ છીએ. પણ સંત પુરૂષો કહે છે કે શક્તિ વિના કરજ કરવું એ પણ ચોરી કરવા બરાબર છે. પૈસા પાછા આપી દેવાની આપણામાં શક્તિ ન હોય છતાં પણ કોઈની પાસેથી કાંઈ લાલચ આપીને કે વધારે બ્યાજ આપીને કરજે પૈસા કઢાવવા એ એક જાતની ચોરી છે. કરજ આપી દેવા જેટલી આપણી આવક ન હોય તથા લીધેલા પૈસા પાછા આપવાની આપણી શક્તિ ન હોય, છતાં પણ લાંબી લાંબી આશા ઉપર કે માનમરતબા સાડ કરીને અયોગ્ય રીતે કરજ કરવું અને સામા માણસને ફસાવવું એ ખુદી ચોરી છે. દુકાળ વિગેરે ભયંકર આદત વખતે કરજ કરવું પડે એ જુદી વાત છે, અને મોજશોખ કરવા સાડ, માનમરતબા મેળવવા સાડ કે નાતવરા કરવા સાડ કરીને કરજ કરવું, એ જુદી વાત છે. એવી જાતનું પોતાની શક્તિ ઉપરાંત ખર્ચ કરવું ને કરજ કરવું તેનું નામ ચોરી છે. મોજશોખ કરવા માટે કરજ કરવું તેનું નામ ચોરી છે એટલુંજ નહિ પણ મહાત્માઓ તો એમ કહે છે કે, કરજ કરીને ધર્મ પણ કરવું નહિ. પારકાના પૈસે કાંઈ આપણને ધર્મ થાય નહિ. અને જો એવી રીતે કરજ કરીને ધર્મ કરીએ તો ઉલટું પાપ લાગે છે; કારણ કે પારકે પૈસે દીવાળી કરવાનો કાંઈ આપણને હક્ક નથી. અને “પારકી લેખણ પારકી સાહી, ને મતુ કરે માવજલાઈ” એવી રીતે કાંઈ પારકા પૈસાથી આપણું નામ કાઢી લેવાય નહિ. એમ કરવું એ તો સામા માણસને દગો કરવા બરાબર છે અને તેનું નામ પાપ છે. માટે ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે, જેમ ખરેખરા જરૂરને વખતે કે બ્યારે ઉલટી મદદ કરવી જોઈએ ત્યારે ગરીબ લોકો પાસેથી વધારે બ્યાજ લેવું કે કોઈ પણ જાતના ગેરબ્યાજખી લાલ લઈ લેવા એ જેમ પાપ છે, તેમજ શક્તિ વિના કરજ કરવું એ પણ એક જાતની ચોરી છે. ધર્મ કરવા સાડ પણ કરજ ન કરવું જોઈએ ત્યારે મોજશોખને માટે તો કરજ કેમજ કરાય? માટે ભાઈઓ! ચોરી ન કરવી એ પ્રભુનો હુકમ માની, ગેરબ્યાજખી રીતે કરજ ન થઈ જાય એ સંભાળજો.

૬૭-પોતાને માથે કરજ રાખી છોકરાઓ સાડ
દલ્લો મૂકી જવો, અને પોતે નરકમાં
પડવું; એવું ન કરો.

આપણા છોકરાઓ આપણને બહુ વહાલા લાગે છે, કારણ કે તે પ્રભુના આપેલા છે અને પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે; એટલે આપણાં બચ્ચાંઓ ઉપર ખ્યાર રાખવાને આપણે બંધાયેલા છીએ. આપણે તેઓની ઉપર જે હેત રાખીએ છીએ તે કાંઈ આપણેજ માટે નહિ, પણ પ્રભુને અર્થે તેઓની ઉપર હેત રાખવાને અને તેઓનું લલુ કરવાને આપણે આપણા પવિત્ર ધર્મથીજ બંધાયેલા છીએ. કારણ કે એ બચ્ચાંઓ આપણાં તો ઘડીક વારનાં છે, પણ મહાન પ્રભુના તો તે અનંતકાળના જીવો છે, અને તેઓનો આત્મા પ્રભુનોજ અંશ છે, એટલે આપણા છોકરાઓ સાથે આપણી જેટલી સગાઈ છે તે કરતાં પણ સર્વ-શક્તિમાન પ્રભુને તેઓની સાથે વધારે સગાઈ છે. આમ હોવાથી આપણને આપણાં બચ્ચાં છોકરાંઓ ઉપર જેટલું વધારે હેત આવે તેટલું પ્રભુને આપણી ઉપર વધારે હેત આવે છે. માટે આપણાં બચ્ચાંઓ ઉપર ખાસ ખ્યાર રાખવાને આપણી ફરજ છે, પણ તેઓને ખાતર પાપ કરવાની કાંઈ આપણી ફરજ નથી. છોકરાઓને સુખી કરવા સાડ કરીને કાંઈ આપણા આત્માને નરકમાં નાંખાય નહિ. આપણાં છોકરાંઓનું લલુ શાથી થાય? એ જેટલું આપણે સમજીએ છીએ અને તેઓને માટે આપણે જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ તે કરતાં સર્વવ્યાપક પવિત્ર પિતા તેનું વધારે કલ્યાણ સમજે છે અને આપણા કરતાં તે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ આપણાં બચ્ચાંઓની વધારે કાળજી રાખે છે માટે વાજખી રીતે જેટલી બને તેટલી તેઓને માટે તજવીજ રાખવી એ આપણી ફરજ છે અને એ પછી તેઓને પ્રભુની દયા ઉપર છોડવાં એ આપણો ધર્મ છે. પણ તેઓને જરાક વારનું સુખ થાય તે સાડ કરીને આપણા પોતાના આત્માને નરકમાં નાંખવો એ કાંઈ ધર્મ નથી અને એ કાંઈ પ્રભુનો હુકમ નથી.

ભાઈઓ ! આપણે તો આપણાં છેલ્લાં છોકરાંના ગોવાળ છીએ. તેનો અને આપણો ખરો માલિક તો અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ સર્વેશ્વર પરમાત્મા પોતે છે. ગોવાળને ગાયો ઉપર બહુ

હેત આવે તેથી કાંઈ પારકાં ખેતરો ચરાવી દેવાય નહિ, અને જો એવી રીતે કોઈનાં લીલાંછમ ખેતરો ગાયોને ચરાવી દે તો તે ગાયોને સરકારી ડબ્બામાં પૂરાવું પડે, અને ગોવાળને પણ દંડ થાય. તેમજ જો આપણે આપણા છોકરાઓને મોજ-શોખ કરવા મળે તો સાડા આપણે માથે કરજ રાખીએ, અથવા તો કાંઈ ઘાલમેલ કરી બીજાઓના પૈસા ડૂબાવીએ, તો આપણે પ્રભુના ગુન્હેગાર થઈએ છીએ, અને તેનાં ક્રૂણ આપણા છોકરાઓને પણ ભોગવવાં પડે છે. માટે બચ્ચાંઓ ઉપર ખ્યાર રાખો પણ તેઓ સાડા પાપ ન કરો. બચ્ચાંઓનું ભલું થાય તેમ કરો, પણ તેઓની ખાતર તમે નરકમાં ન પડો. બચ્ચાંઓમાં સદ્-ગુણો વધે તેમ કરો પણ તેઓને મોજશોખમાં રાખવા સાડા કરીને તમો કરજ ન કરો. અને જેમ તમે તમારાં છોકરાંઓને વધારે રુહાશો તેમ પ્રભુ તમોને વધારે રુહાશે, પણ તેઓને ખોટાં લાડ લડાવવા સાડા કરીને મહા કાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય સર્વશક્તિમાન પરમ પરમાત્માનો હુકમ ન તોડાય એ સંભાળજો.

૬૮-છોકરાંઓને મોજ કરાવવા સાડા માથે કરજ રાખીને તમે નરક પસંદ કરો છો પણ તમારાં છોકરાંનું તમારી ઉપર કેવું હેત હોય છે એ તમે જાણો છો?

એક શ્રીમંત માણસ હતો. તે ધંધા રોજગારની ઉથલ-પાથલથી દેવયોગે નુકસાનીમાં આવી પડ્યો. એ પછી એકદમ પૈસાદાર થવા સાડા તે સદ્દેા કરવા લાગ્યો અને તેમાં ખુવાર થતો ગયો. તેથી પોતાની મ્હોટી મીલકતમાંથી જે કાંઈ અર્ધુંપર્ધું બચ્યું તે પોતાનાં બાઈડી છોકરાંના નામે રુહાવી દીધું અને પોતે લ્હા લેવાની કોર્ટમાં ચોપડા મોકલી દઈ દેવાળું કાઢ્યું.

એ પછી થોડા વખતમાં તે ખુદ્દો શેઠ મરવા પડ્યો ત્યારે તેના બટકબોલા ગોરે કહ્યું કે, શેઠ! હવે વખત પાસે આબ્યો છે માટે માથા ઉપરનો ભાર ઓછો કરો, રાંડીરાંડોનાં ઘાલ્યાં છે તે કાઢી આપો. જો એમને એમ માથે ભાર રાખીને ચાલ્યા

જશો તો બહુ વસમુ થઇ પડશે, માટે કાંઈ માગનારાઓને નીકાલ કરો; આંખ મીંચાયા પછી કાંઈ નહિ થાય, માટે હમણાં હજી બાજી હાથમાં છે તો ચેતો, નહિ તો પસ્તાશો. ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, તમારી વાત સાચી છે, પણ મારી પાસે માંડ-માંડ લાખ રૂપીયાની પુંજ છે ને એટલુંજ કરજ છે. તે બધું જો આપી દઉં તો પછી છોકરાના શું હાલ થાય ? છોકરાઓ ખાય ક્યાંથી ? હું પડ્યો બચરવાળ, ને છોકરાઓ છે અકરમી, એટલે જો માગનારાઓને બધું આપી દઉં તો પછી આંટણી-યાઓના શું હાલ થાય ? ઘણાએ છ છોકરા છે પણ એકેમાં કાંઈ માલ છે ? બધાય બાઈજીબા જેવા છે. એ બધા સાડ કરીને મને આખર ગુમાવવી પડી છે, નહિ તો હું તે શું કરવા દેવાળું કાહું ? ત્યારે તે ગોરે કહ્યું કે, શેઠ એ એકે છોકરો પ્રભુના પવિત્ર ઇન્સાફ વખતે આડા હાથ દેવા નહિ આવે. આપણા શાસ્ત્રમાં તો એમ કહ્યું છે કે જે “ પું ” નામના નરકમાંથી તારે તેનું નામ પુત્ર, જે નરકમાં નાંખે તેનું નામ પુત્ર નહિ. આપણી ઉપરનો બોલો ઉપાડવા માટે એટલે કે આપણાથી ધર્મનાં જે કામ અધૂરાં રહી ગયાં હોય તે પૂરાં કરવા માટે પુત્રની જરૂર છે. કાંઈ આપણને નરકમાં લઈ જવા સાડ છોકરાઓ ન હોય. જે છોકરાઓ અહીં પણ આપણા થતા નથી તે મૂવા પછી ત્યાં આપણા ક્યાંથી થઈ શકશે ? માટે શેઠ કાંઈક સમજો.

ગોરે આવી ઘણીએ વાતો કહી પણ કાંઈ તે શેઠ સમજે નહિ, તેથી તે ગોરે ચુકિત કરીને કહ્યું કે, શેઠ મહાલક્ષ્મીના મંદિરમાં એક યોગી આવ્યો છે તે બહુ ચમત્કારિક મહાત્મા છે. હાથ ફેરવીને દરદો સારાં કરે છે, મારાં મામીને સન્નિપાત થઈ ગયો હતો તે રાખની ચપટીથી મટાડ્યો.

શેઠે કહ્યું કે, ત્યારે તો એને જલદી અહીં બોલાવો, ભલે ગમે તે લે પણ એને અહીં બોલાવો. ગોરે કહ્યું કે, એ કોઈ પાસેથી કાંઈ લેતોજ નથી, તે તો સૌને મક્ત દવા આપે છે ને એની દવાથી તરતજ ફાયદો થાય છે, પણ વાત એટલીજ કે તે કહે તેમ કરવું જોઈયે. શેઠે કહ્યું કે જેમ કહે તેમ કરીશ પણ એને જલદી અહીં બોલાવો.

થોડી વારમાં ગોર એક સાધુને લઈને શેઠ પાસે હાજર થયા. એ વખતે શેઠ અરરરરર, ઓ માડીરે, ઓય બાપલીયા, મરી

બાઉ છું રે માડી, અરેરે હવે તે હું શું કરું ? એમ ખૂંચે
મારતા પલંગપર પડ્યા હતા. પાસે સગડી હતી, અને માણસો
શેક કરતાં હતાં.

સાધુને જોઈને શેઠે પડયે પડયે માથું હલાવી નમસ્કાર કર્યો
અને જરા કઠણ થઈ નમ્રતાથી ગદગદિત સાહે કહ્યું કે, મહા-
રાજ ! આ શૂળથી બહુ દુઃખી થાઉં છું. અમે તો બધા ઉપાય
કરી ચૂક્યા, હવે તો તમો બચાવો તો બચું. તમારો ગુણ કાંઈ
નહિ ભૂલું, જેમ કહેશો તેમ કરીશ, પણ દયા કરીને મને
આ દુઃખમાંથી છોડાવો.

તે સાધુએ કહ્યું કે એમાં શું મોટી વાત છે, હમણાં તમારું
દરદ બાય, બોલાવો તમારા છોકરાને.

એ છોકરા પાસે હાજરજ હતા. તેમણે કહ્યું કે, બોલો મહ-
રાજ, શું કામ છે ? ત્યારે મહારાજે કહ્યું તમારા બાપનું દરદ
બહુ ભયંકર છે એ કાંઈ દવાથી મટે એમ નથી, એ તો મંત્રથી
મટે તેમ છે. પણ એ મંત્રની વિધિ બહુ કઠિન છે તે તમા-
રાથી નહિ બને.

છોકરાઓએ કહ્યું કે મહારાજ ! કહો તો ખરા. ત્યારે શેઠે
કહ્યું કે નહિ કેમ બને ? ગમે તેવું કઠણ હોય તો શું થયું ? મારી
જીંદગી ઉપરાંત બીજું શું છે ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, શેઠ !
તમારો કોઈ છોકરો જો સગડી ઉપર પોતાનો હાથ બાળી નાંખે,
અને એ બળેલો હાથ હું કહું તે મંત્ર ભણીને તમારી છાતી
ઉપર ફેરવે તો તમો અબધડી સાજા થાઓ; નહિ તો થોડા
વખતમાં જો રામજી કી મરજી હોયગા સો હો બાયગા. બીજો
કાંઈ ઉપાય નથી.

શેઠે છોકરાઓના મોં સામું જોયું, એટલામાં બીજા છોકરાઓ
પણ આવી પહોંચ્યા. પણ કોઈ પોતાનો હાથ બાળવા તૈયાર
થયો નહિ, ત્યારે પેલા ગોરે કહ્યું કે, શેઠ ! જોઈ દુનિયાની
સગાઈ ? બળેલો હાથ તો પાછો પાંચ પંદર દિવસમાં સાજો
થશે, પણ થાય છે કોઈની હિંમત ? તમારે માટે તમારા છોક-
રાઓ આ જરાક જેટલી સગડીની અગ્નિ ખમી શકતા નથી
ત્યારે તમે તેને માટે આ અગ્નિ કરતાં નરકની હજારો જ્વલંત
અગ્નિ કેમ ખમી શકશો ? છોકરાઓનાં નશીબ છોકરાઓની

સાથે છે, માટે વિશ્વંલરનાથ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને લોકોનાં નાણાં ઘાલ્યાં છે તે કાઢી આપો ને માથેનો ભાર હલકો કરો, નહિ તો માર્યા જશે. જે છોકરાઓ અહીં પણ તમારા થતા નથી તે પરલોકમાં તમારા ક્યાંથી થશે? માટે હજી વખત હાથમાં છે તો કાંઈક સમજો. મુવા પછી કાંઈ નહિ થાય.

આ સાંભળીને તે શેઠના મનમાં બહુ લાગી આવ્યું. તેને સમજાઈ ગયું કે:-

કેનાં છોડ ને કેનાં વાછડ, કેનાં માય ને બાપ;
અંતકાળે જાવું એકલું, સાથે પુન્ય ને પાપ.—

એમ વિચારીને તે શેઠે પોતાનું કરજ ચૂકાવી દીધું. લા-
ઇઓ ! એ શેઠની પેઠે આપણી પણ કાંઈ ભૂલ થતી હોય તો હમણાંથીજ વિચારવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે એ શેઠને તો ભલો ગોરમળી ગયો હતો, પણ આપણા હાલના ઘણાખરા ગોર તો માંડી વાળેલ પાનીયાં જેવા છે અને આપણાં મન પણ એ અસ-
લના શેઠીયાની પેઠે ઘડીકમાં સમજી જાય તેવાં નથી, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું હાલમાં આપણા વકીલો ને વાલીવારસ તો એવીજ સલાહ આપશે કે એમાં શું? એ તો એમજ ચાલે છે; હવે મુદત ગઈ છે એટલે એ લોકોનું કાંઈ ચાલે તેમ નથી. મ્હોટા મ્હોટા જેન્ટલમેન પણ દેવાળું કહાડે છે ત્યારે આપણે તે શું ખીસાતમાં? આવી સલાહ આપવાવાળા આજના વખતમાં કાંઈ થોડા નથી, માટે કોઈનો હરામનો માલ ઓહીયાં ન કરી જવાય એ આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને સર્વશક્તિમાન જગદાધાર મહાન પ્રભુને ખાતર તે દયાળુના પવિત્ર ઇન્સાફથી કરીને સંભાળજો. કારણકે નરકનાં દુઃખો બહુ ભયંકર છે માટે પૂર પહેલાં પાળ બંધાય તેમ કરજો.

૬૯-ઈશ્વર આપણો પિતા, મોક્ષદાતા, કૃપાળુ,
સૌંદર્યવાન, તથા આદિ અંત રહિત છે.

ઈશ્વર આપણો પિતા છે.

આપણાં માબાપ આપણી ઉપર અતિશય પ્રેમ રાખે છે તેનું કારણ એ છે કે, પ્રભુએ તેઓના હૃદયમાં આપણે માટે

પ્રેમ ભરી મૂકેલો છે. માટે આપણો ખરો પિતા પ્રભુ છે કારણ કે જો પ્રભુ આપણા માબાપના હૃદયમાંથી પ્રેમ ખેંચી લે તો આપણાં માબાપો ગમે તેવાં ભલાં છતાં પણ આપણી ઉપર પ્રેમ રાખી શકે નહિ. દુનિયામાં જેટલી જાતની સગાઈઓ છે તે જેટલી જાતના પ્રેમ છે તે સર્વ પ્રેમનું મૂળ પરમાત્મા છે. પ્રભુમાંથી આપણને સર્વ પ્રેમ મળે છે, માટે આપણો ખરો પિતા સમર્થ ઇશ્વરજ છે.

ઇશ્વર આપણો મોક્ષદાતા છે.

પિતા જેમ સારામાં સારી ચીજ પોતાનાં વહાલાં છોકરાં માટે રાખી મૂકે છે તેમ આપણા મહાન્ દયાળુ પિતા ઇશ્વરે આપણે માટે સ્વર્ગનાં મહાન સુખો અને મોક્ષના અલૌકિક આનંદો રાખેલા છે. આપણાં માતાપિતા અને આપણાં વહાલામાં વહાલાં સગાં તથા દોસ્તો અને મુરબીઓ આપણને કિંમતીમાં કિંમતી વસ્તુઓ આપી શકે, અને કોઈ વખત આપણે માટે પ્રાણ પણ આપી શકે, પણ સમર્થ પ્રભુ શિવાય કોઈ પણ આપણને સ્વર્ગ કે મોક્ષ આપી શકે તેમ નથી; માટે આપણો ઉદ્ધાર કરનાર આપણો મોક્ષદાતા કૃપાળુ ઇશ્વરજ છે.

ઇશ્વર કૃપાળુ છે.

બાપ છોકરાને ધમકાવે અથવા મારે છે તેમાં તેની મતલબ છોકરાનું ભલું કરવાની હોય છે, તેમજ ઇશ્વર આપણને દુઃખ આપે છે તે પણ આપણા ભલાને માટેજ હોય છે, કારણ કે ઇશ્વર કૃપાળુ છે. તે પોતાની સુખદાયક કૃપા આપણી ઉપર કયે રસ્તે ઉતારશે એ આપણે જાણતા નથી. પ્રભુ હજાર રસ્તે આપણું અને આખા જગતનું તથા અનંત બ્રહ્માંડનું કલ્યાણ કરી શકે છે માટે પ્રભુ કૃપાળુ છે.

ઇશ્વર સૌંદર્યવાન છે.

એક છોકરીએ પોતાની માને પૂછ્યું કે, મા આવાં સુંદર ફૂલો તે કેણે બનાવ્યાં હશે? ત્યારે માએ કહ્યું કે, એ પ્રભુએ બનાવેલાં છે. ત્યારે તે છોકરી બોલી કે, આહો! જેણે આવાં સુંદર ફૂલો બનાવેલાં છે તે પોતે કેવો અદ્ભુત સુંદરતાવાળો અને કેવા અલૌકિક આનંદવાળો હશે? એવી સુંદરતાવાળા સ્થામ સુંદરની તરફ જે જોતા નથી, અને એવા સમિચ્છાનંદ

આનંદ સ્વરૂપમાંથી જે આનંદ લૂટતા નથી, તેઓ કેવા પામર છે? એ વિચારો તો ખરા! એવા પામરપણામાં ન રહી જવાય માટે શોભાના લંડાર ને રૂપના અવતાર પ્રભુની સામે જુઓ. પ્રભુના આનંદદાયક સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવો.

ઈશ્વર આદિ અંત રહિત છે.

જ્યારે પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, સૂરજ, ચંદ્ર, તારા વિગેરે કાંઈ પણ નહોતું ત્યારે પણ આદિનાથ પ્રભુ હતા અને જ્યારે એ બધું નાશ પામશે ત્યારે પણ પ્રભુ રહેશે, માટે તેને આદિ અંત રહિત કહે છે.

કોઈ પણ કાળ પ્રભુને લાગુ પડતો નથી, પ્રભુ તો કાળના પણ મહા કાળ છે. ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાનકાળ એ આ દુનિયાને માટે છે, પ્રભુને ભૂત ભવિષ્ય લાગી શકતા નથી; તે તો સદાસર્વદા પોતાના આનંદ સ્વરૂપમાં, વર્તમાનકાળમાંજ રહે છે, માટે શાસ્ત્રમાં તેને આદિ અંત રહિત એટલે જન્મ મરણ વગરના કહેલા છે.

ભુજંગી છંદ.

તમે સર્વ સંસાર વિસ્તાર કીધો,
તમે સર્વને સુખનો સાથ દીધો;
તમે વિશ્વ વિશ્રામના ઠામ જેવા,
દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
તમે પૃથ્વી સાથે સજ્જ્યા સર્વ પ્રાણી,
તમે વેદ વિદ્યા વિશેષે વખાણી;
તમે માણસોને દીધા મિષ્ટ મેવા,
દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
તમારા ગુણો શેષ માહેશ ગાવે,
તમારા પૂરા પાડનો પાર નાવે;
તમે છો ત્રિલોકી તણા તાત જેવા,
દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
ભજે શેષને શારદા ચંદ્ર ઇંદ્ર,
ભજે આપને નિત્ય મોટા મુનીંદ્ર;
સદાશિવ જેવા સજે નિત્ય સેવા,
દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.

૭૦-બૈદના ધરમાં તો ઝેર પણ હોય અને અમૃત
પણ હોય પણ તેથી કાંઈ પોતે ઝેર ખાઈ લે
નહિ; તેમજ આ દુનિયામાં માયા તો હોયજ,
પણ તેથી કાંઈ આપણે તેમાં ફસાઈ
જવું જોઈએ નહિ.

માયાના મોહ વિના અને મોહની જંગળ વિના કાંઈ આ
દુનિયા ચાલી શકે નહિ, માટે માયાનો મોહ તો આ દુનિયામાં
હોયજ. જો એવો મોહ ન થાય અને પ્રભુ પોતે આપણી
આંખે જોઈ શકાય તેવી રીતે સાક્ષાત્ સ્વરૂપે ખિરાજતા હોય,
તો પછી આપણો પુરૂષાર્થ શું? તો પછી આપણે કરવાનું શું?
જો એવી રીતે હોય તો પછી આપણી શ્રદ્ધા ભક્તિની પરીક્ષા
કેવી રીતે થાય? જો અંધારું ન હોય તો પછી અજવાળાંની
કિંમત શું? તેમજ જો માયા ન હોય તો પછી ઈશ્વરને જાણ-
વામાં આપણી શું વડાઈ? આપણો સર્વ શક્તિમાન, મહાન
દયાળુ પિતા પ્રભુ જેમ અતિશય પુરૂષાર્થવાળો છે, અને રાત્રિ
દિવસ દરેક ક્ષણે જેમ જગતના હિતને માટે તજવીજ કરનારો
છે, તેમ તે પોતાનાં બચ્ચાંઓને, એટલે આપણને પણ પુરૂષાર્થી
જોવા ઈચ્છે છે; તે સારૂજ-આપણે આ દુનિયામાં પુરૂષાર્થ કરી
શકીએ તે સારૂજ પ્રભુએ માયા બનાવેલી છે. જો માયા ન હોય
તો પછી આપણે લડવાનું કેની સાથે? અને જીતવાનું કેની
સાથે? બાઈસીકલને અધર રાખીને પછી તેનાં પૈડાંને હવામાં
ફેરવ્યા કરીએ તો એમાં શું જોર પડે? ને એથી ક્યાં પહોં-
ચાય? એમ કરવાથી તો જ્યાંના ત્યાંજ રહીએ, પણ જો તેનાં
પૈડાંને જમીન સાથે ઘસારો આપીએ તોજ આપણા બળની
અને આપણી હુશિયારીની બબર પડે. એટલુંજ નહિ પણ
જો બાઈસીકલને જમીનનો ઘસારો મળે તોજ તે આપણને
ધારેલે મુકામે પહોંચાડે. જો એવો ઘસારો ન મળે ને માત્ર
પોલાણમાંજ પૈડું ફર્યા કરે, તો કાંઈ શુકરવાર થાય નહિ. તે-
મજ આપણા આત્માને કલ્યાણના રસ્તામાં લઈ જવા માટે
માયા એ એક જાતનો ઘસારો આપવાનું સાધન છે. માયા
તે એક જાતની દવા છે. જો કે એ ઝેરી દવા છે તોપણ

જીવરૂપી વૈદના ઘરમાં તો એ ઝેરી દવા પણ જોઈએ અને પ્રભુ રૂપી અમૃત પણ જોઈએ. પણ વૈદના ઘરમાં ઝેર હોવા છતાં જેમ તે ઝેરના ફાકડા ભરી લેતો નથી, તેમ આપણા ઘરમાં માયા હોવાથી આપણે પણ માયાના બાચકા ભરવા ન જોઈએ ને મોહનાં વળખાં મારવાં ન જોઈએ. પણ એમ સમજવું જોઈએ કે અનંત બ્રહ્માંડના નાથ સર્વ શક્તિમાન મહાન પ્રભુને પામવા માટે માયા એ એક સાધન છે. માયા સાધન છે, ફળ નથી. ફળ તો અખંડ સુખરૂપ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માજ છે. માટે એવા સ્વયંપ્રકાશ પુરૂષોત્તમ પ્રભુને છોડીને માયામાં ન ફસાઈ રહેવાય એ સંભાળજો. અમૃતને બદલે ઝેર ન ફાકી લેવાય એ સંભાળજો.

૭૧-પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે
તેટલુંજ આપણે કરવું જોઈએ, એથી
ઉલટું કરવાથી મોક્ષ મેળવવાની સરત
આપણે હારી જઈએ છીએ.

કોઈ ઘોડાને બહુ દોડતાં આવડતું હોય તેથી તેણે દોડ્યાજ કરવું એ કાંઈ તેનું સારાપણું નથી, પણ ઘણી લગામ જેથી તે પ્રમાણે કાળમાં રહેવું એજ તેનું સારાપણું છે. સ્વાર ધીમે ચલાવવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે જો ઘોડો ઉતાવળો ચાલે, તો એ વધારે ચાલવા છતાં પણ સ્વારની મરજીવિરુદ્ધ થાય છે, ને તેથી ઘોડાની એ નાલાયકી ગણાય છે. તેમજ પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ સરખી રીતે કરવું એનુંજ નામ ઇશ્વરેન્દ્રને આધીન થવું છે. અને એજ પ્રભુને ખુશી કરવાનો માર્ગ છે.

પ્રભુ આપણને ગરીબ રાખવા ઇચ્છતો હોય તો આપણે ગરીબાઈમાંજ મોજ માનવી જોઈએ. પ્રભુ આપણી કસોટી માટે અથવા તેના કાંઈ ઉમદા ગુણ હેતુ માટે આપણને કાંઈ અટપટા સંજોગમાં લાવતો હોય તો તેમાં પણ તેની ઇચ્છાને આધીન થઈને આપણે આનંદ માનવો જોઈએ; કારણ કે આપણું ઈમામ માત્ર દોડવામાંજ નથી પણ લગામના-હુકમના કાળમાં

રહેવામાં છે. ઘોડાને બહુ લાંબા ચકાવામાં ફરવું ગમતું હોય, પણ સરત ટુંકા સરકલની હોય તો એ ટુંકા સરકલમાં સરખી રીતે ફરવાથીજ સરત જીતી શકાય, પણ ટુંકા સરકલની સરત છતાં પણ પોતાની બહાદૂરી બતાવવા માટે ઘોડો લાંબુ સરકલ ફરવા જાય તો, વધારે બળ કરવા છતાં પણ, સરતના નિયમ પ્રમાણે કમ્પાઉન્ડની બહાર જવાથી તે સરત હારી જાય છે; કારણ કે એ વખતે સરતનું ઇનામ મોટા ચકાવામાં કે ઘણા બળ ઉપર નથી, પણ એ ઇનામ તો સ્વારની મરજી મુજબ ટુંકા ચકાવામાં ફરી શકે તેને માટે છે. તેમજ આપણું ઇનામ પણ ગરીબાઈમાં કે શ્રીમંતાઈમાં નથી, યજ્ઞ કરવામાં કે ઉપવાસો કરવામાં આપણું ઇનામ નથી, બહુ શાસ્ત્રો લખવામાં કે છાંટાથી છોવાઈ જવામાંજ કાંઈ આપણું ઇનામ નથી, અને યાદ રાખજો કે આપણું ઇનામ કાંઈ મોટાં મોટાં કામો કરવામાંજ નથી, પણ આપણું ઇનામ તો લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાં એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવામાંજ છે. માટે ભાઈઓ ! જો એ મોક્ષધામનું મોટું ઇનામ જીતવું હોય તો સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અખંડ આનંદરૂપ પ્રભુને સર્વાત્મભાવથી શરણ થઈ પ્રેમપૂર્વક તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૭૨—સાથે બોલે વધારે હશે તો ભાડું વધારે આપવું પડશે, માટે જેમ બોલે હલકો થાય તેમ કરો.

આપણી સાથે વધારે ભાર હોય તો વધારે ભાડું આપવું પડે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આપણા કાગળો અર્ધા તોલા કરતાં એક રતી પણ વધારે થઈ જાય તો વધારે ચાર્જ આપવો પડે છે. આપણી બેંગીઓ ને આપણાં પારસલોમાં પણ એમજ છે. તારમાં એક અક્ષર પણ વધારે થાય તો તેના વધારે પૈસા લે છે. નામદાર સરકારની દયાળુ રાજનીતિથી અહીંનાં આપણાં તારખાતાં, ટપાલખાતાં, ને રેલવે ખાતાં બહુ સારાં છે એટલે થોડા ખર્ચમાં આપણી ઘણી સગવડતા સચવાય છે, અને માત્ર અર્ધો તોલાના કાગળ સાડૂ બે દોઢીયાં ખર્ચવાં પડે છે. અર્જન્ટ તારમાં મોકલવાના એક શબ્દના ચાર આના ખર્ચવા પડે છે. અને રેલવેની મુસાફરીમાં એક મૈલનું એક દોઢીયું

આપવું પડે છે. એ પણ ફક્ત હિંદુસ્તાનને માટેજ. વિલાયત અમેરિકા વિગેરે દૂરના બીજા મુલકો માટેના તાર કાગળ વિગેરેનો દર તો બુદ્ધો.

ભાઈઓ ! હવે વિચાર કરો કે આપણા દેશમાંજ ન્યારે અર્ધાં તોલાના વજન માટે ટપાલ ખાતામાં અર્ધો આનો પડે છે, અને તારના એક શબ્દ માટે ચાર આના આપવા પડે છે ત્યારે પરલોકમાં બોલો લઈ જવા માટે આપણે કેટલું બધું ભાડું આપવું પડશે એ ખ્યાલ તો કરો ? આપણા ઘરમાં તો બાણે આપણે કચરો ભરીયે છીયે, ઘરની સફાઈ રાખતાં તો આપણને આવડતીજ નથી, પણ આપણા મનમાં ક્યાં એછો કચરો ભરેલો છે. નાત જાતના બખેડાઓ, કુટુંબ કલેશનાં દુઃખો, મહોટાઈનાં અભિમાનો, માનપાનની ભૂખ, અદેખાઈની બળતરાઓ, ધંધારોજગારની હાય હોય, નાબુકડા દેખાવની ફેશનો, વાત વાતમાં માહું લાગી જવાની ટેવો, નવી નવી જાતનાં વ્યસનો, દેખાદેખી કરવાના સ્વભાવો અને મોજશોખનાં હવાતીયાંઓ, તથા ધન માટે અછાડાપછાડા મારવાના ને ઉંધુંચતું કરવાના ભારમાંથી આપણે ક્યાં છૂટેલા છીએ ? આ બધો અને એવોજ બીજો ઘણોએ કચરો આપણા મનમાં ભરેલો છે ને હજી બીજો વધારે ભરાતો જાય છે તેને આપણે ક્યાં દૂર કરી શકીયે છીયે ? એવા એવા નકામા કચરાનો ભાર કેટલો બધો થશે ? અને તેનું કેટલું બધું ભાડું આપવું પડશે એ તો વિચારો ? અહો ! ગજબ ! ગજબ ! આટલો બધો કચરો ! એ ત્રાપો તો એ કચરાના બોજાથી અહીંની ખાડીમાંજ ડૂબી જશે અને આપણને પણ ભેગા ડૂબાડી દેશે. એ સંઘ દ્વારકાં ક્યાંથી પહોંચે ? મનરૂપી વહાણમાં એવાં મહોટાં મહોટાં ચોસલાંઓ ભરીએ તો પછી ડૂબી ગયા વિના બીજા શા હાલ થાય ? ભાઈઓ ! વિચારો તો ખરા કે આપણા દેશમાંજ અર્ધાં તોલા વજનનો અર્ધો આનો પડે છે અને જરૂરના એક શબ્દના ચાર આના પડે છે ત્યારે આટલો બધો કચરો-આટલો બધો બોલો આપણે સ્વર્ગ સુધી કેમ ઉપાડી શકીશું ? અને ભાડું ક્યાંથી ભરી શકીશું ? ન્યારે બોલો ઉપાડી પણ નહિ શકાય ને ભાડું પણ નહિ ભરી શકાય ત્યારે પછી અહીંજ ત્રાપો ડૂબી જાય તેમાં નવાઈ શું ? એવું

ન થાય માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ તમારી પાસેનો બોલો હલકો કરો, એટલે કે જેમ અને તેમ શુદ્ધ થાઓ, જેમ અને તેમ વાસના ઓછી કરો, જેમ અને તેમ મોહમાયાથી બચતા રહો અને જેમ અને તેમ કાંઈ પણ ઘાલમેલ કે ગોટાળો પીંડાળો નહિ રાખતાં તદ્દન ચોખ્ખા થઈને પ્રભુ સ્મરણ કરો, એટલે તમારી પાસે અંતરની ખૂરી વાસનાઓનો કાંઈ પણ ભાર નહિ હોવાથી તથા ભગવત્સેવા સ્મરણના પ્રતાપથી તમે પોતે પણ હલકા ફૂલ જેવા થઈ જશો, એટલે સહેલાઈથી ને આનંદથી હરિની હનુરમાં મોક્ષધામમાં જઈ શકશો. માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ બોલો હલકો થાય તેમ કરો.

૭૩.—સર્વ શક્તિમાન પરમ પવિત્ર પિતા મહાન પ્રભુને છોડીને આપણે કેવી હલકી વસ્તુઓમાં પડ્યા રહીએ છીએ તે વિષે એક સાધુ અને રાજની વાત.

એક સાધુ હતો, તે બહુ ભલો ને જ્ઞાની હતો. તે સાધુની એક રાજાએ બહુ કીર્તિ સાંભળી, તેથી તે રાજાએ તેને પોતાની હનુરમાં બોલાવ્યો. સાધુને આવતો જોઈને રાજાએ તેની સામે હાથ જોડ્યા અને માથું નમાવ્યું. ત્યારે તે સાધુ સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરીને રાજાના પગમાં પડ્યો. રાજા તો એ જોઈને બહુ અજબ થયો. તેને લાગ્યું કે આ શું ? હું સાધુને નમસ્કાર કરું તે વાજબી છે, કારણકે હું ગૃહસ્થ છું ને તે ત્યાગી છે. ધર્મને અર્થ અને પ્રભુને અર્થ તેણે સર્વ છોડ્યું છે માટે મારે તેને ધર્મને ખાતર માન આપવું જોઈએ. પણ તે મને શા માટે પગે લાગે છે ? એમ ધારીને રાજાએ તે સાધુને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! તમે મને શા માટે પગે લાગ્યા ? ત્યારે મહારાજે કહ્યું, કે બચ્ચા ! તું મને શા માટે નમ્યો ? રાજાએ કહ્યું કે, તમે સંન્યાસી છો માટે તમારા ત્યાગને હું નમ્યો છું. તમે દુનિયાદારીની લાલચો છોડી દીધી અને ધર્મના કામમાં લાગી ગયા માટે હું તમને નમ્યો છું.

ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, રાજા મારા કરતાં તું વધારે ત્યાગી છે માટે મેં તમે દંડવત્ કર્યાં છે.

રાજાએ કહ્યું કે મહારાજ ! મેં તો કાંઈ પણ છોડ્યું નથી, મને તો હજારો જાતની ઉપાધિ વળગેલી છે, તેથી મારું મન તો ક્યાંઈનું ક્યાંઈ ફરે છે. હું ત્યાગી કેવી રીતે ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, બેટા ! અખંડ સચ્ચિદાનંદ રૂપ પરમ મંગળકારી મહાન અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપ સર્વ શક્તિમાન મહાન પ્રભુની પાસે આ વ્યવહારની વસ્તુઓની કિંમત ત્રણ બદામ જેટલી પણ નથી. હવે તું વિચાર કર કે એવો અલભ્ય લાલ લેવા સારૂ કરીને મેં આ વ્યવહારની ત્રણ બદામની ચીજો તણ છે. એટલે થોડું છોડીને ઘણું લેવાનો લોભ મેં કર્યો છે, માટે ખરો ત્યાગી ને ખરો સંતોષી તો તું છે કે જે કરોડો રૂપિયા ખર્ચતાં અને ત્રણ પ્રહ્લાંડનું રાજ આપતાં તથા ચૌરાશી લાખના ફેરામાં પડતા છતાં પણ ન મળે તે અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને છોડીને ત્રણ બદામના સંસારના તુચ્છ સુખમાં મોહી ગયો છે, માટે મારા કરતાં વધારે મ્હોટો ત્યાગી તો તું છે; કારણ કે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુને મેળવવા ખાતર મેં તો માત્ર ત્રણ ત્રણ બદામની વસ્તુઓ તણ છે પણ તેં તો ત્રણ બદામની વસ્તુઓ સાચવવા માટે અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને છોડી દીધા છે, માટે ખરો ત્યાગી તો તું છે.

સાધુની આ વાત સાંભળીને રાજાને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ. તેણે મહારાજનું બહુ સન્માન કર્યું, અને એ પછી રોજ રોજ દુનિયાદારીની આસક્તિ ઓછી કરી પ્રભુમાં વધારેને વધારે ચિત્ત રાખવા લાગ્યો.

ભાઈઓ ! આપણે પણ એવા ત્રણ બદામના સુખમાંજ છેવટ સુધી રહી અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને ન ભૂલી જઈએ એ સંભાળજો.

૭૪—પ્રભુની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ વર્તવું તે ગમે તેવું સારૂ કામ હોય તોપણ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે.

શેઠ ઘર સાચવવા માટે રામોશી રાખેલો હોય છતાં પણ જો તે રામોશી ઘર સાચવવાની બાબતમાં બેદરકાર રહે, અને તેને બદલે રામાયણનો પાઠ કર્યા કરે તો તેને પાપ લાગે છે; કારણ કે તેની એ વખતની ફરજ ઘર સાચવવાની છે, કાંઈ રામા-

યજ્ઞમાં ગુલતાન થવાની તેની એ વખતની ફરજ નથી. માટે રામાયણ વાંચવાનું લલુ કામ કરતા છતાં પણ ઘર સાચવવાની તેની ફરજ નહિ બળવવા માટે તેને પાપ લાગે છે, કારણ કે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રો મારફત આપણને પ્રભુની એવી આજ્ઞા છે કે, ઇશ્વરેચ્છાથી આવી મળેલા વખત વખતના ધર્મ બળવવાને બદલે બીજા કામમાં લાગી જવું એ પાપ છે. લલે એ બીજું કામ સાડું હોય તોપણ આપણાથી કાંઈ આપણી પવિત્ર ફરજ છોડી દેવાય નહિ. કેમકે ફરજ છોડીને બીજા કામો કરવાથી અંતે વધારે ખરાબી થાય છે. કેમકે રામાયણ વાંચવું એ કાંઈ ખરાબ નથી પણ રામાયણ વાંચવા સાડું કરીને રામોશી ઘરની ચોકી ન કરે તો પછી શેઠના ઘરમાં ચોરી થાય છે, તેથી રામોશીને જેલખત્રા કરવી પડે છે અથવા નોકરી વિના રખડવું પડે છે; આવું ન થાય માટે ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી મળેલી ફરજે આપણે પ્રથમ બળવવી જોઈએ. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૪૫

અર્થ—પોતપોતાના કામમાં સારી રીતે લાગી રહેલા માણસને મોટું ફળ મળે છે.

પોતપોતાનાં કામ એટલે વખત વખતના ધર્મ, કે જેને આપણે ભગવદ્ ઇચ્છા કહીએ છીએ, તેને આધીન થવાથી એટલે કે તે તે કામો ડૂકી રીતે કરવાથી મોટી સિદ્ધિ મળે છે. વળી પણ પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૪૬

અર્થ:—જેનાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જે આ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે તે ઇશ્વરને પોતપોતાનાં કર્મોવડે રાજી કરવાથી માણસનું કલ્યાણ થાય છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે ભગવદ્ ઇચ્છાથી આવી મળેલાં પોતપોતાનાં કર્મો ડૂકી રીતે કરવાં તેમાંજ કલ્યાણ છે. માટે મોટાં

ને સારાં કામોની દોડધામમાં પડી “અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ” નહિ થતાં—ધોળીનો કૂતરો નહિ ઘાટનો કે નહિ ઘરનો એવા નહિ થતાં સ્વધર્મને વળગી રહો, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

૭૫—પ્રભુ તરફથી આપણને જે કામ સોંપા-
યેલું છે તે કામ કર્યા વિના ખીજાં
સારાં કામ કરવાથી પણ પ્રભુ
રાજી થતો નથી.

કોઈ લશ્કરી અમલદાર લડાઈના મેદાનમાં દુશ્મનો સાથે લડતો હોય તે વખતે તેના મનમાં એમ દયા આવે કે હુંતો આ બધાને નહિ મારું, એવી દયાથી એવે ખરે વખતે તે લડાઈ કરવી છોડી દે તો તેને ઉલટું પાપ લાગે છે; કારણ કે તેની એવી દયાથી તેના માલીકને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. જો કે દયા કરવી એ બહુ પુન્યનું કામ છે, પણ આવે અયોગ્ય વખતે દયા કરવાથી ઉલટું પાપ લાગે છે. એ વખતે તો તેની એજ ફરજ હતી કે જેમ અને તેમ સારી રીતે લડવું, અને પોતાના રાજાની ક્તેહ થાય તેમ કરવું. પણ એમ ન કરતાં ફરજને વખતે દયા બતાવવાથી ઉલટું પોતાના ધણી તરફ વિશ્વાસઘાત થાય છે. અને એમ કરવું એ પ્રભુના હુકમથી વિરુદ્ધ છે. માટે માણસોને બચાવવાનું બહુ દયાનું કામ કરતાં છતાં પણ તેને પાપ લાગે છે.

શ્રીઓની ફરજ પોતાના વરને રાજી રાખવાની, છોકરાં-ઓની સંભાળ રાખવાની, તથા ઘરનું કામકાજ સાચવવાની છે; એ કામ છોડીને, છોકરાંઓને રોતાં રખડતાં મૂકીને, ધણીનું કહ્યું ન માનીને, વરના મનમાં વહેમ રહેવા દઇને, અને ઘરનું કામકાજ રખડાવીને જો તે તીર્થોમાં ને દેવદર્શનમાં દોડે તો ઉલટું તેને પાપ લાગે છે. જો કે તીર્થસ્નાન અને દેવદર્શન એ બહુ પુન્યનું કામ છે, તોપણ ભગવદ્દય્યાથી પોતાને માથે આવી પડેલી ફરજ બજાવ્યા વિના હઠ કરીને ખીજાં કામો

કરવાથી સાડું ફળ થતું નથી; માટે હરિજનો લગવદ્ ઇચ્છાને મુખ્ય માને છે.

પુરૂષોનો ધર્મ છે કે કુટુંબ સ્નેહમાં રહેવું, કુટુંબનું પોષણ કરવું, અને રૂડી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમના આચારવિચારો પાળવા; પણ તેને બદલે કેઈ જીવાન માણસ વ્યવહારથી કંટાળીને, જીહા મોહમાં ફસાઈને તીવ્ર વૈરાગ્ય આવ્યા વિના સંન્યાસ લઈ લે અને પોતાને આશ્રયે પડેલાં વૃદ્ધ માળાપ, જીવાન સ્ત્રી, તથા ન્હાનાં છોકરાંઓને રખડતાં ને રોતાં કળકળતાં મૂકે, તો એ સંન્યાસ પણ તેને શાપરૂપ થઈ પડે છે; કારણ કે એ વખતે તે લગવદ્ ઇચ્છાની વિરુદ્ધ છે. લગવદ્ ઇચ્છાનો અર્થ એજ છે કે પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવું ને વખત વખતના ધર્મો બજાવવા એજ પ્રભુની ઇચ્છા છે ને એમાંજ કલ્યાણ છે. માટે દયાળુ પ્રભુએ આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે આપણને જે જે કામો સોંપેલાં છે તે આપણે પ્રેમપૂર્વક, રૂડી રીતે, પ્રભુને અર્થે, બ્રહ્માર્પણ વિધિથી કરવાં જોઈએ. જો એમ કરી શકાય તો પછી સ્વર્ગ તથા પ્રભુ કાંઈ દૂર નથી. માટે પ્રભુને અર્થે બ્રહ્માર્પણ વિધિથી લગવદ્ ઇચ્છાથી આવી મળેલાં કર્મો કરો.

૭૬—આગબોટ માથે રહી ગયેલું પંખી જેમ બધે
ઠેકાણે ફરી ફરીને અંતે પાછું એજ આગબો-
ટના ડોલ ઉપર આવીને બેસે છે, તેમ
આપણે બધે ઠેકાણે રખડીને અંતે
પ્રભુના રસ્તામાં આવીએ ત્યારે
શાંતિ પામીએ છીએ.

ઘણી વખત એવું બને છે કે વહાણ ઉપર અને આગબોટ ઉપર બેઠેલાં પંખીઓ ત્યાં બેઠાં હોય છે, અને આગબોટ ઉપડી જાય છે. એ પછી કિનારો મુક્યાબાદ ઘણી વારે તે પંખીઓ ઉડવા લાગે છે, પણ એ વખતે દરિયા વિના ખીજી કાંઈ તેઓને દેખાતું નથી, તેથી પાછાં એ વહાણના સદ ઉપર આવીને બેસે છે. થોડી વાર પછી બીજી પાછાં ખીજી દિશામાં ઉડે છે, પણ ત્યાં પણ ઉપર આકાશ ને નીચે પાણી વિના ખીજી કાંઈ મહિ

દેખાવાથી ફરીથી પાછાં આગબોટ ઉપર આવીને બેસે છે. વળી પાછાં થાક ઉતર્યા પછી ત્રીજી દિશામાં ઉડે છે, પણ ત્યાં પણ ઝાડ કે જમીન નહિ દેખાવાથી પાછાં આગબોટ ઉપર આવીને બેસે છે. આવી રીતે બધે ઠેકાણેથી ફરી ફરીને એ પંખીને પાછું આગબોટ ઉપર આવવું પડે છે ને ત્યાંજ તેને નિરાંતે બેસવાનું મળે છે. કારણ કે ભરદરિયામાં આગબોટ શિવાય બીજું કોઈ તેને વિસામાનું ઠેકાણું મળતું નથી.

ભાઈઓ ! આવીજ રીતે—એ પંખીની પેઠેજ આપણે પણ આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં આવી પડ્યા છીએ, તેમાં પ્રભુનો રસ્તો એ આગબોટ છે. એ આગબોટ ઉપર જ્યારે આવીએ ત્યારેજ શાંતિ મળી શકે તેમ છે. એ આગબોટ એટલે ભક્તિ છોડીને બીજે ગમે તે ઠેકાણે રખડીએ તોપણ ક્યાંય પણ જીવનની શાંતિ મળતી નથી. બધે ઠેકાણેથી રખડીને અંતે પાછું એ આગબોટ ઉપર એટલે કે પ્રભુના રસ્તામાંજ આવવું પડે છે, પણ જેમ પંખી જમીન અને ઝાડની આશાએ આગબોટ છોડીને ઉડ્યા કરે છે, તેમ આપણે પણ મહાન પ્રભુનો પવિત્ર માર્ગ છોડીને સુખની આશાએ અહીં તહીં ભટક્યા કરીએ છીએ. ભલે નાટકોમાં જઈએ, મેળાઓમાં જઈએ, ઉજાણીયોમાં જઈએ, નાચોમાં જઈએ, વરઘોડાઓમાં જઈએ, માનપત્રોના મિલાવડાઓમાં જઈએ અને મ્હોટા મ્હોટા દરબારોમાં જઈએ તોપણ યાદ રાખજો કે એમાં ક્યાંય પણ ખરી શાન્તિ મળી શકશે નહિ; કારણ કે એ બધું સંસાર સમુદ્રની અંદર છે, અને ખરી શાંતિ તો એ સમુદ્રને કિનારે બંદર ઉપર છે, એટલે કે હરિની હજુરમાં મોક્ષધામમાં ખરો આનંદ છે. એ બંદરે એ આગબોટથીજ એટલે કે ભક્તિથીજ પહોંચી શકાય તેમ છે. માટે ભાઈઓ ! ફેગટનાં ફાંફાં મારી અહીં તહીં નહિ રખડતાં પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ. પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ.

૫૬.

સંતો ભક્તિરૂપી એક સાચી કમાઈ,
સાચી કમાઈ તેમાં બેસે ન પાઈ.—સંતો
કોટી જન્મના કલેશ રે જાયે, (૨)
ટાળી દે પળમાં આ ભવની ભવાઈ.—સંતો

નર તન દેહ પછી દુર્લભ મળવો, (૨)
 જીતેલી બાજીને હારવી ન ભાઈ.—સંતો ૦
 નરહરિ એક પ્રભુને ભજીલે, (૨)
 નાખીને સો મણ રૂની તળાઈ.—સંતો ૦

૭૭-ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે એટલે બધું જાણે છે.

ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાનકાળની બધી વાતો પ્રભુ પૂરેપૂરી જાણે છે. અંધારૂં તે ઈશ્વરની આગળ અંધારૂં નથી તેને તો સદાસર્વદા ને સર્વ બાબતોએ અનંત પ્રકાશ છે અને ત્રણે કાળ તેની નજર આગળ આ ટાણેજ અને સર્વદા પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યા છે. સમુદ્ર કિનારાના રેતીના કણ અને વરસાદનાં ટીપાં પણ તેનાં ગણેલાં છે. ઉજડ જંગલમાં ઉગેલાં મોટાં ઝાડોનાં ખેસુમાર ન્હાનાં પાંદડાંઓ અને તેના રેસાઓની ગણતરી પણ તેના ધ્યાન બહાર નથી. સમુદ્રના તળીયાંની અંદરની વસ્તુઓ અને ઉંચામાં ઉંચા પહાડોનાં શિખરની અંદરની વસ્તુઓ પણ તે જાણે છે. આપણે જે ન્હાના જંતુઓને સૂક્ષ્મદર્શક જેવાં યંત્રોથી પણ જોઈ શકતા નથી. તે સૂક્ષ્મ જંતુઓ પણ પ્રભુની ગણતરી બહાર નથી. મોટાં ખેતરોની અંદરના અનાજના દરેક છોડવાઓ તેના હિસાબમાં છે, અને દરેક ડુંડાની અંદરના દરેક દાણા પણ તેની ગણતરી બહાર નથી.

આકાશમાં હોડતાં વાહાણો, પવનની લહેરો, અને સમુદ્રના ફીણમાં ઉડતા ન્હાના ન્હાના પરપોટા પણ તેના ધ્યાન બહાર નથી. આકાશમાં ઉડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારા જીવો, જમીન ઉપરના પ્રાણીઓ અને સ્વર્ગના દેવોને પણ તે જાણે છે.

આસમાનનાં દરેક મોજાં, અને આપણા શરીરના તથા સર્વ પ્રાણીનાં દરેક રૂંવાટાને પણ તે જાણે છે. બહુ મોટું અર્થ કરીને અને અતિ મહેનત કરીને સરકાર વસ્તીની ગણતરી કરે છે, તેમ છતાં પણ તેમાં કંઈક ફેરફાર રહે છે, પણ પ્રભુની ગણતરીમાં કંઈ પણ ફેર રહેતો નથી અને એવી ગણતરી કરવામાં તેને કંઈ પણ મહેનત પડતી નથી. એ તો સ્વભાવસિદ્ધ એની મેળેજ પ્રભુના ધ્યાનમાં રહી રહેલું છે, અને પ્રભુની નજર આગળ તરી રહેલું છે, પૃથ્વી, આકાશ, અને પાતા-

જામાં એવી કોઈ પણ ચીજ નથી અથવા એવું કોઈ એક પણ રજકણ નથી કે જે પ્રભુની નજર ખહાર હોય. તેની આગળ તો સર્વદા સર્વ ખુલ્લુંજ છે. એનાથી કાંઈ પણ છુપાવી શકાય તેમ નથી, કારણ કે જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ને તુર્યા એ ચારે અવસ્થાનો તે જાણનાર છે, આપણા મનના સારા કે માઠા દરેક ન્હાના મ્હોટા વિચારો, અને આપણા અંતઃકરણની સૂક્ષ્મ ગુપ્ત ઇચ્છાઓ પણ તેના ધ્યાન ખહાર નથી. જ્યાં આપણને અંધારૂં લાગે છે ત્યાં પણ તેને તો સદાકાળ અજવાળું છે, એટલે ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન ત્રણે કાળ તેની નજર આગળ આ વખતેજ અને સર્વદા પ્રત્યક્ષ થઈ રહેલા છે. માટે ભાઈઓ! જેમ બંને તેમ એવા અખંડ આનંદરૂપ, સર્વવ્યાપી, સર્વજ્ઞ પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજાય તેમ કરો.

૫૬.

તું અગાધ પરબ્રહ્મ નિરંજન, કો અખ તોહીં લહેરે;
અજર અમર અવિગત અવિનાશી, કૌન રહનિરહેરે-તું
બ્રહ્માદિ સનકાદિક નારદ, શેષ હું અગમ કહેરે,
સુંદરદાસ બુદ્ધિ અતિ થોરી, કેસેં તોહીં ગહેરેકેતું

૭૮-ભક્તિમાન બાઈઓ મોહમાં ફસાઈ ગયેલા-
ઓને કેમ બચાવી લે છે તેનો દાખલો.

એક ભક્તિમાન વૈષ્ણવ બાઈ હતી, તે ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા અને પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવા સારૂ એક ગુરૂની પાસે જવા લાગી, ગુરૂની સેવા કરવા લાગી, વિશ્વાસથી તેની વાણી સાંભળવા લાગી, અને શિષ્યની રીતિ પ્રમાણે તેણે પોતાનું સર્વસ્વ ગુરૂને અર્પણ કરી દીધું.

તે ગુરૂ શાસ્ત્રની વાતો સમજાવવામાં બહુ હુશિયાર હતો પણ હજી તેના અંતરના વિકારો શાંત થયા નહોતા. જો કે તે સારી રીતે રહેવા ઇચ્છતો હતો તોપણ કોઈ કોઈ વખત મનમાં હલકા વિચારો આવી જતા, અને તોપણ મનમાં જ્ઞાનના બળે તેવા વિચારોને દાબી દેતો હતો. એક વખતે તે ગુરૂની નજર પેલી ભલી બાઈ ઉપર પડી, ત્યારે તે બાઈએ

કહ્યું કે, જ્યારે મેં તમને ગુરૂ કર્યા ત્યારે હું તો માફ સર્વસ્વ તમને આપી ચૂકેલી છું, એટલે મારાથી કાંઈ ના પાડી શકાય તેમ નથી; કારણ કે મારા પાપની જવાબદારી તો હવે તમારા ઉપર છે. ભલે જ્યારે તમારી એવી ઇચ્છા છે ત્યારે આજે મારે ઘેર આવજો.

એ પછી કોઈ પણ રીતે પોતે અને પોતાનો ગુરૂ વ્યભિચારના મહા પાપમાંથી બચી જાય એને માટે તે તજવીજ કરવા લાગી. તેણે એક સુંદર પલંગ બીછાવ્યો અને તે ઉપર ઉંચામાં ઉંચાં જરીનાં શેલાં તથા કાશ્મીરી શાલો બીછાવી અને પોતાના આંગણા પાસે ખૂબ કાઢવ નાંખાવ્યો.

વખતસર ગુરૂ હાજર થયો અને એ બાઈએ પોતાના ચોરડામાં કરેલો ભલકોસપકો જોઈ તે અજબ થયો. તેણે કહ્યું કે આ બધી ધામધૂમ શા માટે? બાઈએ કહ્યું કે, ગુરૂ કરતાં શું વધારે છે? ત્યારે તે ગુરૂએ કહ્યું કે, એવાં શેલાં અહીં બીછાવવાનું કાંઈ કામ નથી એ ખરાબ થઈ જશે. ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, તમે તમારો જન્મારો બગાડવા બેઠા છો, ત્યારે મારાં લૂગડાં બગાડવાની શું ફીકર છે?

વખતસરનો આ ફટકો તે ગુરૂને બહુ ભારે પડ્યો. તે ચેતી ગયો, પોતાની ભૂલ તેણે જોઈ લીધી. તેને લાગ્યું કે, હાય હાય! આ શું નીચતા? આવું ખૂર કામ કાંઈ મારા દરજ્જાને શોભે? અને આવું મહા પાપ કાંઈ મારાથી થાય? ત્યારે પછી મારા જ્ઞાનનું ફળ શું? અરેરે! આ મને શું સૂઝ્યું? પ્રભુ બચાવ, બચાવ! એમ વિચારીને બાઈની માફ માગી, અને પોતાને પાપમાંથી બચાવી લીધો માટે તેનો ઉપકાર માનીને મનમાં પસ્તાવો કરતો કરતો તે પાછો પોતાને ઘેર ગયો. આવી રીતે ભલ્લી બાઈઓ મોહમાં ફસાઈ ગયેલા પુરૂષોને પાપથી બચાવી દે છે. માટે આપણી ખડેનો પોતાની ફરજે ખરાબર રીતે સમજે તથા માણસો પોતાના અંતરના વિકારો ઓછા કરી શકે એવી સૌ ભાઈઓએ તજવીજ કરવી જોઈએ; તે પ્રભુ-પ્રેમથી અને પ્રભુપ્રાર્થનાથી બની શકે છે. માટે ધર્મનું બળ મેળવો, ભગવદ્ આશરાનું બળ મેળવો.

૭૯-જીવો પ્રભુના બનાવેલા છે, તેને બ્રષ્ટ કરવા
એ મહા પાપ છે.

એક ખુબસુરત બાઈ ઉપર કોઈ શ્રીમંત જીવાનીયાની નજર પડી. તેથી તે એ બાઈને મેળવવાની તજવીજ કરવા લાગ્યો. પણ એ બાઈ ભલું માણસ હતી. તેને કાંઈ એ બાબતની ખબર નહોતી.

પેલા ફક્કડ જીવાનીયાએ તે બાઈના કોઈ ગરીબ પાડોશીને કહ્યું કે, જો તું એ બાઈ મને મેળવી આપે તો હું તને ખુશી કરીશ. તે માણસે કહ્યું કે ઠીક છે હું તજવીજ કરીશ ને વખત આવે તમોને ખબર આપીશ.

એ ગરીબ માણસ એક ભક્ત હતો, તેની ઇચ્છા એવી હતી કે, તે શ્રીમંત જીવાનીયાને તેની ભૂલ બતાવવી અને તે પાપમાંથી બચી જાય તેમ કરવું. પણ સીધી રીતે કરવાથી પૈસાના મદમાં આંધળો થયેલો તે પાપી માને એમ નહોતો, માટે તે કાંઈક યુક્તિ શોધતો હતો.

એ જીવાનીયો વારે વારે પેલા ગરીબ માણસને પૂછતો કે કેમ શું કર્યું? ત્યારે તે કહેતો કે, હજી વાર છે. જરા સખૂર કરો હવે થોડા વખતમાં તમોને મેળવી આપીશ.

એ પછી બે ચાર મહિના નીકળી ગયા, એટલામાં તે ખુબસુરત બાઈ બીમાર પડી અને મરી ગઈ. એ મરી ગઈ ત્યારે પેલો ગરીબ માણસ દોડતો દોડતો પેલા જીવાન શેઠીયાને ઘેર ગયો અને તેને કહ્યું કે, ચાલો આજે તમારું કામ થશે. જલદી કરો, તે બાઈ તમારે માટે તૈયાર છે.

એ શેઠ તો ઇસ્કી ટટ્ટ બનીને ઉતાવળો ઉતાવળો ચાલવા લાગ્યો. જઈને જુએ છે તો બાઈનું મુઠ્ઠું પડ્યું હતું, તે જોઈને એ જીવાનીયો બે ચાર કદમ પાછો હટી ગયો. તેનો ચહેરો પડી ગયો અને તે જડ જેવો થઈ ગયો. ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, શું જોઈ રહ્યા છો? હવે કાંઈ અડચણ નથી, ખુશીથી એ બાઈને મળો. ત્યારે તે જીવાનીયાએ કહ્યું કે હવે હું શું કરું એ તો મરી ગઈ છે. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, તમને જે જોઈએ છે તે તો બધું છે, તે શ્રીમંતે કહ્યું કે જીવ નથી. એ સાંભ-

ળીને તે લક્ષ્મી કહ્યું કે, ઓ નીચ માણસ ! ત્યારે તું પ્રભુના જીવોનેજ બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છે છે કે ? જીવોનાજ તમે દુશ્મન છે કે ? આપણા પાવત્ર આત્મા કે જે પરમાત્માનો અંશ છે તેનેજ તમે બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છો છો કે ? અને તેનેજ તમે નરકમાં નાંખવા માગો છો કે ? આ કરતાં વધારે મોટું પાપ બીજું શું ! અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર જીવોને અપવિત્ર કરવા એ કરતાં પ્રભુ સાથે વધારે દુશ્મનાઈ બીજી કઈ ? માટે ભાઈઓ ! આપણાથી એવાં અઘોર પાપ ન થઈ જાય એ સંભાળજો અને ભૂલ્યે ચુક્યે કે સોખત કસોખતથી એવાં પાપ થઈ ગયાં હોય તો તેને માટે ખરેખરા દિલગીર થઈને શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુની માફી માગો, અને હવે પછી કોઈ પણ જાતનાં પાપ આપણાથી ન થાય માટે સદૈવ મહાન દયાળુ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરતા રહો.

૮૦—આપણી વહાલામાં વહાલી ચીજ આપણી ઇચ્છાઓ છે. માટે તેજ આપણે પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ.

લક્ષ્મીમાર્ગનો, દુનિયાના સર્વ ધર્મોનો, અને અસલના તથા હાલના સર્વે મહાત્માઓનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, આપણી વહાલામાં વહાલી ચીજ આપણે પ્રેમપૂર્વક મહાન પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ. એનુંજ નામ મહાયજ્ઞ છે. અને એનુંજ નામ સાચું જાગિદ્વાન છે. આપણું અંતઃકરણ પણ એ વાત કબૂલ કરે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રભુને રાજી કરવા માટે આપણી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ તેને આપી દેવી જોઈએ. આ સિદ્ધાંત સમજ્યા પછી હવે આપણે એ તપાસવું જોઈએ કે, આપણી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ કઈ છે ? પશુઓ, ઘર, ખેતર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીર વિગેરે બધી વસ્તુઓ કરતાં આપણી ઇચ્છાઓ આપણને બહુ વહાલી છે. કારણ કે આપણી ઇચ્છા મુજબ ચતું હોય તો ખન ઉપર પૂજો મૂકીએ છીએ, બાઈડી છોકરાં તણ ઇછીએ છીએ, અમગરાસ છોડી દઈએ છીએ, અને જો આપણી ઇચ્છાઓ ખર પડતી હોય તો આપણે મરવાને પણ તૈયાર થઈએ છીએ. દુકામાં દુનિયામાં કોઈ પણ કામ એવું

નથી કે જે આપણી ઇચ્છાઓ પાર પાડવા માટે આપણે ન કરીએ. આટલી બધી આપણી ઇચ્છાઓ આપણને બહાલી છે. એટલુંજ નહિ, પણ આપણી ઇચ્છાઓમાં આખા જગતની બધી વસ્તુઓ આવી જાય છે. એવી ઇચ્છા બળવાન છે, માટે આપણી તે ઇચ્છાજ પ્રભુને આપી દેવી જોઈએ; એટલે સર્વસ્વ આપી દેવાય છે. એ શિવાય જે કંઈ આપવું તે અધૂરુંજ છે; એટલે એવું જરા જરા આપવાથી પ્રભુને સંતોષ થતોજ નથી, એ નક્કી સમજજો. માટે ભાઈઓ ! જો કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો સર્વાત્મ ભાવથી—મન વચન કર્મથી ને તન મન ધનથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

૮૧—આપણી ઇચ્છા તે આપણી જીંદગીની ચાવી છે માટે તે પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ.

આપણી જીંદગીની ચાવી આપણી ઇચ્છા છે, કારણ કે જેવી આપણી ઇચ્છા હોય તે પ્રભુની ઉત્તમ કે અધમ જીંદગી ભોગવી શકાય છે. આવી રીતે આપણી જીંદગીની ચાવી આપણીજ ઇચ્છા હોવાથી એ ચાવીને આપણા હાથમાં રાખવી એ બહુજ જોખમની વાત છે. કારણ કે આપણું મન બહુ ચંચળ છે, તે આપણી ઇચ્છાઓને કેમ ફેરવી નાંખશે ને કેમ દોરવી જશે એ આપણે જાણી શકતા નથી, માટે એ ચાવી આપણા હાથમાં રાખવામાં ફાયદો નથી. એ ખરેખરા જોખમની ચાવી તો સમર્થમાં સમર્થ ને લલામાં લલા પ્રભુના હાથમાંજ સોંપવાથી સલામત રહી શકાશે. અનંત દયાવાળા કૃપાના સાગર મહાન પ્રભુને છોડી આપણા હાથમાં એ ચાવી રાખવી એ તો વાંદરાના હાથમાં તરવાર આપવા જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! જરા વિચાર તો કરી જુઓ ! જીંદગીના જોખમની ચાવી આપણે તે શા માટે સંભાળવી જોઈએ ? એ ચાવી તો પ્રભુને સોંપી દેવામાંજ ડહાપણ છે, મજે છે ને નિર્ભયપણ છે, માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ જલદીથી એ જીંદગીના જોખમની ચાવી પ્રભુને સોંપી દો, પ્રભુને સોંપી દો.

૮૨-ઈશ્વર આપણું સર્વસ્વ છે, તથા ઈશ્વર
સૌ ગુણે પરિપૂર્ણ છે.

એની ઇચ્છાથી આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે તે આ-
પણો કર્તા છે.

એજ આપણને નિલાવે છે, માટે આપણો પાલનકર્તા પણ
તેજ છે.

આપણા માબાપના અંતરમાં તેણે પ્રેમ આપ્યો છે, માટે
તે આપણો પિતા છે.

આપણને સારાં કામ કરવાની તે બુદ્ધિ આપે છે, માટે તે
આપણો ગુરુ છે.

મુવા પછી તે આપણો ઉદ્ધાર કરનાર છે, માટે તારનાર
પણ તેજ છે.

આકૃતની વખતે તથા દરરોજ રાતે તે આપણી સંભાળ
લે છે, માટે આપણો રક્ષક પણ તેજ છે.

તે આપણો કર્તા છે, પાલન કર્તા છે, બુદ્ધિદાતા છે, રક્ષક
છે, તારનાર છે, માતાપિતા છે, સાચો સગો છે, સ્વામી છે,
શેઠ છે, મિત્ર છે, અને સર્વસ્વ છે. દુઃકામાં તે નિર્ધનનું ધન
છે, નિર્બળનું બળ છે, અને દુઃખીઓનો દિલાસો છે.

ઈશ્વર સૌ ગુણે પરિપૂર્ણ છે.

પ્રભુ પૂર્ણ પવિત્ર છે, સદાય સત્ય છે, સર્વ સમર્થ છે, અતિ
સુંદર ને અખંડ વૈભવવાળા છે, ઘણાજ સુખી, સદાય આનંદી,
બહુ બહુ ડાહ્યા, બહુ ચતુર, ઘણા દયાળુ, અતિશય કૃપાળુ,
મહા ક્ષમાવાન અને સર્વ શુભ ગુણોના ભંડાર તથા સકળ
ગુણોના નિધિ છે.

તે રાજાના રાજા, દેવોના દેવ, સૌથી મહોટામાં મહોટા,
સૌથી સરસ, અને સર્વની માથે શ્રેષ્ઠતાથી રહેલા સૌના પૂજ-
નીય દેવ છે.

તે સૃષ્ટિ પહેલાં પણ હતા, હાલ પણ છે, અને પ્રલય
પછી પણ રહેશે.

બળવાનોને બળ તેણે આપ્યું છે. ડહાપણવાળાને ડહાપણ
તેણે આપ્યું છે. ધનવાનને ધન, રૂપવાનને રૂપ, અને સત્તાવા-

જાને સત્તા પણ તેણે આપેલી છે. દુકામાં યાદ રાખજો કે સર્વ શુભ ગુણો પ્રભુના પોતાના છે, તેમાંથી તેણે કૃપા કરીને સૌને જરા તરા કાંઈ કાંઈ ગુણો આપેલા છે, કારણ કે ઇશ્વર સૌ ગુણો પરિપૂર્ણ છે, અને પોતાના જેવા સૌને પૂર્ણ કરવા ઇચ્છે છે. એવા તે દેવાદિદેવ ને દયાળુ પિતા છે.

અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, જળમાં ઠંડક, સૂરજમાં તેજ, ચંદ્રમાં શાંતિ, હીરામાં ઝળકાટ, અને ફૂલમાં સુગંધ તેણેજ આપી છે.

એના હુકમથીજ સૂરજ તપે છે, એના હુકમથીજ વરસાદ વરસે છે, એના હુકમથીજ વાયુ વાય છે, એના હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે, એના હુકમથીજ નદીઓ વહે છે, અને એના હુકમથીજ ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે, તથા એના હુકમથીજ રાત્રિ ને દહાડો થાય છે. દુકામાં આ જગતમાં બધું એના હુકમથીજ થાય છે.

કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ, આંખમાં જોવાની શક્તિ, નાકમાં સુંઘવાની શક્તિ, દાંતમાં ચાવવાની શક્તિ, પગમાં ચાલવાની શક્તિ, અને જીભમાં ખોલવાની શક્તિ એ બધી પ્રભુનીજ શક્તિ છે. અને તે દયાળુ પ્રભુએ આપણા ઉપર દયા કરીનેજ આપેલી છે.

વીજળીમાં ઝડપ, પવનમાં જોસ અને વરાળમાં બળ તેણેજ મૂકેલું છે.

તે આગળ છે, તે પાછળ છે, તે જમણી બાજુએ છે, તે ડાબી બાજુએ છે, તે ઉપર છે, તે નીચે છે, તે બહાર છે અને તે અંદર પણ છે. એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં તે ન હોય. દુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળીયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અંધારી ગુફામાં, અને આપણા હૃદયમાં પણ તે છે.

જેમ સમુદ્રમાં માછલાં છે, હવામાં પક્ષી છે, અને માન પેટમાં બચ્ચાં છે તેમ સદાય તે આપણી અંદર છે અને આપણે તેની અંદર છીએ. દુકામાં ફૂલમાં જેમ દોરો હોય છે, અને દોરામાં જેમ ફૂલ હોય છે તેમ આપણે પ્રભુમાં છીએ, અને પ્રભુ આપણામાં છે.

પદ-રામ બનભરો.

પરબ્રહ્મ અનંત અપારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા (ટેક)
 પ્રભુ શીર્ષ ધરું તુજ ચરણે, મને રાખો સ્વામી શરણે;
 છે આત્માના આધારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 પ્રભુ પ્રાણીનાં દુઃખ કાપો, સદ્બુદ્ધિ સૌને આપો;
 વાહ સૃષ્ટિના કરનારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 સહુ પ્રાણીના છે ત્રાતા, અને તાત માત ને બ્રાતા;
 દીન દાસ છીયે સૌ તારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તમે સ્થાવર જંગમ ધાતા, છે શાંતિ તણારે પ્રદાતા;
 છે પાડ અપાર તમારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તમે નિર્વિકાર નિરંજન, કરો ભક્ત તણાં દુઃખ ભંજન;
 છે સ્વષ્ટ વસ્તુથી ન્યારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 નથી વર્ણન શક્તિ મુજને, નથી વર્ણવી શકતો તુજને;
 છે પૂર્ણ બ્રહ્મ અપારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 હું છું સેવક દીન તમારો, કરૂણાથી કરો નિસ્તારો;
 છે પ્રાણી પાલનહારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તુજ સમો સૃષ્ટિમાં ન કોયે, તો ઉત્તમ ક્યાંથી હોયે
 હે ત્રિલોક સરજનહારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.

૮૩-મ્હોટા લોકો ગરીબોને મળવા ચ્હાતા

નથી પણ મહાન પ્રભુ તો સૌને

મળવા સદા તૈયારજ છે.

મ્હોટા લોકો ગરીબ માણસોની સાથે બોલવા ઇચ્છતા નથી, તેઓને ગરીબ માણસોની સાથે ભેળાતાં અપમાન લાગે છે, અને મનમાં એક જાતની સુગ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ગરીબોની સાથે ભેળાવામાં તેઓ પોતાના દરજ્જાથી હલકું સમજે છે, તેથી કેટલાક મ્હોટા શેઠીયાઓ, ન્યાયાધીશો, અને રાજાઓ એવા ગરીબ લોકોની સાથે વાતચીત કરવા માટે દુભા-પીયાઓ (ઇન્ટરપ્રેટર) રાખે છે. પણ રાજાઓનો રાજા અને મહારાજાઓનો મહારાજા, અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ હયાળુ પ્રભુ તો આપણી સાથે વાત કરવાને હમેશાં ને હર વડી તૈયાર છે. તેને કોઈ ન્હાના કે મ્હોટા નથી, પણ માત્ર આપણી એકા-

અતાની ને વિશ્વાસનીજ ખામી છે. બાકી તે તો એટલો બધો દયાળુ છે કે આપણી સાથે વાતો કરવા માટે તે દર પળે તૈયાર છે; પણ આપણેજ આપણું મન જોતા પ્રપંચોમાં લગાડી દઇને તેનો લાભ લેતા નથી.

રાજાઓ અને ખીજા મહોટા લોકો ગરીબ લોકોને ઘેર જવા મ્હોટા નથી, અને કદાચ એવા મહોટા લોકોને ઘેર લાવવા હોય તો મ્હોટી ધામધુમ કરવી પડે છે ને ઘણી અડચણો લોગવવી પડે છે. પણ પ્રભુને આપણા અંતરમાં લાવવા માટે તે તો જ્યારે કહીએ ત્યારે તૈયાર છે. એને કોઈ સાથે ક્યારેય પણ વાંધો નથી. આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણ રાખીને—દૃઢ આશરો રાખી ભગવદ્ આવેશ રાખીએ એટલે તે દયાળુ પ્રભુ આપણા અંતરમાં આવવાને દર પળે તૈયાર છે. એ કાંઈ બહારની ધામધુમ કે મ્હોટાઈ માગતો નથી, પણ તે તો માત્ર આપણી પવિત્રતા ને આપણો કાંઈ પણ અંતરાય વિનાનો પ્રેમજ માગે છે. એ બે વસ્તુ જો આપણામાં હોય તો પછી તે કાંઈ આપણાથી દૂર નથી અને આપણે તેનાથી દૂર નથી. માટે ઓ કૃપાલિલાષીઓ ! ભાઈઓ અને બહેનો ! દયાળુ પ્રભુ પાસેથી અંતરની શુદ્ધતા ને પ્રભુપ્રેમ માગવાની પ્રાર્થના કરો.

૮૪—મ્હોટા લોકોને મળવા માટે અગાઉથી કાંઈ ચોક્કસ ટાઈમ નક્કી કરવો પડે છે, પણ પ્રભુ તો આપણે જ્યારે જઈએ ત્યારે મળવાને તૈયારજ છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે મ્હોટા લોકોને મળવાના કાંઈ ચોક્કસ ટાઈમ હોય છે. જેમકે કોઈ પોતાની મુલાકાતનો વખત સવારનો રાખે છે, કોઈ સાંજનો રાખે છે, કોઈને રાત્રે અનુકૂળતા હોય છે, કોઈ અઠવાડિયામાં એકાદ વખત પોતાની મુલાકાતનો લાભ આપે છે અને આપણા દેશી રાજાઓનાં દર્શન તો માંડમાંડ કોઈ વાર તહેવારેજ અને તે પણ દૂરથીજ થાય છે. પણ રાજાઓના રાજા અને દેવોના દેવ તથા કાળના પણ કાળ અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથ દયાળુ પ્રભુ તો જ્યારે તમારી તેને મળવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે તૈયારજ છે. તેને કાંઈ આપણા

શેઠીયાઓ કે રાજાઓની પેઠે વખતનો વાંધો નથી, તેમજ એ કાંઈ ગરીબ કે તવંગર, બાળક કે ઘરડાં, મૂર્ખ કે વિદ્વાન, અને ઉંચ કે નીચ જોતો નથી, પણ તે તો માત્ર આપણો પ્રેમ જુઓ છે. જો આપણા અંતઃકરણમાં પ્રભુપ્રેમ હોય તો જ્યારે ઇચ્છા કરીએ ત્યારે પ્રભુમય થઈ શકીએ તેમ છીએ; માટે લા-ઈઓ ! દયાળુ પ્રભુની દયાનો લાલ લઈ વારંવાર આપણા હૃદયમાં પ્રેમ ભાવથી પ્રભુને પધરાવવાની તજવીજ કરો.

આપણા શ્રીમંતો અને આપણા અધિકારીઓને પોતાની મુલાકાત માટે સુંદર મંડપો, મહોટી સભાઓ, અને આલેસાન દીવાનખાનાઓ, તથા આપણી, પાનસોપારી ને અત્તર ગુલાબ જોઈએ છીએ, પણ મહાન પ્રભુને આપણી મુલાકાત માટે એવું કાંઈ પણ જોઈતું નથી. તે તો સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે, જ્યારે કહો ત્યારે અને જ્યાં કહો ત્યાં હાજર છે. એ નથી કહેતો કે મને મંડપ કે દીવાનખાનું જોઈએ. તે તો ડુંગરની ટોચ ઉપર, અંધારી ગુફામાં, આપણી ઓરડીમાં, વનમાં, નદી કિનારે, વહાણમાં, મંદિરમાં અને રસ્તામાં ચાલતે ચાલતે પણ આપણી મુલાકાત લઈ શકે છે. કોઈ પણ ઠેકાણે તે દયાળુ આપણને મળવા તૈયાર છે, પણ સરત માત્ર એટલીજ છે કે આપણે તેની અખંડ દયાને સમજીને એ દયાનો લાલ લેવો જોઈએ. એટલે કે પ્રભુની મહોટાઈ અને આપણી નિર્બળતા સમજીને દીનતાથી પ્રભુનું શરણ ધરી લેવું જોઈએ. પ્રભુના ચરણના શરણ વિના અખંડ શાંતિનો ખીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની મહોટાઈ સમજીને પ્રભુના શરણમાં આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો.

૮૫-ટ્રેનમાં તો બધી જાતના કલાસ છે. તમારી પાસે પૈસા હોય તે પ્રમાણે ટીકીટ લઈ લ્યો, નહિ તો ટ્રેન ઉપડી જશે ને તમે રહી જશો.

રેલવેમાં તો ફર્સ્ટ કલાસ, સેકન્ડ કલાસ, ને થર્ડ કલાસ એવા વર્ગ હોય છે. કેટલાક મુલકમાં એથી પણ વધારે વર્ગ હોય છે. જેની પાસે જે પ્રમાણે પૈસા હોય તે પ્રમાણે ટીકીટ લેવી જોઈએ. આપણી પાસે પૈસા થોડા હોય અને એવા મિત્ર-

જમાં રહીએ કે હું તે થર્ડ ક્લાસમાં શું કરવા બેસું? એ કેમ કામ આવે? આપણે એવા મિનજમાં ને એવા વિચારમાં રહીને ટીકીટ લેતાં વાર લગાડીએ અને પછી ટ્રેન ઉપડી જાય ત્યારે હાય હાય કરીએ એમાં શું વળે? આપણી પાસે વધારે પૈસા ન હોય તો હલકા ક્લાસની પણ ટીકીટ લઈ લેવી જોઈએ. કારણ કે થર્ડ ક્લાસવાળા ને ફર્સ્ટ ક્લાસવાળા વહેલા પહોંચે ને થર્ડ ક્લાસવાળા મોડા પહોંચે એવું કાંઈ નથી. માત્ર સગવડતામાં ફેર છે. અને વધુ પૈસાવાળા વધુ સગવડતા ભોગવી શકે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. પણ એવી સગવડતા ભોગવવાની આપણામાં શક્તિ ન હોય તો તે સાડ કરીને કાંઈ ખાલી વાતોમાં ને વાતોમાં સ્ટેશન પર પડ્યું રહેવું જોઈએ નહિ, પણ આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે ટીકીટ લઈ ટ્રેનમાં બેસી જવું જોઈએ, કે ધક્કા મૂક્કી ખાતે ખાતે પણ અંતે ધારેલા મુકામે પહોંચી શકાય.

ભાઈઓ ! આ ટ્રેન કઈ? એ ટીકીટ કઈ? અને એ મુકામ કયો? એ ખબર છે? સર્વવ્યાપક સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથ મહાન પ્રભુનો પવિત્ર રસ્તો એ આપણી સાચી ટ્રેન છે; કર્મ, યોગ, તપ, તીર્થ, વ્રત, દાન અને જ્ઞાન તથા ભક્તિ એ ટીકીટ છે; અને મોક્ષધામમાં, હરિની હબ્બરમાં અનંતકાળનાં સુખ ભોગવવા જવું એ આપણો છેવટનો ધારેલો મુકામ છે; એ અલૌકિક ઈશ્વરી મુકામમાં જવાનો હક પણ સૌને છે અને ટ્રેન પણ સૌને માટે છે, પણ ટીકીટમાં ફેર છે. જેનામાં જેવી જાતની યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે તેણે જલદી જલદી ટીકીટ લઈ લેવી જોઈએ. કારણ કે ટ્રેનને ઉપડી જતાં વાર લાગતી નથી, એટલે કે મોત આવતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. માટે કોઈ પણ જાતની ટીકીટ લઈને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! !

જો એમ વિચાર કર્યો કરશે કે, અમે કાંઈ યોગ સાધી શકીએ તેમ નથી, અમે કાંઈ તપ કરી શકીએ તેમ નથી, અમે કાંઈ યજ્ઞ કરી શકીએ તેમ નથી અને અમે કાંઈ મનવાણી કે બુદ્ધિથી જાણ્યા જાય નહિ એવા અનિર્વચનીય પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ મેળવી શકીએ તેમ નથી. અને એ શિવાય ભક્તિ માર્ગની જે ન્હાની ન્હાની વાતો રહી તેમાં શું વળે? એમ ધા-

રીને જો એ ટીકીટ પણ નહિ લઈએ તો દેન ઉપડી જશે ને આપણે રહી જઈશું તેથી ફેરો માથે પડશે. માટે લાઈઓ ! જેવી આપણને સગવડતા હોય, જે પ્રમાણે જ્ઞાન હોય, જે પ્રમાણે સંત તથા ગુરૂ મળ્યા હોય અને જે પ્રમાણેના સંજોગો હોય તેવી જાતની ટીકીટ લઈ, એટલે કે તેવા ધર્મો પાળી પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! એટલે પછી મોક્ષધામ કાંઈ દૂર નથી.

૮૬-મોત માટે એક ડોશીનો અફસોસ અને એક મહાત્માનો ઉપદેશ.

એક ડોશીને ફક્ત એકજ દીકરો હતો. તે બીમાર પડ્યો અને દૈવ ઇચ્છાથી ગુજરી ગયો. ડોશી જરા લેભાગુ જેવી, રજતું ગજ કરે તેવી અને વેવલી હતી, તેને બહુ વસમું લાગ્યું. એકનો એક જીવાન દીકરો મરી જાય એ કોને સારું લાગે ? સૌને વસમું તો લાગેજ. પણ આ ડોશીનો વલોપાત તો કાંઈ અહ-ભુતજ હતો. તેની આંખોનો શ્રાવણ ભાદરવો અને એની છાતીનું કુટવું તો સીતમજ હતું. ગમે તેવા ફૂર માણસને પણ એ વખતે દયા ઉપજે તેવું હતું, પણ તેમાં ઉપાય શું ? આપણને દયા આવે પણ કાળને દયા આવે એમ ક્યાં છે ? થોડી વારમાં સગાંબહાલાં ભેળાં થયાં અને મુડદાને સ્મશાને લઈ જવાની ઉતાવળ કરવા લાગ્યા. પણ ડોશી સમજે નહિ. તે તો પોતાના દીકરાના મુડદાને પકડીને બેઠી, ને કહેવા લાગી કે એ મારો એકનો એક દીકરો મરેજ કેમ ? ગમે તેમ થાય પણ હું તેને નહિ લઈ જવા દઉં. ચ્હાંય તો મને પણ ભેળી બાળી મૂકે, પણ હું એને બાળવા નહિ દઉં. અરે કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો ! અરે કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો ! જે કહો તે આપું પણ કોઈ જીવતો કરો ! આવી રીતે ડોશી વિલાપ કરવા લાગી.

એક તરફ ડોશીનું કલ્પાંત ને બીજી તરફ શબને સ્મશાનમાં લઈ જવાની નાતવાળાઓની ઉતાવળ, તેથી ત્યાં બહુ ગડ-બડ થઈ રહી. નાતવાળાઓ કહેવા લાગ્યા કે એ રાંડની તો ડા-ગળી ચરકી ગઈ છે, કાંઈ શબને ઘરમાં ઘાલી રખાય ? ગામમાં મુડદું પડ્યું હોય ત્યાં સુધી સગાંબહાલાંઓથી જમ્મય કેમ ?

અને પાછા આપણે નાહીએ ઘોઘએ ક્યારે ? એ તો રાંડ વેવલી છે પણ આપણા શું હાલ થાય એ તો વિચારો ? ખીજાએ કહ્યું કે, આપણાથી કાંઈ જોર જીલમથી લઈ જવાય ? એ તો એ માને ત્યારે જવાય. ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે એ ન માને તો એને પણ લેણી પુકી આવીએ એટલે પીડા પતી ? કોઈક દહાડો એને પણ મૂકવા જવું પડશે ના ? માટે આજેજ લેણા-લેણું કામ ઉકેલી દઈએ.*

બિચારી ડોશી જ્યારે છાતીફાટ કલ્પાંત કરે છે, ત્યારે નાતવાળાઓ તેનાજ ઘરમાં ઊભા ઊભા આવે પ્રસંગે ન છાજતી ઉતાવળ કરે છે; ને ન બોલવાના બોલ બોલે છે. એટલુંજ નહિ પણ શ્મશાનની શાંત જગ્યા કે જ્યાં મુવેલાંઓની પાછળ છેવટની ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને જેને બાળવા ગયા હોય તેના પુન્યાર્થે તેની પાછળ કાંઈ ભલાં કામો કરવાના સંકલ્પ કરવા જોઈએ, તેને બદલે શ્મશાનમાંજ ચિતાની પાસેજ ન કરવાની વાતો કરાય છે ને ન કરવાનાં કામો કરાય છે.

આપણા લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણી એટલી બધી ખુટી થઈ ગઈ છે કે શ્મશાનમાં ગયા છતાં ને મુડદાને બળતું જોયા છતાં પણ આપણને શ્મશાનવૈરાગ્ય પણ ઉપજતો નથી. જાણે આપણે તો અમરપટોજ લખાવીને આવ્યા હોઈએ, એવી રીતે ચિતા પાસે બેઠા બેઠા પણ ગપ્પાં હાંકીયે છીયે, પણ એ કેટલું બધું પાપ છે એ સમજતા નથી, અને આપણાં સગાંઓને ચિતામાં પુકાતાં જોયા છતાં પણ—એક દિવસ આપણે પણ એવીજ રીતે કુકાઈ જવાના છીયે, માટે કાંઈક રૂડું કરી લઈયે, એવો ખ્યાલ આપણા મનમાં આવતો નથી. પ્રભુ ! દયા કર ! અમારી ઉપર દયા કર !!

ડોશીના ઘર પાસે જ્યારે આવી રીતે ગડબડ મચી રહી હતી, ત્યારે ત્યાં એક સાધુ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે ક્યા હૈ ? લોકોએ કહ્યું કે, આ ડોશીના બિચારીના એકનો એક દીકરો હતો તે મરી ગયો છે, હવે તેને કાઢી જવો છે પણ ડોશી માનતી નથી. બિચારીની ડાગળી ચક્કી ગઈ છે. એ તો કહે છે કે કોઈ મારા છોકરાને જીવતો કરો.

* આપણા નાતવાળાઓ એક ખીજા તરફ આવા પ્રસંગે પણ કેવી લામણી ધરાવે છે તેનો આ નમુનો તો જુઓ !

સાધુએ કહ્યું, ઉસ્મે કયા બડી બાત હૈ ? અબી હમ જીતા કરતા હૈ ? કીધર હૈ વો લડકા ? એમ કહીને તે સાધુ શબની પાસે ગયો.

ડોશીએ જાણ્યું કે પ્રભુએ મારી દાદ સાંભળી. આ મહા-દેવજી બાવાનું રૂપ લઈને આવ્યા છે તે જરૂર મારા વહાલીયાને જીવતો કરશે. એમ સમજીને ડોશી તો હર્ષમાં આવી ગઈ ને તે સાધુને પગે પડવા તથા જોળા પાથરવા લાગી.

બે ચાર સવાલો પૂછીને મહારાજ તો કાંઈ મંતર લખવા લાગ્યા. સૌ ધ્યાનથી જોવા લાગ્યા ને ડોશી રડતી બંધ થઈ ગઈ. જરા વાર પછી તે સાધુએ કહ્યું કે માઈ ! એક રૂપીયા આહીએ. ડોશી જરા માલવાળી હતી તેણે કહ્યું કે, મહારાજ ! જો છોકરો સાંભળે થતો હોય તો એક શું ? સૌ રૂપીયા આપું. એમ કહી અંદરના બીજા ચોરડામાંથી રૂપીયો લાવવા માટે તે ઉઠી. એટલામાં મહારાજે કહ્યું કે માઈ ! તુમેરા ઘરકા રૂપીયા કામ નહિ લગેગા, જીસકા ઘરમેં કોઈ આદમી ન મરા હોવે ઉસકા રૂપીયા આહીએ. એસા રૂપીયા મીલે તો અબી તેરા લડકા જીતા હોવે.

ડોશીએ જાણ્યું કે એમાં શું મોટી વાત છે, હમણાં ગામ-માંથી રૂપીયો લઈ આવીશ, એમ ધારી શબની પાસે તે સાધુને બેસાડી દોડતી દોડતી ફળીયામાં ગઈ. જઈને પડોશીને કહ્યું કે, જલદી જલદી એક રૂપીઓ આપો તો મારો છોકરો જીવતો થાય. પડોશીએ કહ્યું કે, જો તારો છોકરો જીવતો હોય તો એકને બદલે બે રૂપીયા લેઈ જાની. એમ કહી પડોશી રૂપીયો લેવા ઘરમાં આવી, એટલામાં ડોશીએ કહ્યું કે, બાઈ ! સખુર, તમારા ઘરમાં કોઈ મરી તો નથી ગયું ? જો કોઈ પણ મરી ગયું હોય તો તમારા ઘરનો રૂપીયો ન ખપે. ત્યારે તે પડોશીએ કહ્યું કે બે મહિના ઉપર મારી સાસુ મરી ગયાં છે. ડોશી બીજે ઘેર ગઈ, તેણે કહ્યું કે મારી ધાવણી છોકરી મરી ગઈ છે. ત્રીજે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મારો દાદો મરી ગયો છે. ચોથે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે, મહારો વર મરી ગયો છે. પાંચમે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મારી વહુ મરી ગઈ છે. છઠ્ઠે ઘેર

ગઈ તેણે કહ્યું કે મને કસુવાવડ થઈ ગઈ છે. સાતમે ઘેર ગઈ તેણે કહ્યું કે મારો બાપ મરી ગયો છે. એમ કરતાં આખું ગામ રખડીને બપોર થઈ ગયા, પણ જેને ઘેર કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ. એ પછી તે પાસેના બીજા ગામડામાં ગઈ, ત્યાં પણ એમજ. ત્રીજા ગામડામાં ગઈ ત્યાં પણ એવું ઘર ન મળ્યું. પછી ચોથા ગામડામાં ગઈ ત્યાંથી પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી.

ચાર ચાર ગામ રખડયા છતાં ને ઘેરે ઘેર ભટકયા છતાં પણ, જેને ઘેર કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય, એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ; તેથી ડોશીની ખાત્રી થઈ ગઈ કે મરવું એ તો જગતનો નિયમજ છે. એટલુંજ નહિ પણ મારી પેઠે હજારો જણનાં છોકરાં મરી ગયાં છે, તે છતાં પણ તેઓ બધાં કઠણ થઈને રહેલાં છે, તેમ મારે પણ કઠણ થઈને રહેવું જોઈએ; એવા વિચારથી તેને જરા ધીરજ આવી.

છેવટ સાત આઠ ગાઉ રખડીને થાકીપાકી લોથપોથ થઈને સાંજે ઘેર આવી, અને સાધુને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમે માગો છો એવો રૂપીઓ તો ક્યાંઈ મળતો નથી. હું ચાર ગામ રખડી આવી પણ કોઈ ઘર એવું ન મળ્યું કે જ્યાં કોઈ પણ માણસ મરી ગયું ન હોય. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, ચાર ગામ તો શું પણ આ દુનિયા જેવી બીજી હજારો દુનિયામાં ફરી વળીએ તોપણ એવું ઘર નહિ મળે, કારણ કે આપણે મરવાને માટેજ જન્મ્યા છીએ. રામ ને કૃષ્ણ પણ ચાલ્યા ગયા, ઈંદ્ર પણ અગ્નિત થઈ ગયા અને બ્રહ્માનો પણ પાર ન રહ્યો. ત્યારે આપણે તે શું બીસાતમાં ? તારા દીકરા સાડ કરીને કાંઈ પ્રભુના નિયમો થોડાજ ફરી જવાના છે ? માટે હવે ફેગટની હાય હોય કર માં. વૈષ્ણવ જન થઈને શોક શું કરે છે ? આપણે શોક કરીએ તો પ્રભુ દિલગીર થાય છે માટે હવે તો ભગવદ્ ધ્યાનને આધીન થઈને ધીરજ રાખ, ને પ્રભુનું નામ સ્મરણ કર કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય.

૮૭-ડૂબતા માણસને બોધ આપવો એ નકામો છે;
પ્રથમ તેને ડૂબતો બચાવો ને પછી ઉપદેશ કરો.

એક છોકરો બાબુલા તળાવમાં પડી ગયો હતો, તે નીકળવાને તરફડીયાં મારતો હતો પણ કાંઈ ઉપાય હાથ આવતો નહોતો, તેથી ડૂબી મરવાની તૈયારીમાં હતો, એટલામાં ત્યાં તેનો મેહેતાજી આવી ચડ્યો. બુદ્ધિના ભંડાર પંતુજી મેહેતાજીએ તે છોકરાને ડૂબતો જોઈને કહ્યું કે, હરામખોર એજ લાગનો, માફં કહ્યું નહોતો માનતો તે લે હવે લકુંખો. હું રોજ કહેતો કે પાણીની મસ્તી ન કરો, નિશાળમાંથી લાગી ન જાઓ, માખાપતું કહ્યું કરો, ગુરૂની સેવા કરો, પણ તમે લોકો એવા પાજી છો કે માફં કહ્યું માનતા નહોતા એનું કળ જોયું કે ? હજી તો તું જ્યારે નિશાળે આવીશ ત્યારે તારી ખબર લઈશ. તારાં હાડકાંને ખુડદો કર્યા વિના તું કાંઈ પાધરો થાય તેમ નથી. બોલ હવે અક્કલ આવી કે નહિ ? હવે માફં કહ્યું માનીશ કે નહિ ? બોલ જલદી, કે હજી પણ વધારે ખાસડાં ખાવાં છે ? જો હવેથી કદી પણ પાણીની મસ્તી કરતો નહિ હો ? આવી રીતે ડૂબી જતા છોકરાની પાસે પોતે ભાષણ આપવા લાગ્યા, પણ એટલા વખતમાં તો છોકરો કેટલુંએ પાણી પી ગયો અને તેનો જીવ ડચકે આબ્યો. એટલામાં ત્યાંથી એક ઘાટી નીકળ્યો. છોકરાને ડૂબતો જોઈને તે ઘાટી તળાવમાં કૂદી પડ્યો અને તેણે એ છોકરાને બચાવી લીધો. હવે આ બેમાં ઉત્તમ કોણ ? ઉપદેશ આપવાવાળો મેહેતાજી કે જંગલી ઘાટી ?

ભાઈઓ ! આપણે પણ ઘણી વખત એ મેહેતાજીના જેવુંજ કરીએ છીએ. ધર્મની લાંબી લાંબી વાતો કરીએ છીએ અને તત્વજ્ઞાનની ઉંઘી ઉંઘી બાબતો સાથે માથાફેડ કરીએ છીએ, પણ આપણા ભાઈબંધો કે જેઓ દરિદ્રતાના સાગરમાં આપણી નજર આગળ રોજરોજ ડૂબતા જાય છે તેને માટે આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી. આપણા ધંધા વિનાના ભાઈઓને આપણે ધંધો અપાવવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણા દુઃખી થતા ભાઈઓને આપણે દેશાવર મોકલવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણાં રખડતાં બચ્ચાંઓને માટે આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે અનાથાશ્રમ બોલાવવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણી દુઃખી વિધવા

ખડેનેને માટે આપણે સરવા શીવવાનાં કે ઉદ્યોગ હુજરનાં ખાતાં ખોલતા નથી. આપણા દેશના લાખો સિખારીઓને માટે આપણે કાંઈ ધ્યાન આપતા નથી અને આપણા હજારો ભાઈઓ દરવર્ષે પારકા ધર્મમાં વટલી જાય છે તેઓને વટલતા અટકાવવા માટે પણ આપણે કાંઈ તબવીજ કરતા નથી, અને મ્હોંડે કહીયે છીયે કે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો. પણ ધર્મ થાય ક્યાંથી ! ભૂખે પેટે કોઈએ જ્ઞાન મેળવ્યું છે ? આપણે ધર્મની વાતો કરવામાં જેવા શૂરાપૂરા છીયે, અને પારકાને ઉપદેશ કરી પંડિતાઈ બતાવવામાં જેવા ચતુર છીયે તેવા ધર્મ પાળવામાં આપણે ચતુર નથી. તેથી ધર્મની આપણી બધીએ વાતો હવામાં ઉડી જાય છે અને ડૂબકી મારી ચોટલી પકડીને ડૂબતાને બચાવી લે તે ઘાટી આપણાથી ચુડી જાય છે. માટે ભાઈઓ ! ધર્મની વાતો કરવામાં એટલે કે અછલની ઉજાણી કરવામાં પડ્યા ન રહો, પણ પ્રભુને અર્થે આપણા દુઃખીયારા ભાઈબંધોને અને આપણા ગરીબડા દેશને હમેશાં યથાશક્તિ મદદ કરો.

૮૮-આ મત સારો કે આ મત સારો એવી રીતે
જે મતોની જાળમાં ફસાશે તો આરો આવ-
વાનો નથી. માટે સૌ મતનો સાર જે
પ્રભુ છે તેને શરણે જાઓ.

એક વખત કાશીમાં જુદા જુદા પંથ ને જુદા જુદા મતવાળા પંડિતોની તથા સાધુ સંન્યાસીઓની મ્હોટી સભા થઈ. તેમાં ઈશ્વર કેવા સ્વરૂપવાળા છે અને ઈશ્વરને કેમ જાણવો એ બાબત ઉપર વાદવિવાદ થયો. એ સભામાં જુદા જુદા દેશના ને જુદા જુદા વિચારના હજારો માણસ હતા, તે સૌ પોતપોતાનો પક્ષ ખેંચવા લાગ્યા, તેથી તે સભાનું રૂપ એવું થઈ ગયું કે:-

દર્શન ભેદ દાવા મત ઘણા,

ગઢ બાંધી રહ્યા આપ આપણા;

એક એકપે હુંકી રહ્યા,

અમે પામ્યા બીજા વહેતા ગયા.

સભામાં ચાલતા વાદવિવાદનું આવું રૂપ જોઈને ત્યાં બેઠેલા ડહા માણસોએ જોઈ લીધું કે આ વાતમાં કાંઈ માલ નથી.

આ તો મતોની તાણાતાણ છે. આવી રીતે તકરાર કરવામાં તો કોઈ દિવસ પણ કાંઈ સાર નીકળી શકે તેમ નથી. એવું જાણીને તેમાંથી એક ડાહ્યો માણસ બોલી ઉઠ્યો કે:-

ખદ્ દર્શનના જુજવા મતા, માંહોમાંહી ખાતા ખતા,
એકનું થાપ્યું બીજો હણે, અન્યથી આપને અધિકો ગણે;
અખખા એ અધારો કુવો, અગડો ભાગી કોય ન મૂવો.

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે ધર્મના અગડાઓનો આવી રીતે કોઈ પણ દિવસ નીકાલ આવતો નથી. એમાંથી તો ઉલટું અંદર અંદર વેર ઝેર વધતું જાય છે અને અશ્રદ્ધા થતી જાય છે. માટે મતોની ને પંથોની તકરારમાં ન ઉતરતાં સર્વ મત પંથવાળાઓ જેને જુદી જુદી રીતે ભજુ રહ્યા છે તે એક મહાન પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ અને એમજ સમજો કે:-

શાર્દૂલવિકીરિત.

જેને શેવ જનો પૂજે શિવ કહી, વેદાન્તમાં બ્રહ્મ જે,
બૌદ્ધો બુદ્ધ કહી પૂજે જીનજનો, અર્હન્ત જેને કહે;
માને જૈમિની સૂત્રને અનુસરી, મીમાંસકો કર્મને,
કર્તા સત્ય પ્રમાણ શાસ્ત્રથી કહે, નૈયાયિકો જેહને. ૧
શાંડિલ્યાદિ મહર્ષિયો કહી ગયા, જે સૃષ્ટિથી ભિન્ન છે,
સ્વામી સેવક ભાવ રાખી વિભુને, શ્રદ્ધા થકી જે પૂજે;
એવો દેવ અચિંત્ય સત્ય સઘળે, સત્તા થકી વ્યાપ્ત જે,
પૂરે છે મનવાંચ્છિતાર્થ સઘળા, ત્રેલોક્યના નાથ તે. ૨

૮૯-પ્રભુને પામવાનાં ધણું સાધનો છે, પણ તેમાં હાલના જમાનામાં ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ એ મુખ્ય ગણાય છે તેનું કારણ શું ?

આપણા શાસ્ત્રોમાં ઘણે ઠેકાણે વારંવાર કહેલું છે કે, પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું એ કળિયુગમાં મુખ્ય સાધન છે. વેદોમાં પણ જુદા જુદા નામથી ને જુદા જુદા ભાવથી પ્રભુની સ્તુતિજ કરેલી છે. ઉપનિષદોમાં પણ ઝંકારનો જાપ કરવાનું વારંવાર કહેલું છે. ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે, બધા યજ્ઞોમાં જપ એ મુખ્ય યજ્ઞ છે. મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત અને

ખીજાં પુરાણોમાં પણ એની એજ વાત ફેરવી ફેરવીને નવા નવા રૂપમાં વારંવાર કહેલી છે. એટલુંજ નહિ પણ હાલના જમાનાના ભક્તોએ પણ એ વાત ખાસ કબૂલ રાખેલી છે. નાનક, કપીર, તુલસીદાસ, સૂરદાસ, તુકારામ, રામદાસ, નરસિંહ મેહેતા અને મીરાંબાઈએ પણ પ્રભુના નામસ્મરણનેજ મુખ્ય માનેલું છે; કારણ કે તેઓ સમજતા કે, દરેક જમાનાના બહારના ધર્મો જુદા જુદા હોય છે. જેમ જેમ વખત જાય તેમ તેમ માણસોના આચારવિચાર અને આબુખાબુના કુદરતી સંભોગો પણ બદલાતા જાય છે. એટલે એ બદલાતા જતા વખતને અનુકૂળ થવા માટે પ્રસંગોપાત આપણા ધર્મોમાં પણ કાંઈક ફેરફાર કરવો પડે છે; કારણ કે જે બાબુનો પવન હોય તે બાબુનો સઠ ન ચૂડાવીએ તો વહાણ તોફાનમાં આવી પડે છે ને અંતે ડૂબી જાય છે. એમ ન થાય માટે ત્રિકાળદર્શી મુનિઓએ કહેલું છે કે:—

સત્યયુગમાં તપ કરવું, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરવા, દ્વાપરયુગમાં દેવપૂજન કરવું, અને કળિયુગમાં ઈશ્વરનું નામ સ્મરણ કરવું.

ભાઈઓ ! આનો ભેદ સમજ્યા કે ? એનો ભેદ જરા ઉંડો છે. આ સૃષ્ટિ તો અનાદિ કાળથી છે, પણ અમુક વખતે કુદરતના કાંઈ ચોક્કસ ભેદોને લીધે તેનો પ્રલય થઈ જાય છે. એ પ્રલય પછીના પહેલા કાળને સત્યયુગ કહે છે. એ વખતે માણસો નિરોગી, લાંબા આયુષ્યવાળાં, ઓછાં સાધનોવાળાં અને સહનશીલ હોય છે, એટલે એ કાળમાં ખીજા કોઈ પણ સાધનો કરતાં તપ કરવું તેઓને અનુકૂળ હતું, તેથી એ કાળમાં લાંબી મુદત સુધી લોકો તપ કરતા હતા. એ પછી વખત જતાં જમાનો બદલાયો, પ્રજાની સમૃદ્ધિ વધી, ધંધારોજગાર વધ્યા, જુદાં જુદાં રાજ્ય થયાં, મોજશોખ તરફ લોકોનું વલણ થયું અને માન મેળવવાની તથા નામના કાઢવાની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ, તેથી તપ તરફ લોકોની અરૂચિ થવા લાગી, એટલે તે વખતે દેશસ્થિતિ ને લોકરૂચિ પ્રમાણે ઘણી ઘણી જાતના યજ્ઞો અને નવા નવા પ્રકારનાં કર્મકાંડ થવા લાગ્યા.

એ પછી ઘણાં વર્ષો ગયા બાદ વળી સમય બદલાયો. એ વખતે લોકોનું ધર્મ જ્ઞાન વધ્યું. યજ્ઞના દેવથી તેઓને તૃપ્તિ થઈ

નહિ. તેઓને કોઈ ભૂતિમાન દેવની જરૂર લાગી, તેથી તેઓએ પોતપોતાની ઉંચામાં ઉંચી કલ્પના પ્રમાણે શિવ વિષ્ણુની સુંદરમાં સુંદર ભૂતિયો બનાવી, અને તેની તેઓ ખરા ભાવથી પૂજા કરવા લાગ્યા. આમ થવાનું બીજું પણ એક કારણ હતું તે એ કે, યજ્ઞમાં પશુઓનું બળિદાન આપતા હતા. એ કમકમાટી ઉપજાવનારા બળિદાનની સામે મોટો પોકાર ઉઠ્યો, અને જુદાં ધર્મ ખડો થયો. એટલુંજ નહિ પણ એ વખતે દેશમાં પરદેશીઓ આવ્યા હતા, વસ્તી વધી ગઈ હતી અને સમૃદ્ધિના વિભાગ પડી ગયા હતા, એટલે ઘણા લોકો સહેલાઈથી યજ્ઞ કરી શકે તેમ નહોતું અને ભૂતિપૂજા તો એ વખતે સૌથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ હતું, એટલે યજ્ઞ નાબુદ થયા અને તેને બદલે દેવપૂજા થવા લાગી.

ઘણા કાળ દેવપૂજા ચાલ્યા બાદ વળી પાછો વખત બદલાયો. જુદા જુદા દેશમાં નવા નવા ધર્મના જુદા જુદા પેગમ્બરો થયા. તેઓએ ભૂતિપૂજાની સામે પોતાનો ઝુંડો ઉઠાવ્યો. દેવપૂજામાં તેઓને અનેક દોષ દેખાવા લાગ્યા તેથી તેઓએ ભૂતિપૂજાની વિરૂદ્ધનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો, અને તેમાં તેઓ વખત જતાં ફાવવા લાગ્યા.

ભવિષ્યની પ્રજામાં થનારા આવા ફેરફારો પ્રાચીન આર્ય-ઋષિયો પોતાના યોગબળથી જાણતા હતા તેથીજ તેઓએ આપણા શાસ્ત્રોમાં કળિયુગમાં નામસ્મરણને મુખ્ય માનેલું છે અને વર્તમાનકાળના મહાન્ ભક્તોને પણ એજ જાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયેલો છે; કારણ કે તેઓ સમજતા કે, હાલના પ્રપંચી કાળમાં દેવપૂજા ઉપર લોકો શ્રદ્ધા રાખી શકશે નહિ. હાલના ભ્રષ્ટતાના જમાનામાં દેવો સીધી રીતે કૃપા આપી શકશે નહિ. હાલના પ્રવૃત્તિ કાળમાં—હરીફાઈના જમાનામાં લોકોને દેવપૂજા કરવાની અનુકૂળતા મળશે નહિ. દેવપૂજાની વિરૂદ્ધના લોકોનું બળ વધારે હોવાથી તથા તેઓનાંજ પુસ્તકોનો ઉછરતી પ્રજામાં અભ્યાસ હોવાથી વખત જતાં દેવપૂજા ટકી શકશે નહિ, અને કદી લોભાલોભે, શરમાશરમે, દેખાદેખીએ દેવપૂજા ચાલે તોપણ તેમાં અનન્ય ભક્તિથી લોકો તન્મય થઈ શકશે નહિ. એમ સમજીનેજ પ્રાચીન ઋષિયોએ આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રો ભારકૃત દુનિ-

યાને કહેલું છે કે, આ જમાનો પ્રભુના નામસ્મરણનો છે. તેથી બીજાં કોઈ પણ સાધનો કરતાં મહાન્ ઇશ્વરના પવિત્ર નામનું સ્મરણ એજ હાલના કાળમાં મુખ્ય છે, સૌ ધર્મનો એ સાર છે અને સૌ ધર્મનો તે ધર્મ છે. માટે યોગ, યજ્ઞ, તપ, દેવપૂજા અને અધ્યાત્મ જ્ઞાન વિગેરે જે બને તે ધર્મ પાળો, પણ તે સર્વમાં લગવદ્ જશને, પ્રભુના ગુણગાનને, પ્રભુની પ્રાર્થનાને અને પ્રભુના નામ સ્મરણને મુખ્ય રાખો, કારણ કે તે આ જમાનાનો ધર્મ છે. એટલે જો તેને સાથે રાખ્યા વિના બીજું કંઈ કરશો તો તેનું પૂરું ફળ મેળવી શકશો નહિ. માટે શુદ્ધ હૃદયથી ને પૂર્ણ પ્રેમથી જ્યારે બને ત્યારે મહામંગળકારી અખંડ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરો.

૯૦—અસલનો અને હાલનો જમાનો બદલાઈ ગયો છે તેથી આપણા ઘણાએ રીતરીવાજો બદલાઈ ગયા છે, તેમ આપણી અસલી દાનની રીતિ પણ બદલવી જોઈએ.

જે તરફનો પવન હોય તે તરફનો સઠ ચહુડાવીએ તોજ વહાણ બચી શકે, પણ જો પવનથી ઉલટો સઠ ચહુડાવીએ તો વહાણની ખરાબી થયા વિના રહે નહિ. પવન બદલાય ત્યારે સઠ બદલવો જોઈએ; એ વખતે કંઈ એવો વિચાર કામ ન લાગે કે અગાઉના કમાન અમારા કરતાં વધારે ડાહ્યા હતા, અને તે જેમ સઠ ચહુડાવતા તેમજ અમે સઠ ચહુડાવીએ છીએ. અગાઉના ખલાસીઓ આપણા કરતાં વધારે ડાહ્યા હતા એ વાત ખરી, પણ તેઓના વહાણને જે અનુકૂળ પવન હતો તેવો અનુકૂળ પવન હાલમાં આપણને નથી, પણ આપણને એથી ઉલટો પ્રતિકૂળ પવન છે. માટે જે બાબુના સઠથી તેઓનાં વહાણ કિનારે પહોંચ્યાં તે બાબુના સઠથી આપણાં વહાણ કિનારે પહોંચી શકે તેમ નથી, માટે આપણે સઠ ફેરવવાની જરૂર છે. તેઓના કરતાં આપણે વધારે ડાહ્યા છીએ માટે સઠ ફેરવીએ છીએ એમ નથી, પવન બદલાઈ ગયો માટે સઠ ફેરવવાની જરૂર છે, કારણ કે બદલાતા જમાનાના પ્રવાહને રોકવાનું કંઈ આપણામાં સામર્થ્ય નથી માટે આપણે વખત સમજી જવો જોઈએ.

વખત સમજી જવો એટલે દાન કરવું અથવા લૂંટાવી દેવું એમ નથી, પણ જેમ વધારેમાં વધારેમાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવી રીતે દાન કરવું જોઈએ. આપણા શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાને માટે જે પાત્ર કહેલાં છે તેવાં જ્ઞાની, તેવાં તપસ્વી, તેવાં નિઃસ્પૃહિ, ને તેવાં લાયક માણસો હાલના જમાનામાં મળી શકે તેમ નથી. આપણા પુરાણોમાં દાન આપવાની જે જે ચીજો ગણાવેલી છે તેવી ચીજોથી હાલના જમાનામાં માણસોની અંતર વૃત્તિ તૃપ્ત થઈ શકે તેમ નથી. આપણા શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાના જે જે સમય ને જે જે સ્થાનો નક્કી કરેલાં છે તે સર્વ પ્રસંગોને હાલના સર્વ લોકો પૂરેપૂરી રીતે જમાનાના ફેરફારને લીધે કબૂલ રાખી શકતા નથી, અને આપણા શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાની જેટલી આજ્ઞાઓ છે તેનો હજારમો ભાગ પણ હાલમાં આપણે પાળી શકતા નથી, માટે આપણી દાનવિધિઓમાં સહેજ ફેરફાર કરવો જોઈએ.

આપણે સમજવું જોઈએ કે, જે વખતે આપણા ઋષિયોએ દાન આપવાના નિયમો બનાવ્યા તે વખતે કોઈ રેલવે ઉપડી જવાની ધારતી નહોતી. તે વખતે કાંઈ હાલની પેઠે “ બોલતાં બંધાય ને છીંકતાં દંડાય ” તેવા કરોળીયાની જાળ જેવા કાયદાઓ નહોતા. તે વખતે કાંઈ પ્લેગ ને ક્વૉરન્ટાઇન નહોતાં. તે વખતે કાંઈ વિલાયતી દવાઓની ખાટલીઓની પધરામણી આપણા દેશમાં થઈ નહોતી. તે વખતે કાંઈ આખકારી ખાતાં ને જંગલ ખાતાના કાયદાઓ નહોતા. તે વખતે કાંઈ પરદેશીઓનો એટલો બધો સમાગમ નહોતો. તે વખતે કાંઈ છાંપનીયા જેવા ઉપરાઉપરી દુકાળ પડતા નહોતા; તથા તે વખતે કાંઈ હાલના જેવા પ્રપંચી વૃત્તિના માણસો નહોતા, એટલે તેઓના બધા નિયમો નબી શકતા હતા; પણ હાલમાં તો મામલો બધો ફરી ગયો છે, માટે આપણી દાનવિધિમાં જમાના પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે.

હવે તો આપણે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવી જોઈએ, નવી શોધ કરી શકે તેવા કારીગરોને મદદ કરવી જોઈએ. નવા નવાં શોધ વધતા જાય છે તે દૂર કરવા સાડું વેઢક શાસ્ત્રને મદદ કરવી જોઈએ. સારાં સારાં પુસ્તકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

આપણા ધર્મમાંથી જેઓ વટલી જાય છે તેઓને સમજાવીને પ્રાયશ્ચિત્ત કરાવીને પાછા નાતમાં લેવામાં મદદ કરવી જોઈએ. નાતોના જે જે જૂલમ છે અને પ્રજામાં જે જે વહેમ છે તે દૂર થાય એવા ઉપાયો લેવામાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. ધર્મના જે સેંકડો મતભેદ થઈ ગયેલા છે તે બધા બહારના ઝગડાઓ છોડી અંતરમાંથી એક થાય એવા પ્રયત્નમાં મદદ કરવી જોઈએ. અમલદારોના જૂલમ ઓછા થાય અને રાજ્યના કર ઓછા થાય તેવી જાતના સરકારના કાયદાઓમાં મદદ કરવી જોઈએ. ગરીબ પ્રાદેશો કે જેઓનું આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં અતિશય માન છે, તેઓનાં સંતાનો ઘેરે ઘેર ભીખ માગે છે અને અતિશય દુઃખી થાય છે, તેઓને ધંધા રોજગારે લગાડવામાં મદદ કરવી જોઈએ. આપણા અતિ ઉત્તમ શાસ્ત્રોના સાચા અર્થ લોકો સમજે એવા કામમાં મદદ કરવી જોઈએ. ગરીબ બિચારી વિધવાઓ હાડમારી ભોગવે છે તેઓને ભરતાં ગુંથતાં શીખવવાની, લખતાં વાંચતાં શીખવવાની ને આબરૂથી ગુજરાન કરી શકે, તેવી સગવડ કરી આપવામાં મદદ કરવી જોઈએ. વેપાર ધંધો ખેડવા માટે લોકો પરદેશ જઈ શકે તેવી બાબતમાં મદદ કરવી જોઈએ. અનાથ નિરાધાર છોકરાંઓ કે જેઓ આપણે ગટરમાં ફેંકી દીધેલી પતરાવળીઓમાંથી ભાતના દાણા વીણ્યા કરે છે, તેઓને ઉદ્યોગશાળામાં લઈ જવામાં મદદ કરવી જોઈએ. ઘણાંએ ભક્તિ વિનાના મૂર્ખ સાધુઓ કે જેઓ ભીખ માંગવાનું જ કામ કરે છે અને દેશમાં બોળારૂપ છે, તેઓને સુધારવામાં મદદ કરવી જોઈએ. જે નિરાધાર જીવોને આપણે આશરે પ્રભુએ સોંપેલા છે, તેઓને બચાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ. અને માન આપવા યોગ્ય ખરેખરા સાધુસંત, ધર્મનું તત્ત્વ જાણનારા શાસ્ત્રીઓ, તથા હરિજનોને અને કોઈ પણ જાતના વિદ્વાનોને તથા પોતાના જાતી ભાઈઓને સૌ લોકોએ જ્યારે બને ત્યારે યથાશક્તિ બનતી મદદ કરવી જોઈએ, એનું જ નામ સત્ય દાન છે. આવી રીતનાં જમાનાને અનુસરતાં દાન કરતાં જો આપણે શીખીશું તોજ આપણે અને આપણી પ્રજા સુખી થઈ શકીશું. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! પરમ દયાળુ અનંત પ્રદાંડના નાથને રીઝવવા સાડું જેમ દુનિયામાં ધર્મ વધે, આપણા દુખી-

આરા ભાઈબંધો સુખી થાય, અને આપણો પાયમાલ થતો દેશ
આબાદ થાય એવી જાતનાં દાનો કરો. એ આપણા પવિત્ર
શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે, અને એ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. માટે પ્રભુની
કૃપા મેળવવા સારૂ કૃપાની આજ્ઞા છોડીને ભગવત્ પ્રીત્યર્થે જમાના
અનુસાર યથાશક્તિ અવશ્ય દાન કરો ! દાન કરો !!

૯૧-દાન આપવામાં કે પરમાર્થ કરવામાં જેઓ વાર
લગાડે છે તેઓ પાછળથી કાંઈ કરી શકતા નથી,
માટે સારા સમયની વાટ જોવામાં ન
રહી જતાં હાથે કરીને જે બને
તે ઝટઝટ કરી લો.

અમે જોયું છે કે, જેઓ એમ વિચાર કરતા કે, અમે જાત્રાએ
જઈશું ત્યારે ગંગાકિનારે પુણ્ય દાન કરીશું, તેઓ જાત્રાએ જતાં
પેહેલાંજ ખપી ગયા છે, અને કાંઈ કરી શક્યા નથી. જેઓ
એમ વિચાર કરતા કે, અમે પ્રાચીન પીંપળાએ નારાયણ બળિ
સરાવીને ત્યાં બ્રાહ્મણ જમાડીશું, તેઓ ત્યાં જઈ શક્યા નથી,
એ વખતે ક્વારેન્ટાઈન તથા કોલેરાની ધારતી તેઓને નડી ગઈ
છે ને તેથી તેઓ કાંઈ કરી શક્યા નથી. જેઓ એમ ધારતા હતા
કે, સૂર્યગ્રહણ વખતે કુરૂક્ષેત્રમાં જઈને ખૂબ દાન કરીશું, તેઓના
મનોરથો પૂરા થયા નથી; તેઓના કુટુંબમાં એવી અડચણો આવી
પડી હતી કે દશ ગ્રહણો આવ્યાં ગયાં તોપણ તેઓ કુરૂક્ષેત્રમાં
જઈ શક્યા નથી. જેઓ એમ ધારતા હતા કે, બે વર્ષ પછી વ્રજમાં
જઈને જમનાજીને કિનારે સમાહની પારાયણ કરીશું અને બે
આર હજાર રૂપીયા ખર્ચીશું, તેઓનો એ વખત આવ્યા પહેલાં
દેવાળાં નીકળી ગયાં છે, તથા ઘરખાર વેચાઈ ગયાં છે. અને
જેઓ એમ ધારતા હતા કે, અમે મરતી વખતે કાંઈ ઠીક ઠીક
કરી જઈશું, તેઓ એમને એમ મરી ગયા છે, કાંઈ કરી શક્યા
નથી, ઉલટી તેઓની મીલકત બ્યાંની ત્યાં પડી રહી છે, અને
જેના હાથમાં તેના મહોંમાં એમ થઈ ગયું છે. માટે ભાઈઓ !
વૈદ્યુત, વ્યતિપાત, અને ગ્રહણની વાટ જોયા કરવામાં ન રહી
જાઓ, શાસ્ત્રમાં કહેલાં સુપાત્ર મળે તોજ આપીએ એવી આજ્ઞામાં

ન રહી જાઓ, અને તીર્થોમાં જઈશું ત્યારે દાન કરીશું એવા વિચારોમાંજ નહિ રહી જતાં જેમ અને તેમ અને જ્યારે અને ત્યારે ખરેખરા લાચારોને પ્રેમપૂર્વક યથાશક્તિ મદદ કરો. ભલે તે લાચાર નીચ જાતનો હોય, તમે દાન આપો તે દિવસ પણ જોખીઓના મત પ્રમાણે સારો ન હોય, અને દાન આપવાની જગ્યા પણ તીર્થોની ન હોય તોપણ યાદ રાખજો કે, પ્રભુને અર્થે આપેલું વ્યર્થ જતું નથી. અંધારામાં સાકર ખાધી હોય તોપણ તે મીઠી લાગ્યા વિના રહે નહિ, તેમજ ગમે તે વખતે ને ગમે તે દેશમાં પણ જો ખરેખરા લાચાર માણસોને દાન આપ્યું હોય તો તેનું ફળ કાંઈ જતું રહેવાનું નથી. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

પાર્થ નૈવેદ્ય નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।

ન હિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥

અ. ૬ શ્લો. ૪૦

હે અર્જુન ! ભલું કામ કરનાર કોઈ પણ માઠી ગતિને પામતો નથી. અને હે તાત ! આ લોકમાં કે પરલોકમાં તેનો નાશ પણ થતો નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુનો આવો ખુદલો હુકમ છે અને આવી ખુદ્દી જરેન્દી છે, માટે પ્રભુને અર્થે ભલાં કામ કરવામાં ને દાનપુણ્ય કરવામાં વાર લગાડશો માં ! વાર લગાડશોમાં !! પણ દયાનો હાથ તો જ્યારે અને ત્યારે લાંબાવતાજ રહેજો; તોજ અખંડ દયાળુની દયા મેળવી શકશો.

દર-ભાઈઓ ! પાળની ખખર નથી ત્યારે ભલાં કામો આવતી કાલ ઉપર શા માટે રાખો છો ?

એક વખત ધર્મ રાજા યુધિષ્ઠિર પાસે કોઈ સુપાત્ર બ્રાહ્મણ દાન લેવા ગયો. ધર્મ રાજાને લાગ્યું કે બ્રાહ્મણ દાન આપવા યોગ્ય છે અને તેની માગણી પ્રમાણે હું આપી શકું તેમ પણ છું. તેથી તેમણે એ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે કાલે આવજે.

ધર્મરાજાના ભાઈ ભીમને એ વાતની ખખર પડી, તેથી તેને વિચાર થયો કે આવી ભૂલ મ્હોટા ભાઈ કેમ કરે છે ? કાલનો

શું ભરૂંસો? ધર્મનાં કે પરમાર્થનાં ભલાં કામ કાંઈ બનતા સુધી કાલ ઉપર રખાય નહિ, માટે મારે એ ભૂલ સુધારવી જોઈએ; એમ ધારીને ભીમે એક યુક્તિ કરી. એ યુક્તિ એ કે:—

પાંડવોના દરબારમાં એક જબરદસ્ત નગાડું હતું. એ નગારાને માટે એવો ઠરાવ હતો કે, જ્યારે કોઈ બહુજ મ્હોટી ફતેહ થઈ હોય ત્યારેજ એ નગાડું વગાડાય, ત્યાં સુધી કોઈથી એ નગાડું વગાડાય નહિ. એ નગારા પાસે જઈને ખૂબ જોરથી ભીમ તેને વગાડવા લાગ્યો. ભીમના બળતું પૂછવુંજ શું? એના હાથમાં એવું જબરદસ્ત નગાડું આવે પછી બાકી શું રહે? આખા શેહેરમાં એ નગારાની ગર્જના ફેલાઈ ગઈ. એ સાંભળીને ધર્મરાજ અજબ થયા કે આ વળી શું? ઓચિંતું આ નગાડું કેમ વાગ્યું? તપાસ કરતાં ખબર મળી કે એ તો ભીમે વગાડ્યું છે. ધર્મ રાજાએ જાણ્યું કે ભીમ કાંઈ મ્હોટી ફતેહ કરીને આવ્યો હશે. તેથી ભીમને પૂછ્યું કે, કેમ ભાઈ! કયો મુલક જીતી આવ્યા? ત્યારે ભીમે કહ્યું કે, આજ તો બહુ ભારે થઈ છે, કાળ જીતાઈ ગયો છે. ધર્મ રાજાએ અજબ થઈને પૂછ્યું કે, હેં! કાળને કોણે જીત્યો તે? મ્હોટા મ્હોટા ઋષિ મુનિયો ને દેવદાનવો પણ કાળને જીતી શક્યા નથી એવા મહાકાળને કોણે જીત્યો તે? ત્યારે ભીમે કહ્યું કે મેં નહિ, પણ તમે કાળને જીત્યો છે. એ સાંભળીને ધર્મ રાજાએ કહ્યું ‘અરે ભીમ! આ તું શું બોલે છે? મને તો પળની પણ ખબર નથી. મારાથી કાળ કેમ જીતાય?’ ત્યારે ભીમે કહ્યું કે, પેલા બ્રાહ્મણને તમે દાન લેવા માટે કાલે આવવાનું કહ્યું તે ઉપરથી મેં જાણ્યું કે તમે કાળને જીત્યો હશે, કારણ કે જો તમે કાળને જીત્યો ન હોય અને તમને પળની પણ ખબર ન હોય તો તમે ધર્મના કામમાં કાલનો વાચદો શું કરવા કરો? તમારો આવતી કાલનો વાચદો સાંભળીને મેં જાણ્યું કે તમે કાળને જીત્યો હશે, તે સાડ તો મેં નગાડું વગાડ્યું, કારણ કે કાળને જીતવા કરતાં બીજું મ્હોટી ફતેહ કઈ?

ભીમની એ વાત સાંભળીને ધર્મરાજ શરમાઈ ગયા. તેમણે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને એજ વખતે બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા અને તેની ઈચ્છા મુજબ દાન આપીને ખુશી કર્યો.

ભાઈઓ ! અસલના વખતમાં આપણા લોકો ધર્મની ખાખ-
તમાં આટલા બધા ચોક્કસ હતા. હાલમાં આપણે ધર્મ તરફ
બેદરકાર થતા જઈએ છીએ. તેનાં મુખ્ય કારણોમાં એક એ પણ
કારણ છે કે, આપણે ધર્મનાં ને પરમાર્થનાં લલાં કામોને આ-
વતી કાલ ઉપર ને આગળ ઉપર રાખીએ છીએ. તેથી આપણા-
માંથી દૃઢતા ઓછી થઈ લાસરીયાપણું આવતું જાય છે; અને
લાસરીયાપણાથી અંતે કાંઈ પણ થઈ શકતું નથી, તેથી ધર્મ
ડૂબતો જાય છે. માટે ભાઈઓ ! જીંદગીનો પળવારનો પણ ભડંસો
નથી એમ સમજીને આપણા સનાતન ધર્મને ખાતર, આપણા
પવિત્ર આત્માને ખાતર અને અખંડ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુને ખાતર
લલાં કામો કરવામાં વાચદા કરો માં ! વાચદા કરો માં !

૫૬.

તારા મનમાં જાણું છે મરવું નથીરે,
એવો નિશ્ચય કર્યો નિરધાર,
તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. (૧૬)
ધન દોલત નારી ને ઘણા દીકરાંરે, (૨)
ખેતિવાડી ઘોડી ને ઘરખાર—તેમાં
મેડી મંદિર ઝડખા ને માળિયાંરે, (૨)
સુખદાયક સુંદર સેજ—તેમાં
ગાદી તકિયા ને ગાલમશુરિયાંરે, (૨)
અતિ આડ કરે છે એજ—તેમાં
નીચી ખાંધ કરીને નમતો નથીરે, (૨)
એવું સાધુ સંગાથે અભિમાન—તેમાં
મરમાળી મોહનજીની મૂર્તિરે, (૨)
તેની સાથે ન લાગેલ તાન—તેમાં
પાપ અનેક જન્મનાં આવી મળ્યાંરે, (૨)
તારી મતિ મલિન થઈ મંદ—તેમાં
દેવાનંદના વહાલાને વીસરી ગયોરે, (૨)
તારે પડ્યો ગળે જેમ ફંદ—તેમાં

૯૩—અસલના વખતમાં ચાર આશ્રમ હતા તેના હેતુઓ.

ત્રિકાળદર્શી મુનિયોએ પ્રજાના કલ્યાણ સારું જોઈને અસલના વખતમાં ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ બાંધ્યા હતા. આજે આપણામાં હજારો જુદી જુદી નાતો થઈ ગઈ છે, અને સેંકડો જાતના પંથો, સેંકડો જાતના સાધુઓ, તથા સેંકડો જાતના હંબગો ઉભા થઈ ગયા છે, એટલે એ અસલના વખતના વર્ણ તથા આશ્રમની ખુબી આપણે સમજતા નથી; પણ પંડિતો કહે છે કે, જેમ સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, અને ભાગાકાર છે; તેમ બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ છે. છોકરાંઓને નિશાળોમાં પ્રથમ સરવાળા શીખવવામાં આવે છે, કારણ કે મેળવવું તેનું નામ સરવાળા છે. જેમકે, બેને ત્રણ પાંચ, પાંચને પાંચ દશ, એવી રીતે ઘણી રકમોને ભેળી કરીને સાથે મેળવવી તેનું નામ સરવાળા છે. તેમજ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન મેળવી શકાય છે, ઘણી જાતની જુદી જુદી વિદ્યાઓ ભણી શકાય છે, અને આગળ જતાં દુનિયાદારીમાં જે ઘર-સંસાર ચલાવવો હોય છે તેનાં મૂળતત્ત્વો જાણી લેવાં, તથા ઈશ્વર ઉપરનો વિશ્વાસ અને જગત્ ઉપરનો પ્રેમ શીખી લેવો એ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થાનું કામ છે. માટે સરવાળાની સાથે ઋષિયો બ્રહ્મચર્યની સરખામણી કરે છે.

સરવાળા શીખ્યા પછી બાળકોને બાદબાકી શીખવવામાં આવે છે. બાદબાકીમાં બધું ઓછું કરવાનું હોય છે, જેમકે આપણી પાસે સો રૂપીયા હોય તેમાંથી પચાસ કોઈને આપી દઈએ તો બાકી પચાસ રહે. તે પચાસમાંથી દસ ખીજા કાઢી લઈએ તો બાકી ચાલીસ રહે. આવી રીતે મૂળ રકમમાંથી ઓછા કરતા જવું તેનું નામ બાદબાકી છે; ઋષિયો ગૃહસ્થાશ્રમને બાદબાકી કહે છે, કારણ કે, બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જે લાલ મેળવેલા હોય છે તેનાં, ફળ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપવાં પડે છે. એ વખતે સ્ત્રીનો હક સ્ત્રીને આપવો પડે છે, બચ્ચાંઓનો હક બચ્ચાંઓને આપવો પડે છે, માળાપોનો હક માળાપોને આપવો પડે છે, દેશનો હક દેશને આપવો પડે છે, રાજ્યનો હક રાજ્યને આપવો પડે છે, બંધુઓનો હક બંધુઓને આપવો પડે છે, અને

પ્રભુનો હક ધર્મ નિમિત્તે માનપૂર્વક પ્રભુને આપવો પડે છે. આવી રીતે સરવાળામાં એટલે કે બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જે મેળવેલું હોય તે આ બાદબાકીમાં એટલે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં બાદ કરવું પડે છે, માટે ગૃહસ્થાશ્રમને જ્ઞાનીઓ બાદબાકી કહે છે.

એ પછી ગુણાકાર છે. વાનપ્રસ્થ અવસ્થા એટલે કે રીટાયર થયેલા શેઠીયાઓ, પેનશન ખાનારા અમલદારો, ઘરસંસારની ઉપાધિ છોડી ભગવત્ સેવામાં લાગી ગયેલા હિરજનો તથા પોતાના સુખમાં પૂજો મૂકી જગતની સેવામાં લાગી ગયેલા મહાત્માઓ. આવા લોકોને અસલના વખતમાં વાનપ્રસ્થ કહેતા અને તેમની ગુણાકાર સાથે સરખામણી કરતા હતા. કારણ કે, જેમ ગુણાકારમાં એકનું બહુગણું થઈ જાય છે, તેમ આવી અવસ્થાવાળાઓ પણ પોતાના જ્ઞાનથી, પોતાના ગુણથી, પોતાના અનુભવથી, ને પોતાના ભાગવગથી જગતનું બહુ હિત કરી શકે છે; કારણકે, પોતાના અંગત સ્વાર્થનો તેઓએ ભોગ આપેલો હોય છે, એટલે પરમાર્થ અર્થે કરેલાં તેઓનાં કામ ગુણાકાર જેવાં એટલે કે એકનાં બહુગણાં થઈ જાય છે; કારણ કે, તેઓ મહાજનો છે. એટલે બીજા સાધારણ લોકો તેઓએ ચલાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલે છે. તેથી તથા તેઓનો અનુભવ અને તેઓની મહેનતનો લોકોને મક્તલાલ મળવાથી દેશની ઉન્નતિ થાય છે. માટે એવા પરોપકારી સજ્જનોની ગુણાકાર સાથે સરખામણી થતી હતી.

આ પછી છેવટનો ચોથો આશ્રમ જે સંન્યાસ તેની ભાગાકાર સાથે સરખામણી કરતા હતા. ગુણાકારની સ્થિતિમાં જે એકનું બહુગણું થયું હોય તેના જેટલા બને એટલા ભાગ પાડી નાંખવા અને છેવટે શૂન્ય બાકી રહેવા દેવી એ સંન્યાસ ધર્મનું કામ છે. પોતાને માટે માત્ર શૂન્ય એટલે બ્રહ્મ રાખી પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે સર્વ પોતાના બંધુઓને ભાગ પાડીને વહેંચી આપવું ને પોતે તદ્દન નિર્વિકારી થઈ ઇશ્વરમય થઈ જવું એનું નામ સંન્યાસ છે, અને તે ભાગાકાર છે.

જે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર બાજુ છે તે ઘણી જાતના હિસાબો બહુ ચોક્કસપણે કરી શકે છે. તેના હિસાબમાં પછી ભૂલ રહેતી નથી; તેમજ જે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ આશ્રમ ભોગવે છે તેઓનું ઇશ્વરી જ્ઞાન પણ સાફ થઈ જાય છે. એટલે તેઓને મોક્ષ સુલભ

થઈ જાય છે. માટે ભાઈઓ ! આજના વખતમાં કદાચ સંન્યાસ ધર્મ તમારાથી ન પાળી શકાય તો રહ્યું, પણ બ્રહ્મચર્ય અને વાનપ્રસ્થ માટે તો જરૂર ધ્યાન રાખજો. ગૃહસ્થપણ માટે તો કહેવાનું નથી, કારણ કે એ તો તમને ગમેજ છે, પણ જે નથી ગમતું તે બ્રહ્મચર્ય; કારણ કે, બાળપણમાં સરવાળા શીખવાની માથાફૂટ બહુ જબરી છે. બાદબાકી તો જલદી આવડી જાય છે એટલે એમાં શું કહેવું ? પણ ગુણાકાર જરા કઠણ છે. ઘરડા થયા છતાં પણ ભાડૂતી ઘરનો મોહ મૂકી શકતા નથી એ મુશ્કેલી બહુ મોટી છે. માટે પાછલી અવસ્થા ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈને શાંતિથી ગાળી શકાય એવું થવા માટે હમણાંથીજ ઈશ્વરી રસ્તામાં મગ્યા રહો ! ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં મગ્યા રહો !

૯૪-આ દુનિયા કાંટા વિનાની થાય એમ કાંઈ બને નહિ. દુનિયામાં તો કાંટા રહેશેજ, પણ આપણે આપણા પગમાં જોડા પહેરી લઈએ એટલે કાંટાથી બચી શકીએ છીએ.

આ દુનિયાની કુદરતી રચનાજ એવી છે કે તેમાં સાફ નરસું અને સુખ દુઃખ યથા વિના રહેજ નહિ. એટલે દુનિયામાં કાંટા તો રહેશેજ, તેથી આપણે ગમે તેવા સમર્થ થઈએ તોપણ આખી પૃથ્વીમાં ક્યાંઈ પણ કાંટોજ ન રહે એમ તો આપણે કદી પણ કરી શકીએજ નહિ. ક્યાંય ખૂણે ખોચરે પણ કાંટા તો રહેવાનાજ; અને જ્યાં સુધી દુનિયામાં કાંટા છે તથા આપણને દુનિયામાં ચાલવાનું છે, ત્યાં સુધી કાંટા તો વાગશેજ; કારણકે, આપણે અથવા ખીનું કોઈ પણ આખી દુનિયામાંથી બધા કાંટા નાબુદ કરી શકે નહિ, અને તેમ છતાં પણ આપણે કાંટાથી તો બચવુંજ જોઈએ. ત્યારે હવે કરવું શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે, તમે તમારા પગમાં જોડા પહેરી લો એટલે તમારે માટે દુનિયા કાંટા વિનાની થઈ પડશે. જો તમે જોડા પહેરી લેશો, તો દુનિયામાં ગમે એટલા કાંટા હોવા છતાં પણ તમને એકે કાંટો વાગશે નહિ. માટે આખી દુનિયામાંથી કાંટા નાબુદ કરવાની પંચાતીમાં નહિ પડ્યા રહેતાં આપણે આપણા બચાવ થાય તેમ કરી લેવું જોઈએ. ભગવાન રામકૃષ્ણ જેવા

અવતારી પુરૂષ પણ દુનિયાદારીની અડચણો નાબુદ કરી શક્યા નથી, ત્યારે આપણે તે શું બીસાતમાં? માટે બહિતર તો એજ છે કે આપણું કમ્પાઉન્ડ ચોખ્ખું રાખવું, એટલે કે આપણું સગાંબહાલાં અને ભાઈબંધ દોસ્તોમાં જ્યાં જ્યાં આપણો લાગવગ ચાલી શકતો હોય ત્યાં ત્યાં ધર્મ ફેલાય તેમ કરવું, અને આપણે પોતે જોડા પહેરી લેવા એટલે કે ચોખ્ખું થઈ જવું, એટલે આપણને કાંટા વાગશે નહિ. મતલબ કે આપણે જોડા પહેરેલા હશે અને આપણું કમ્પાઉન્ડ ચોખ્ખું હશે, તો આપણને કાંટાની વેદના ખમવી પડશે નહિ. માટે આપણે પોતે પવિત્ર થઈએ અને આપણી આબુખાબુતું મંડળ રૂડું થાય એવી તજવીજ કરો, એટલે આપણને અડચણો ભોગવવી પડશે નહિ.

કામ, ક્રોધ વિગેરે વિકારો, સાર્જનરસું વિગેરે વૃત્તિયો, બુદ્ધા બુદ્ધા રવભાવો, હલકા ભારે સંસ્કારો, જમાનાની રૂઠીઓ, દેશાચાર ને કુળાચારની રીતિયો, રાજ્યના સારા માઠા કાયદાઓ, અને માણસોના લોભો તથા આપણા અંતરનાં બુનાં પાપો, એ બધું કાંઈ ઘડીકમાં દુનિયામાંથી નાબુદ થઈ શકે તેમ નથી. એ બધા અને એવાજ બીજા ઘણાએ કાંટાઓ આ દુનિયામાં છે, અને તે સર્વ કાંઈ આપણાથી દૂર થઈ શકે નહિ. માટે જે સલામત રીતે ટુંકામાં પતાવવું હોય તો આપણે પોતે પવિત્ર થઈને પ્રભુમય બની જવું જોઈએ, એટલે બધી અડચણો એની મેળે દૂર થઈ જશે. માટે ભાઈઓ ! એક એક કાંટાને તોડવા નહિ જતાં, એટલે કે એક એક અડચણની સામે નહિ થતાં જોડા પહેરી લો, એટલે કે મહાન પ્રભુને અર્થે પવિત્ર થઈ જાઓ, એટલે તે સર્વ શક્તિમાન વિશ્વંભર નાથની કૃપાથી બધી અડચણો એની મેળે દૂર થઈ જશે.

૯૫-આપણી ચાવી આપણને બહુ વહાલી છે માટે આપણે તેને છોડતા નથી, પણ તે પ્રભુને સોંપ્યા વિના મોક્ષનાં ઇનામ લઈ શકાતાં નથી.

આપણી ઇચ્છા એ આપણી જીંદગીની ચાવી છે, એ આપણે ખુલ્લી રીતે સમજ્યા છીએ. હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ

કે, એ જોખમની ચાવી કેને સોંપવી ? કારણ કે, એવા મ્હોટા જોખમની ચાવી કાંઈ જેને તેને સોંપાય નહિ. એક કાઠીયાવાડી ગામડીયા ભક્ત કહેતા કે, મારી ઝોરડીમાં બે ચાર જોખરાં હાંડલાં પડેલાં છે, એક બે ફાટેલી ગોદડી છે, ચાર પાંચ દૂટેલાં ફૂટેલાં વાસણો છે, અને પાંચ સાત ફાટી ટૂટી ચોપડીઓ છે, તોપણ એ મારી ઝોરડીની ચાવી હું કોઈને આપતો નથી, કારણ કે, આપણી વસ્તુઓની ચાવી આપણને એટલી બધી વહાલી છે. ચાવી ધૂળ જેવી ચીજોની ચાવી પણ જ્યારે આપણને આટલી બધી વહાલી છે, ત્યારે આપણી જીંદગીની ચાવીની કિંમત કેટલી બધી મ્હોટી હોવી જોઈએ એ વિચાર તો કરો ! એ ચાવી બીજા કોઈને કેમ સોંપી શકાય ? આપણી આપટ મઠીની ચાવી પણ જ્યારે આપણે સહેલાઈથી બીજા કોઈને સોંપી શકતા નથી ત્યારે આપણી પેટીની ચાવી તો કેમજ સોંપીએ ? અને તીજેરીની ચાવીની તો વાતજ શું કરવી ? જ્યારે આવી ચાવીઓ પણ કોઈને સોંપી શકતા નથી ત્યારે આપણી જીંદગીની ચાવી, સ્વર્ગ નરકની ચાવી, જન્મ મરણના ફેરામાંથી છૂટવાની કે ફસાવાની ચાવી અને ઈશ્વરથી દૂર જવાની કે ઈશ્વરને પામવાની ચાવી, આપણી ઇચ્છાઓ જે પ્રભુને સોંપી દે છે તે ભક્તોનાં હૃદય કેટલાં બધાં વિશાળ હશે ? તેઓની રીતભાત કેવી ઉદાર હશે ? તેઓના આચરણમાં કેટલો બધો સમાનભાવ હશે ? અને તેઓ જગતનું તથા પોતાનું કેટલું બધું ભલું કરતા હશે ? એ વિચાર તો કરો ! આપણે આપણી વાસ ભારતી અંધારી ઝોરડીની ચાવી પણ સહેલાઈથી છોડી શકતા નથી, ત્યારે જે ભક્તો પોતાની જીંદગીની ચાવીને પણ પ્રેમપૂર્વક પ્રભુના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરી દે છે, તે ભક્તો આપણાથી કેટલા બધા ઉત્તમ હશે ? તેની સરખામણી તો કરો ! અને એવી રીતે પોતાની ઇચ્છારૂપી ચાવી અર્પણ કરનારા મહાત્માઓને કેવું મ્હોટું ઇનામ મળે છે તે તો તપાસી જુઓ ? એ જો તપાસશો તો એમ લાગી આવશે કે, આપણે આપણી પાસે આપણી ઇચ્છાની ચાવી રાખનારાઓ તો ખરેખરા કમભાગ્યજ છીએ; ખરા સુખી તો ચાવી ફેંકી દેનારા ભક્તોજ છે.

૯૬-જ્યાં સુધી આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ ત્યાં સુધી આપણે વિશ્વાસ કાચો સમજવો.

ચાવી કેને સોંપાય છે એ તમને ખબર છે? ખબર કેમ ન હોય? આપણે આપણી દુકાનના અબજયા માણસને ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? નવી આવેલી ચંચળ વહુને આપણે ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ? જોખમની ચાવી તો જે બહુજ પ્રમાણિક હોય, બહુજ હુશિયાર હોય, અને બહુજ વિશ્વાસને લાયક હોય તેનેજ સોંપવામાં આવે છે. ચાવી સોંપી દેવી એ વિશ્વાસની પાકી નિશાની છે. વહુ જ્યારે ખરોખર લાયક નીવડે, ત્યારેજ વર અથવા સાસુ તીજેરીની ચાવી સોંપે છે; અને વહુને જ્યાં સુધી ચાવી ન મળે ત્યાં સુધી તેના મનમાં અસંતોષ રહે છે. વર ઉપર ઉપરથી પ્રેમની ગમે એટલી વાતો કરે પણ જ્યાં સુધી વહુના હાથમાં ચાવી ન સોંપે ત્યાં સુધી ચતુર વહુ કાંઈ ખરેખરી ખુશી થાય નહિ, કારણ કે પૂરેપૂરા વિશ્વાસની ખાત્રી ચાવી છે. પૂરો વિશ્વાસ આવ્યો ન હોય ત્યાં સુધી કાંઈ ચાવી કોઈને સોંપાય નહિ, અને એ પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી ચાવી સોંપાય નહિ ત્યાં સુધી બન્ને વચ્ચેનો ભેદ પણ જાય નહિ. આ આશક માશુકનો વાંધો-આ ધણી ધણીઆણીનો વાંધો એજ જીવ ઈશ્વરનો પણ વાંધો છે. ઈશ્વર ચાવી માગે છે, પણ જીવ તે સોંપતો નથી. જીવ ઈશ્વરને ચાવી નથી સોંપતો તેનું કારણ તેના મનનું અવિશ્વાસીપણું છે; જો તેના મનમાં ખરો વિશ્વાસ હોય તો પ્રભુને પોતાની ચાવી સોંપી દેતાં શા માટે વાર લગાડે? યાદ રાખજો કે આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને મળ્યા વિના પ્રભુ કદી પણ રાજી થવાનો નથી. તમે વિચાર તો કરો, કે આપણી નિર્બળ બાઈડી પણ આપણી પાસેથી ચાવી લીધા વિના સંતોષ પામતી નથી, અને આપણા વિશ્વાસમાં આવતી નથી, ત્યારે દેવાધિદેવ, અનંત પ્રદાંડનો નાથ, પુરૂષોત્તમ પ્રભુ આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી લીધા વિના આપણા વિશ્વાસમાં કેમ આવશે? ખાત્રીથી સમજી લો કે, આપણી ઇચ્છા રૂપી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના કદી પણ આપણું કામ થવાનું નથી. માટે ભાઈઓ! હીલ નહિ કરતાં જેમ બને તેમ જલ-હીથી એ જીંદગીના જોખમની ચાવી તો પ્રભુનેજ સોંપી દો, એટલે તમે નિર્ભય થઈને સદા આનંદમાં રહી શકશો.

૯૯--ખુશીથી નહિ સોંપીએ તો અંતે લાચારીથી પણ
આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને સોંપવી પડશે;
કારણ કે, એ ચાવીનો તે માલિક છે.

જે સાસુ પોતાની ઉધાઈને લીધે કે મૂર્ખાઈને લીધે ચતુર
વહુને ચાવી સોંપતી નથી, અથવા જે વર પોતાના અભિમાનને
ખાતર કે મૂર્ખાઈને લીધે પોતાની ડાહી વહુને સહેલાઈથી ચાવી
સોંપતો નથી, તેને અંતે લાચારીથી પણ વહુને ચાવી સોંપવી
પડશે. કારણ કે, ઘરની ધણીઆણી-ચાવીની માલિક વહુ છે.
વખત આવે સાસુને ચાવી રાખવાનો અધિકાર નથી; ને તેમ
છતાં પણ જો ચાવી પોતાની પાસે રાખી મૂકે તો તેને હડધૂત
થવું પડે છે. છેવટ ખીમારીમાં કે મરતી વખત પણ અંતે તેને
ચાવી છોડી દેવી પડશે, ને એવી રીતે લાચારીથી ચાવી છોડી
દેવી તેમાં તો દુઃખ છે, પણ ખુશીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં
તો આનંદ છે. ધનને ચાર લૂંટી જાય એ જુદી વાત છે, અને
ધનનું દાન કરવું એ જુદી વાત છે, જો કે બેઉ રસ્તે આપણી
પાસેથી ધન તો જાય છે, પણ ચાર લૂંટી જાય તેમાં દિલગીરી છે,
ને હાથે કરીને દાન કરવું તેમાં આનંદ છે; તેમજ અંતે હારીને
લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી પડે તેમાં મહા દુઃખ છે, અને પો-
તાની ખુશીથી, અંતરના ઉમંગકાથી ચાવીને ભગવદ્ અર્પણ કરી
દેવી તેમાં અલૌકિક આનંદ છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે વાર્યું
ન કરે તેને અંતે હાર્યું કરવું પડે છે. માટે રોઈ રોઈને પછડાતું
પછડાતું જવું એ કરતાં હસી હસીને સામે જવું એ આનંદ
કાંઈ ચોરજ પ્રકારનો છે. ભાઈઓ ! ખરું ડહાપણ તો એજ
છે, અને જીંદગીની ખરી સાર્થકતા તો એજ છે કે જેમ બને
તેમ જલદીથી, સર્વોત્તમ ભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ આપણી ઇ-
ચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન
થઈ તેના હુકમો પાળવા, તથા ભક્તોની સાથે મળી એવીજ
ભાવના રાખવી કે:-

૫૬.

જીવ તું શીદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. (ટેક)
તું અંતર ઉદ્વેગ કરે, તેથી કારજ શું સરે;
ધણીનો ધાર્યો મનસુઓ, હર પ્રજ્ઞાથી નવ કરે—કૃષ્ણને.

દોરી સર્વની એના હાથમાં, ભરાબધું ડગલું ભરે;
 જેવો જત્ર વગાડે જત્રી, તેવો સ્વર નીસરે—કૃષ્ણને.
 જેવું જેટલું જે જેમ કાળે, તે તેને કર ઠરે;
 એમાં ફેર પડે નહિ કોઇથી, શીઠ કુટાઇને મરે—કૃષ્ણને.
 તાડ ધાર્યું થાય એટલું, હરિ ઇચ્છા અનુસરે;
 સદાકાળ એ રીત નભે નહિ, શીઠ હુંપદ મન ધરે—કૃષ્ણને.
 થાવાનું અણચિંતબધું થાશે, ઉપનિષદ ઓચરે;
 રાખ ભરોસો રાધાવરનો, દયા તું શીઠને ડરે—કૃષ્ણને.

૯૮-જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે
 તેઓજ તરી ગયા છે. માટે આપણે પણ આપણી
 ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ.

જેઓએ જોખમની ચાવી પોતાની પાસે રાખી છે તે તો
 માર્યાજ ગયા છે, પણ જેણે એ ચાવી ફેંકી દીધેલી છે તેઓજ
 બચી ગયા છે. કોઈ પણ શૂરવીર, કોઈ પણ સતી કે કોઈ પણ
 ભક્તને લો, અને જુઓ કે તેનું શૂરવીરપણું, તેનું સતીપણું
 અને તેનું ભક્તપણું શાથી છે? ચાવી ફેંકી દેવાથીજ, બીજું
 કંઈજ નહિ. મીરાંબાઈથી ઝેરનો ખ્યાલો કેમ પીવાયો? કારણ
 કે તેણે પોતાની જીંદગીની ચાવી જે પોતાની ઇચ્છા તે પ્રભુને
 સોંપી દીધી હતી. નરસિંહ મેહિતાનું 'મોમેરૂં' શ્યામ સુંદરને
 શા માટે પૂરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાના જોખમની ચાવી,
 પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધી હતી, એટલે તેની ઉપર
 કંઈ જોખમદારી નહોતી. સુરદાસની પાછળ પાછળ પ્રભુને શા
 માટે ફરવું પડ્યું? કારણ કે તેણે પોતાની ઇચ્છાફૂંપી ચાવી
 પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુને સોંપી દીધી હતી. જેણે જીંદગીના
 જોખમની ચાવી એટલે કે પોતાની ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દીધી
 તેઓજ તરી ગયા છે, અને આપણે સૌ તેનાજ ગુણો ગાઈએ
 છીએ. જેઓ એ ચાવીને પોતાની પાસે રાખી બેઠેલા છે, તેઓ
 તો સદાની હાયહોયમાંજ છે, તેઓના જીવનમાં તો ભડકાજ
 બળતા હોય છે, તેઓનાં મન તો ક્યાંઈનાં ક્યાંઈ ભટકતાં હોય
 છે, બહાર શા માટે જોવા જઈએ? આપણુંજ હૃદય તપાસી

જુઓને ? આપણી ચાવી હજુ આપણે આપણી પાસેજ રાખેલી છે અને તેથી કેવા સુખી છીએ ? તે તો જુઓ ! ખરા સુખી તો એજ છે કે જેઓએ એ ચાવી પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે, માટે જેટલી અને તેટલી મજબૂતીથી આપણી ઇચ્છાઓ પરમ દયાળુ પ્રભુને સોંપી પ્રભુની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૯૯—જેખમ પોતાની ઉપર રાખીને કોઈ પણ માણસ સુખી થઈ શકે નહિ, માટે આપણી ઇચ્છાઓનું જેખમ આપણી ઉપરથી ઉતારી પ્રભુને સોંપી દે.

દુનિયામાં ખીજ ઘણી ચીજો કરતાં આપણને જેખમથી બહુ ડરવાનું છે. આપણા ખીસામાં જરૂર કરતાં વધારે પૈસા હોય તો એમાં ને એમાં જીવ લાગેલો રહે છે; કારણ કે, ખીસામાં જેખમ હોય છે, તેથી ક્યાંઈ ડગલો ઉતારવાનું મન થતું નથી. આપણને મુસાફરી કરવી હોય ને પાસે જેખમ હોય તો રાત્રે ઉંઘ પણ આવતી નથી, ને વારે વારે ફીકરમાં ને ફીકરમાં ઝબકીને જાગી ઉઠવું પડે છે. આ તો પૈસાના જેખમની વાત થઈ, પણ એવાં તો આ દુનિયામાં સેંકડો પ્રકારનાં જેખમો છે, જેમકે આબરૂનું, સત્તાનું, કુદરતી આફતોનું, ખીમારીનું વિગેરે; પણ એ બધાં તો ન્હાનાં જેખમો છે, છતાં પણ એવાં એક એક જેખમ સારૂ પણ, વખતે આપણા એકલાનીજ નહિ, પણ ખીજાં ઘણાં માણસોની જીંદગી રદ થઈ જાય છે. ત્યારે વિચાર કરો કે એવાં હજારો જેખમો જેમાં આવી જાય છે એવું જીંદગીનું જેખમ, એ કેવું મહાભારત જેખમ ? અને તેમ છતાં પણ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ કે ત્યારે ખીજાં ન્હાનાં જેખમો આપણી ઉપરથી આપણે ઉતારી નાંખીએ છીએ, ત્યારે જીંદગીનું જેખમ, જેખમોનું જેખમ આપણી ઇચ્છાઓને તો આપણે પકડીજ રાખીએ છીએ. પણ ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે, એવાં મહાભારત જેખમો આપણી ઉપર રાખીને આપણે કેમ સુખી થઈ શકીશું ? કોઈ સાથે વાંધો પડેલો હોય તો એ જેખમમાંથી પણ આપણે જલદી છૂટવા માગીએ છીએ. કોઈનું કાંઈ લેણુંદેણું હોય તો એ જેખમમાંથી પણ જલદી છૂટવા ઇચ્છીએ છીએ; અને કોઈ

દાવપેચમાં કે કુદરતી આક્રતમાં ફસાઈ ગયા હોઈએ, તો એ જોખ-
મમાંથી પણ જલદી છૂટવા ઇચ્છીએ છીએ. પણ દિલગીરી તો
જુઓ કે જન્મ મરણના જોખમમાંથી છૂટવાનો કદી પણ પકડો
વિચાર થતો નથી. એ આક્રતનાં પડીકાં જેવી-એ સેતાનના
ભાઈબંધ જેવી આપણી ઇચ્છાઓનું મહાભારત જોખમ આપણી
ઉપર રાખીને આપણે કેમ સુખી થઈ શકીશું એ ખ્યાલ તો કરો !

૧૦૦-એ દહાડા આગળ કે પાછળ પણ અંતે મરી
જવું છે; માટે ફેગટની કુટમાં નહિ પડ્યા રહેતાં
જેમ આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કરો.

કોઈ ગુન્હાને માટે એ માણસોને ફાંસીની સજા થઈ હતી.
એ એ માણસમાંથી એકને ઉગમણે ઝાંપે ફાંસી દેવાની હતી
અને બીજાને આથમણે ઝાંપે ફાંસી દેવાની હતી. તેમાંથી પ્રથમ
એક માણસને ઉગમણે ઝાંપે ફાંસી દીધી, ત્યારે તેની સાથેનો
બીજો માણસ બહુ રોવા લાગ્યો અને હાય અફસોસ કરવા
લાગ્યો. એ જોઈને પાસેનાં માણસોએ કહ્યું કે, એને રૂવે છે પણ
તું ક્યાં જીવવાનો છે ? હમણાં ઘડીક પછી તારા પણ એજ
હાલ થવાના છે. પહેલાં તારું તો સંભાળ, પછી એને રો.

એ પછી તે બીજા માણસને ફાંસી દેવા માટે સીપાઈઓ
તેને આથમણા ઝાંપા તરફ લઈ જવા લાગ્યા. ત્યારે રસ્તામાં તે
માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, અહીં આટલો બધો કચરો કેમ પડેલો
છે ? આ ભીંત દૂટી ગઈ છે તે કેમ કોઈ સમી કરાવતું નથી ?
જુઓ તો ખરા આ ગટરમાંથી કેવી ખરાબ વાસ આવે છે ?
અરે આ માણસનો કાન દૂટેલો કાં ? ત્યારે પાસે જિલેલા ધર્મ-
ગુરૂએ કહ્યું કે, તું તો મરવા ચાલ્યો છે ને એ બધી પંચાતીનું તારે
શું કામ છે ? તું રહેવાનો હોય ને પછી એ બધું પૂછતો હોય તો
ઠીક છે, પણ તારે માટે તો ફાંસીનું લાકડું તૈયાર છે, માત્ર ત્યાં પહોં-
ચવાની ખોટી છે. માટે હવે તો કાંઈક સમજ ? આ કચરો કેમ
પડેલો છે ? અને આ ભીંત કેમ દૂટી ગઈ છે એ જાણવામાં તારું
શું વળશે ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારી વાત
તો ખરી છે પણ જીવ રહેતો નથી. આખી જીંદગી એવા નકામા

વિચારોમાં ને જોડી હાયહોયમાંજ કહાડી છે એટલે મરતી વખત પણ એજ વાતો યાદ આવી જાય છે. ઘણુંએ મન થાય છે કે હજી થોડો વખત છે તો પ્રભુનું નામ લઈ લઉં, પણ અગાઉનો કચરો મનમાં ભરાઈ ગયેલો છે તે આ ખરે વખતે પણ નડે છે, તેથી પ્રભુનું નામ લઈ શકાતું નથી.

ભાઈઓ ! આપણું પણ આમજ છે હો ! આપણે આપણા સગાઓ અને દોસ્તોને રડીયે છીયે, પણ આપણે પોતેજ ખપી જવાના છીયે તે માટે ક્યાં કંઈ વિચારીયે છીયે ? આપણને ખીન્નાઓની ભૂલો જોળવી બહુ ગમે છે, આપણને ખીન્નાઓના ચાળા ચસ્કા કરવામાં બહુ મજા પડે છે, આપણને કાંઈ કાંઈ લટકા મટકા કરવાનું વારે વારે મન થઈ જાય છે, આપણને ભપકો સપકો ને ડોળડીમાક કરવામાં બહુ ગમત પડે છે, આપણને હુકમ ચલાવવામાં તથા જ્યાં ત્યાંથી કાંઈનું કાંઈ તફડમચી કરવામાં બહુ મજા પડે છે, અને આપણને આપણાં વખાણ કરવાં તથા સાંભળવાં બહુ ગમે છે. પણ એ બધું વીજળીના ઝબકારા જેવું છે, અને આપણે પોતે પાણીના પરપોટા જેવા છીયે. આપણે માથે કાળનું ચક્કર સદાય ફરી રહેલું છે, એટલે એ પરપોટો ઓચીંતો કઈ ઘડીમાં ફૂટી જશે એ આપણે જાણતા નથી. માટે ભાઈઓ ! ફાગટની માથાકુટમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ ધર્મનાં રૂડાં કામો થાય, જેમ આત્માનું કલ્યાણ થાય, અને જેમ અખંડ આનંદરૂપ સર્વશક્તિમાન પવિત્ર પિતા પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખાય તેમ કરો.

૫૬.

શા માટે તું ભજતો નથી, સહેજે સીતારામરે;
આ કાયા તો તારી નથી, હાડકા ને ચામરે;
તેમાં તે શું મોહી રહ્યો છે, ગાફલ ગુલામ રે-શાં
પાંડવોની પ્રતિજ્ઞા પાળી, દ્રૌપદીનાં ચીરરે;
સુદામાની વેળા વાળી, ઉગાર્યો પ્રહ્લાદરે-શાં
રાવણ સરખા રાણા હતા, સોના સરખાં ધામરે;
સવાલક્ષ જેના પુત્ર હતા, તેનાં નથી ઠેકાણાં હામરે-શાં
આગળ તો તારે હુકમાઈ હતી, ઘેર હતા ગુલામરે;
બાજીગરનો વાંદરો ભાઈ, ભરાવશે સલામરે-શાં

ઉંચી મેડી ને અજબ અરૂખા, નીચાં નીચાં ધામરે;
 છત્રપતિ તો ચાલ્યા ગયા, તેનાં નથી ઠેકાણું ઠામરે—શા૦
 ધાધધૂતી ધન લેળું કીધું, દાટયા રહેશે દામરે;
 બાપદાદા જેના વહી ગયા, એનાં બોળી કાઢોને નામરે—શા૦
 પાપની તો પાળો બાંધી, ધર્મ નહિ લગારરે;
 કહે ભવાનભાઈ સાંભળો તમે, ભજી લોને ભગવાનરે—શા૦

૧૦૧—પ્રભુનું નામ જે પાછળ રાખે તે તો પાછળજ
 રહી જાય છે, માટે જેમ બને તેમ જલદીથી—બાળ-
 પણથીજ પ્રભુને ઓળખવાની તજવીજ કરો.

ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે, અમે તો હજી બાળક છીએ,
 અમને તો ધર્મમાં શું બબર પડે? ઘરડાં બુદ્ધાં થઇશું ત્યારે
 વાત. આપણાં માબાપો ને મ્હોટાં માણસો પણ આવી વાતોને
 ટેકો આપે છે. તેઓ કહે છે કે, ઝાઝા ધર્મનીમની છોકરાંઓને
 તે શું બબર? છોકરાંઓ તો ખાવાપીવામાં, ફરવા હરવામાં ને
 મોજશોખમાં સમજે. એમની કાંઈ વ્રતવસ્તુલાં કરવાની ઉમર
 છે? હમણાંથી એ ધર્મની જાળમાં પડી જાય તો પછી દુનિ-
 યાદારી ચલાવે ક્યારે?

ન્હાની ઉમરની વહુ બહુ ધર્મવાળી થાય તો તે સાસુને ગમે
 નહિ; વહુને ધર્મવાળી જોઈને સાસુ એવાં વાંકાં ચૂકાં બોલે કે
 વહુ બિચારી વગર મંદવાડે માંદીજ પડી જાય. જીવાનીમાં વ-
 રને બહુ ધર્મવાળો જોઈને વહુને પાલવે નહિ; તે એવો છણુ-
 કે મણુકો કરે કે કાંઈ વાતજ ન પૂછો, વરને તોબા તોબા કરે ને
 પોતાની વાત કબૂલ રાખે ત્યારેજ તે ઠેકાણે આવે. ઘણા ભાઈઓ-
 માંથી જો કોઈ ભાઈ ધર્મવાળો થાય તો બીજા ભાઈઓ તેની
 અદેખાઈ કરે; તેઓને એમ લાગે કે અમે કમાઈકમાઈને મરીયે
 છીએ ને આ ભાઈ તો માથે પડે છે. બાપ બહુ ધર્મવાળો થાય
 તો દીકરાને પાલવે નહિ; દીકરો જાણે કે બાપ બહુ ધર્મમાં
 ઉઠાવી દેશે ને હું રખડી પડીશ. અને શિષ્ય બહુ ધર્મવાળો
 થાય તો ગુરૂ મનમાંથી મુંઝાયા કરે; તેને એમ લાગ્યા કરે કે આ
 બધું માન લઈ જશે ને હું એમનો એમ પડયો રહીશ. આવી

રીતે એક માણસ ધર્મવાળું થાય તે બીજાઓને પાલવતું નથી, માટે તેઓ કાંઈને કાંઈ બહાનાં કહાડ્યા કરે છે અને આગળ ઉપર ધર્મને ધકેલ્યા કરે છે; કેમ જાણે આપણે અમરપટ્ટે લખા-નીને આવ્યા હોઈએ? પણ એમ કરવું એ મહોટી ભૂલ છે. કારણ કે, જેમ જેમ આપણે પ્રભુને પાછળ રાખીએ છીએ તેમ તેમ આપણે પોતેજ પાછળ રહી જઈએ છીએ. ધર્મને આગળ રાખ્યા વિના—પ્રભુને આગળ રાખ્યા વિના કોઈ પણ કામમાં કદી પણ ફતેહ મેળવી શકાય નહિ, માટે હમેશાં ધર્મને—પ્રભુને તો આગળજ રાખવો જોઈએ; કારણ કે પ્રભુને આગળ રાખ્યા વિના કોઈ પણ કામમાં જશ મળેજ નહિ. એટલુંજ નહિ પણ જ્ઞાની ઉમરમાં મનમાં જે સંસ્કાર પડે તે જલદી જામી જાય છે, માટે કોઈ પણ જાતના ખૂરા સંસ્કાર હૃદયમાં જામી જાય તે પેહેલાં ધર્મનાં મૂળીયાંને હૃદયમાં જામવા દો, પ્રભુના નામને તમારા હૃદયમાં જામવા દો, એટલે પછી પ્રભુના પવિત્ર નામની જય જયકાર સાથે તમારી પણ ફતેહ થશે, પણ જો પ્રભુને પાછળ રાખશો તો તમે પોતેજ પાછળ રહી જશો. માટે હમણાંથીજ સંભાળજો.

૧૦૨—સૂર્ય જ્યારે હમેશાં સરખી રીતે ઉગે છે ત્યારે કોઈ તેની સામું જોતું નથી, પણ જ્યારે ગ્રહણ થાય છે ત્યારે સૌ તેના સામે જોવા લાગે છે. તેમજ ભક્તોના ગુણ કોઈ ઘડીકમાં જોતું નથી પણ લોકો તેની ભૂલ તુરત જોવા માંડે છે, માટે કાંઈ પણ ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો.

ગુણ લેવાવાળા તો કોઈકજ હોય છે, બાકી આ દુનિયામાં તો સૌ અવગુણ જોવાવાળાજ છે. સૂર્ય હમેશાં અજબાણું આપે છે અને સૂર્યના અજબાણાથી જગતને અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે, તોપણ સૂર્યનારાયણ તરફ લોકો રોજ રોજ જોતા નથી કે તેની મારફત પ્રભુનો ઉપકાર માનતા નથી, પણ જ્યારે વર્ષ છ મહિને ગ્રહણ થાય છે, ત્યારે સૌ માણસો તેની

તરફ ચાહીને જોવા લાગે છે. ખરોખર ન દેખાય તો દુરબી-
 નથી તથા કાચ ઉપર મેશ લગાડીને પણ લોકો ગ્રહણ જુએ છે,
 અને એવી રીતે ગ્રહણ જોઈને તેની વાતો કરવામાં લોકોને બહુ
 મઝા પડે છે, કારણ કે બીજાના દોષ જોવા એ માણસ જાતનો
 સ્વભાવ છે, શાસ્ત્રની આજ્ઞા એવી છે કે સવારમાં વહેલું ઉઠીને
 સૂર્યનું દર્શન કરવું જોઈએ, કારણ કે, એવા મહા તેજની માર-
 કત, એવા અદ્ભુત આકાશી ગોળાની મારકત, એવા દિવસ રા-
 ત્રિના ચમત્કાર મારકત અને ઉદય થતા બાલ સૂર્યના અલૌકિક
 સૌન્દર્ય મારકત આપણે સહેલાઈથી પ્રભુની લીલા સમજી શકીએ
 છીએ; તેથી જે મહાન પ્રભુએ આપણી ઉપર અખંડ કૃપા
 કરીને એવા મહા તેજવાળા સૂર્યનારાયણને બનાવેલા છે તે પ્રભુને
 જાણવાનું—અરે! તે પ્રભુનો ઉપકાર માનવાનું આપણને કુદરતી
 રીતે મન થઈ આવે છે. માટે સવારમાં વહેલા ઉઠીને સૂર્યનું
 દર્શન કરવાનું અને એ દર્શનથી ઉપજતા આનંદથી સ્વાભાવિક
 રીતે થઈ જતી ઇશ્વરપ્રાર્થના કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. તેને
 બદલે—ઇશ્વરની અલૌકિક વિભૂતિનાં દર્શન અને ઇશ્વરની પ્રાર્થના
 એ બધું તો રહ્યું, પણ ઉલટા આપણે ગ્રહણ જોવા મંડી
 પડીએ છીએ. તેમજ જે ખરા ભક્તો છે, જેઓ રૂડી રીતે
 પોતાની જાણી જાણે છે, જેઓ જગતને ફાયદો થાય એવી
 રીતે વર્તે છે, અને જેઓ સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરના જ્ઞાન ધ્યા-
 નમાં સર્વ મનથી ને સર્વ હૃદયથી પૂર્ણ પ્રેમથી મગ્ન રહે છે
 તેઓની તરફ કોઈ જોતું નથી, પણ જે જરાક તેઓમાં ભૂલ
 આવી જાય તો એ ભૂલની તરફ સૌ લોકો જોવા માંડે છે. ખરા
 ભક્તો કે જે ધર્મના થાંભલા જેવા છે, પ્રેમી ભક્તો કે જે માણ-
 સોમાં સૂર્ય જેવા છે, ત્યાગી ભક્તો કે જે જગતમાં ઉત્તમ
 નમુનારૂપ છે, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન રહેનારા ભક્તો કે જે
 જગતમાં પ્રભુનો મહિમા ફેલાવનારા છે, અને પ્રભુને અર્થે જેઓએ
 પોતાની જાણી અર્પણ કરેલી છે એવા ઉત્તમ ભક્તો કે જે
 આપણા કરતાં હજારો દરજ્જે ચડીયાતા છે અને પ્રભુના કૃપા-
 પાત્ર છે તથા જેનાં રોજ દર્શન કરવાં જોઈએ, અને બને તો
 ચથાશક્તિ સેવા કરવી જોઈએ તેને બદલે એ બધું તો રહ્યું,
 પણ ઉલટા આપણે તેમની ભૂલો જોઈએ છીએ. આ આપણી
 કેટલી બધી નીચતા છે એ વિચારો તો ખરા!

એવા સાચા ભક્તોની તો આપણે ખબર રાખવી જોઈએ, તેઓને કાંઈ અડચણ હોય તો આપણે મદદ કરવી જોઈએ, પ્રભુના રસ્તામાં તેઓ સહેલાઈથી આગળ વધી શકે એવી રીતે તેઓને સગવડતા કરી આપવી જોઈએ. તેઓના રૂડા ઉપદેશો આપણે માનવા જોઈએ. તેઓનું જ્ઞાન ધ્યાન બન્યું રહે માટે તેઓની જાળો ઉઠાવવામાં આપણે મદદગાર થવું જોઈએ, ધર્મનો પ્રકાશ તેઓ ફેંકી શકે અને પ્રભુનું પવિત્ર નામ તેઓ ફેલાવી શકે માટે આપણે આપણાથી બની શકે તે પ્રમાણે તન, મન, ધનથી તેમની સેવા કરવી જોઈએ. તેમના રૂડા આચરણની અસર ખૂબ ફેલાવા માટે દુનિયામાં તેમનો સત્સંગ વધે એવા ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ, અને એવા ભગવદ્જનો પ્રભુના માર્ગમાં લાગ્યા રહે તે સારૂ તેઓના દરજ્જા પ્રમાણે તેઓને માનપાન આપવું જોઈએ. કારણ કે, તેઓની મારફત-તેઓની મહેનત વડે આપણે જલદીથી ને સહેલાઈથી ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. માટે તેઓને આપણે સદાસર્વદા યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઈએ, તેને બદલે આપણે તેઓની ભૂલો ઓળીએ છીએ, અને તેઓની નિંદા કરીએ છીએ ! પણ એ કેટલું બધું ખોટું છે તેનો વિચાર કરો !

જેમ આપણા મનમાં ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાનો સ્વાભાવિક ઉભરો પ્રકટી આવે, માટે સૂર્યનારાયણનાં દર્શન કરવાનાં છે, તેમજ મહાત્માઓની મહેનતનો લાભ આપણને મળી શકે માટે તેઓની સેવા કરવાની છે. પણ જેમ દરરોજ સૂર્યનાં દર્શન કરવાને બદલે આપણને ગ્રહણ જોવાનું ગ્રહણ ઘેલાપણું લાગેલું છે, તેમજ હરિજનોની સેવા કરવાને બદલે તેઓની નિંદા કરવાનું આપણને ચેટક લાગેલું છે, એ પાપમાંથી હવે તે આપણે ક્યારે છુટીશું ? પ્રભુ ! એ પાપથી અમોને બચાવ ! બચાવ !

ઓ હરિજનો, સંતો, ભક્તો, સદ્ગુરુઓ ! તમે પણ જો ક્યાંઈ ભૂલ થતી હોય તો વિચારજો. કારણ કે તમે અમારા સૂર્ય છો, એટલે તમારી ન્હાની ભૂલ પણ જગતને મ્હોટી લાગશે, અને તમારી ન્હાની પણ ભૂલ અમોને મ્હોટું નુકશાન કરશે. કારણ કે, તમે મ્હોટા છો, તમારા હાથમાં મસાલ છે અને અમે તમારી પછવાડે ચાલનારા છીએ, એટલે જો તમે ખાડામાં પડી

જશો તો સાથે અમારા પણ ખૂરા હાલ થશે. કારણ કે, અમે તો તમારે આશરે છીએ એટલે અમારી જવાબદારી તમારી ઉપર છે. માટે અમારી ખાતર, તમારી ખાતર, અને મહાન પ્રભુની ખાતર, કાંઈ ભૂલ થવા દેશો માં ને સત્ય માર્ગે ચાલજો.

૧૦૩-બાપનો ચોપડો લઈને બેસીએ ત્યારે
તો લેણું ને દેણું બન્ને કહેવું જોઈએ;
તેમજ શાસ્ત્રમાં પણ સાડું કે નરસું
જે હોય તે ખુદ્દી રીતે કહેવું જોઈએ.

સૌ લોકો પોતાના બાપના ચોપડા લઈને બેસે છે, પણ તેમાં કેટલાક લોકો એવી લુચ્ચાઈ કરે છે કે, પોતાનું જે લેણું હોય તે કહે છે અને બીજાઓ પોતાની પાસે માગતા હોય તે ખાતું બતાવતા નથી. આવી રીતે કરવું એ કાંઈ શાહુકારી કહેવાય નહિ. અને એમ કરે એનું ટટું કાંઈ આગળ ચાલે નહિ; કારણ કે, એ અધર્મ છે. લેવું સાડું લાગે અને આપવું ગમે નહિ એ કેમ ચાલે? એવી રીતે વર્તવાથી કાંઈ લાંબો વહેવાર ચાલે નહિ. એથી તો ઉલટી આબરૂ જાય અને આપણું સાચું લેણું પણ વખત જતાં ખોટું થઈ જાય; પણ ઈશ્વરની કૃપા છે કે એવી લુચ્ચાઈ કરનારા વેપારીઓ કોઈકજ હોય છે.

ભાઈઓ ! ખાતેની રકમ બતાવે અને જમેની રકમ ન બતાવે એવા વેપારીઓ જે કે આપણા દેશમાં થોડાજ છે, પણ શાસ્ત્રમાંથી પોતાના મતનું સાડું સાડું દેખાય તે બતાવે અને પોતાના મતથી વિરુદ્ધની બાબત ન બતાવે એવા ધર્મગુરુઓનો અને એવા શાસ્ત્રીઓનો આપણે ત્યાં કાંઈ ટોટો નથી. એવી ખેંચાખેંચી ને એવી પક્ષાપક્ષીથીજ આપણો પવિત્ર ધર્મ અશ્રદ્ધાના રૂપમાં આવતો જાય છે. કારણ કે, શાસ્ત્ર છે તે બાપનો ચોપડો છે. તેમાંથી જેમ ખાતેની રકમો બતાવે છે તેમ જમેની રકમો પણ બતાવવી જોઈએ. જેમ આલડછેટ, મૂર્તિપૂજા, અવતારની જરૂર, પુનર્જન્મ, યોગની સિદ્ધિઓ અને મહાત્માઓનાં ચરિત્રો બતાવીએ છીએ, તેમજ લોકોને અભેદનો માર્ગ બતાવવો જોઈએ, ભ્રાતૃભાવનો રસ્તો બતાવવો જોઈએ. આજની પેઠે

હજારો નાતો જાતો નહિ પણ ચારજ વર્ષમાં ઋષિયો રહેતા હતા એમ લોકોને સમજાવવું જોઈએ. આજની પેઠે સેંકડો પંથના સાધુઓ ને ગુરૂઓ નહોતા પણ માત્ર ચારજ આશ્રમ હતા, એમ પ્રજાને ખુદ્દી રીતે ખાત્રી કરી આપવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી ને વૈશ્ય એક બીજાનું ખાધા પીધાથી વટલાતા નહિ એવાં પ્રમાણો હાલની પ્રજાને પૂરાં પાડવાં જોઈએ. હાલની પેઠે ઘોડીયામાંથી છોકરાંઓને ઋષિયો પરણાવતા નહિ, એમ સૌ લોકોને નક્કી કરી આપવું જોઈએ. બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રી વૈશ્યની કન્યા વરી શકતા અને ક્ષત્રીઓ પણ કન્યારત્ન ગમે ત્યાંથી લાવી શકતા એમ લોકોને સમજાવવા જોઈએ. અને પવિત્ર આર્ય ધર્મના પેટામાં આટલા બધા મત ભેદ જોઈએ નહિ તોપણ આપણે તો સર્વવ્યાપી સર્વશક્તિમાન અખંડ આનંદરૂપ એક શ્રીહરિનોજ દૃઢ આશરો રાખવો જોઈએ, અને સાચા મનથી તથા પૂર્ણ પ્રેમથી તેનીજ લક્ષિત કરવી જોઈએ.

જ્યાં સુધી શાસ્ત્રોમાં રહેલાં આવાં તત્ત્વો લોકોને સમજાવીએ નહિ, અને તે વખતનો દેશકાળ તથા હાલના દેશકાળમાં પ્રસીદ્ધ ગયેલો મ્હોટો ભેદ લોકોને સમજાવીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણો ધર્મ તેના ખરા રૂપમાં આવી શકે નહિ. કારણકે આપણે માત્ર ઉધાર બાબુ બતાવીએ છીએ, પણ જમીની રકમો બતાવતા નથી, એટલે એ સંઘ તે દ્વારકાં ક્યાંથી પહોંચે ? આપણી બીજી બાબુની ખુબીઓ ન સમજીએ તેથી તે આપણને ખામીવાળી લાગે છે, પણ આપણે વિચારવું જોઈએ કે, શાસ્ત્રોના કર્તા મહાત્મા ઋષિયો ત્રિકાલજ્ઞાની હતા, તેઓએ જે લખ્યું છે તે કંઈક જગતનું કલ્યાણ સમજીનેજ લખ્યું હશે, માટે તેમાં આપણને કાંઈ ભૂલ જેવું લાગે, અથવા ન ગમે એવું લાગે તોપણ સત્યને ખાતર અને તે આપણા બાપના ચોપડામાં બાપના હાથથીજ લખેલું છે એમ સમજીને બીજી બાબુ પણ જોવી જોઈએ, અને તે ઉપર પણ ચર્ચા ચલાવવી જોઈએ. જો એમ થાય તો જેમ ખાટા દહીંને વલોવવાથી તેમાંથી પુષ્ટિકારક મીઠું માખણ નીકળી આવે છે, તેમ આપણને પ્રથમ અણુગમતી લાગતી એ ચર્ચામાંથી પણ કાંઈક સાર નીકળી આવશે. માટે બાઈઓ ! બાપના ચોપડા એટલે કે શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું હોય તે સર્વ સર-

જતાથી સૌ લોકોની આગળ ખુલ્લું કરો, તોજ ધર્મ વધી શકશે અને તોજ પ્રભુ રીઝી શકશે. કારણ કે, પક્ષાપક્ષીને નહિ પણ પ્રભુ સત્યને અને આપણા પ્રેમને ચાહે છે. માટે પ્રભુને અર્થે જગતમાં સત્ય જણાવવા સારૂ શાસ્ત્રની સૌ બાબતો વિચારપૂર્વક પ્રજાની આગળ ખુલી કરો.

૧૦૪-ખરાબ જગ્યાઓની આપણા મન ઉપર ખૂરી અસર થયા વિના રહેતી નથી, માટે ખાસ કારણ વિના એવે ઠેકાણે ન જાઓ.

લક્ષિતમાન શ્રવણના જેવા માખાપની સેવા કરવાવાળા છોકરા આજના જમાનામાં તો હોયજ ક્યાંથી ? પણ જગ્યાની અસરથી કુરૂક્ષેત્રમાં એ લક્ષિતમાન શ્રવણની ખુદ્ધિ પણ ફરી ગઈ હતી, ત્યારે ખૂરી જગ્યાઓમાં આપણી ખુદ્ધિ ફરી જાય તેમાં તો નવાઈજ શું ? માટે સૌથી સારો રસ્તો એ છે કે બનતા સુધી કોઈ પણ હલકા ઠેકાણામાં જવું નહિ. જેમકે જ્યાં વેશ્યાવાડો હોય, દારૂની દુકાનો હોય, ભુગારખાનાંઓ હોય, રાંડોના નાચ થતા હોય, જનાવરોને મારવાનાં ઠેકાણાં હોય, લડાઈ ટંટા ને ગાળા ગાળી થતી હોય, ખરાબ ચિત્રો જોવાનાં હોય, જ્યાં આપઘાત થતો હોય, અને જ્યાં મનના વિકાર અથવા ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય એવું હોય, ત્યાં બનતા સુધી જવું નહિ. કારણ કે, એવી જગ્યાઓમાં એવી જાતની અસરો જામેલી હોય છે; એ અસરો નબળા મનના માણસો ઉપર થોડી ઘણી થયા વિના રહેતી નથી, માટે ખાસ કારણ વિના ચાહીને એવી ખરાબ જગ્યાઓમાં જવું નહિ. પણ જેઓ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છતા હોય, અને પવિત્ર પ્રભુના રૂડા માર્ગમાં ચાલવા ઇચ્છતા હોય, તેવા હરિજનોએ તો જ્યાં ખૂબ લજનો થતાં હોય, જ્યાં ધર્મના સાચા ઉપદેશો થતા હોય, જ્યાં દુઃખીઓને દિલાસો મળતો હોય, જ્યાં નિરાધારોને આધાર મળતો હોય, જ્યાં પવિત્ર મંદિર હોય, જ્યાં લક્ષ્મણનો ભોળા થતા હોય, જ્યાં માળાઓ ફેરવાતી હોય, અને જ્યાં મહામંગલકારી પ્રભુનો જયજયકાર થઈ રહ્યો હોય તેવાં લક્ષ્મણોમાં પ્રેમ આણીને પોતાના કલ્યાણને માટે જવું જોઈયે; કારણ કે,

ત્યાં એવી જાતની રૂડી અસરો ફેલાઈ ગયેલી હોય છે, તેથી ત્યાં જવાથી મનમાં આનંદ આનંદ થઈ રહે છે, અને પ્રભુપ્રેમ જાગૃત થાય છે. માટે લાઈઓ ! જો પ્રભુના કૃપાપાત્ર થવું હોય તો એવા અમૂલ્ય ઠેકાણાના અલૌકિક લાભ લઈ લો ! અલૌકિક લાભ લઈ લો ! !

૧૦૫-જ્યારે આપણને હરિજન વહાલા લાગે ત્યારે સમજવું કે હવે આપણે પ્રભુના વહાલા થયા.

એક ગૃહસ્થે કોઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! અમે પ્રભુના વહાલા થયા એમ કેમ સમજાય ? ત્યારે તે મહાત્માએ પૂછ્યું કે, તમારે કોઈ માણસ સાથે વધારેમાં વધારે હેત છે ? ત્યારે તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, હા મહારાજ ! મને મારી બાઈડી ઉપર આખી દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારે હેત છે. ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું કે, તમારું હેત જણાવવા માટે તમે શું કરો છો ? તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, મારું હેત જણાવવા માટે હું મારી બાઈડીની દરેક વાતો માનું છું ને તેના કહ્યા પ્રમાણે કરું છું. મારી બાઈડીનાં સગાંને બહુ માન આપું છું અને તેની સહીયણી-ઓની બહુ ખાતર બરદાસ રાખું છું. મારી વહુને જે ચીજ વહાલી લાગે તેજ ચીજ મને પણ ગમે છે. પહેલાં મને ખીચડી ખાવાનો બહુ અભાવો હતો પણ મારી વહુને ખીચડી બહુ ભાવે છે એટલે હવે તેની સાથે મને પણ ખીચડી ખાવામાં મજા પડે છે. પહેલાં મને છોકરાં રમાડવાં ગમતાં નહિ, તેમની લીંટલાળ જોઈને હું સુગાયા કરતો, પણ મારી વહુને તેના ન્હાના લાઈ ઉપર બહુ પ્રેમ છે; એ છોકરો રોતી સુરત જેવો છે તોપણ મારી વહુ ઉપરના પ્રેમને લીધે હું તેને ખુશીથી મારા ખોળામાં તેડું છું, અને હવે એ મારો ન્હાનો સાળો વખતે મારા ખોળામાં મૂતરી પડે તોપણ હું ખીજતો નથી, પણ મારી વહુ ઉપરના હેતને લીધે ઉલટો હસી પડું છું.

આ સાંભળીને તે મહારાજે કહ્યું કે, લાઈ ! જેમ તારી વહુ તને વહાલી છે માટે તેનું કહ્યું માનવું તને ગમે છે ને તેનાં સગાંવહાલાં તને વહાલાં લાગે છે, તેમજ જ્યારે પ્રભુ તને વહાલા થશે ત્યારે પ્રભુના હુકમો પાળવા તને ગમશે, અને

પ્રભુનાં વહાલાં સગાં તને બહાલાં લાગશે. પ્રભુનાં બહાલાં સગાં કોણ એ તને ખબર છે ? હરિજનો, વૈષ્ણવો, ભક્તો, સાધુઓ, જ્ઞાનીઓ, સતીઓ, અને ધર્મગુરુઓ એ પ્રભુનાં વહાલામાં વહાલાં છે. માટે જ્યારે હરિજનો ઉપર હેત આવે, ત્યારે સમજવું કે, પ્રભુ આપણને વહાલા થયા છે અને આપણે પ્રભુને વહાલા થયા છીએ. જ્યાં સુધી હરિજનો ઉપર હેત ન આવે, જ્યાં સુધી પ્રભુના બાળકો ઉપર હેત ન આવે, જ્યાં સુધી પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર પ્રેમ ન છૂટે, જ્યાં સુધી પ્રભુને અર્પણ થઈને રહેવાનું મન ન થાય, અને જ્યાં સુધી પ્રભુના સત્ય હુકમો ન પળાય, ત્યાં સુધી ભાઈઓ ! આપણે પ્રભુના વહાલા થયેલા ગણાઈએ નહિ. માટે જેમ આપણે આપણાં વહાલાંઓનું કહ્યું માનીએ છીએ અને તેઓનાં સગાંવહાલાંઓની ખાતર ખરદાસ રાખીએ છીએ, તેમ જ્યારે પ્રભુના હુકમો પાળીએ અને હરિજનો ઉપર હેત રાખીએ ત્યારે પ્રભુ આપણને વહાલા થયા અને આપણે પ્રભુના વહાલા થયા એમ સમજવું. એવું થયા વિના માત્ર વાતો કરવાથીજ કાંઈ કલ્યાણ થઈ જવાનું નથી એ યાદ રાખજો.

૧૦૬-ઈશ્વર દયાળુ છે.

ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપણને ઉત્પન્ન કર્યા છે. અને તે પણ કેટલી બધી કૃપા કે તેણે આપણને ઝાડ ન કર્યા, પહાડ ન કર્યા, પશુ પક્ષી ન કર્યા, કીટ પતંગ ન કર્યા, પણ ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો, અને ઉત્તમ કુળમાં તથા રૂઝા દેશમાં જન્મ આપ્યો; એટલુંજ નહિ પણ તેણે આપણને જોવા માટે આંખો આપી, સાંભળવાને કાન આપ્યા, ચાલવાને પગ આપ્યા, કામકાજ કરવા માટે હાથ આપ્યા, વિચારવાને બુદ્ધિ આપી, અને અમૂલ્ય જીવંતી તથા ઉત્તમ તનદુરસ્તી આપી. એ ઈશ્વરની કેટલી બધી દયા છે ?

એમનો સૂર્ય આપણને પ્રકાશ આપે છે. એમનો ચંદ્ર આપણા અનાજમાં અમૃત રેડે છે, એમનો સમુદ્ર આપણી આગ-બોટોનો બોલો ઉપાડે છે, એમની નદીઓ આપણને પાણી આપે છે, એમની પૃથ્વી આપણને અન્ન આપે છે; એમનાં ઝાડો આપણને ફળ ફૂલ આપે છે, એમના વાયુથી આપણે નભીએ છીએ,

એમના અભિધી આપણી જીવંતી છે, એમના સ્વર્ગથી આપણું સુખ છે, અને એમના મોક્ષધામથીજ આપણી હૃદયની શાન્તિ છે. દુઃકામાં આ પૃથ્વી અને આકાશ પાતાળના કુલ માલિક મહાન પ્રભુની દયાથીજ આપણે માટે સૌ થયેલું છે, એમ છતાં પણ જો આપણે પ્રભુને યાદ કરીએ નહિ, અને પ્રભુએ કેવળ કૃપા કરીને આપેલી ચીજો પ્રભુને અર્પણ કરીએ નહિ, તો એ આપણી કેટલી બધી નીચતા ? એ કરતાં મ્હોટી ચોરી દુનિયામાં બીજી કંઈ ? માટે એવી નીચતામાં ન રહી જવાય તે સારૂ ભાઈઓ ! પ્રભુની અનંત દયા સમજો, અને પ્રભુની અખંડ કૃપામાં આવવા હરધરી પ્રયત્ન કરો.

પદ.

પ્રભુ દીનદયાળુ પરમકૃપાળુ કરુણાળુ કૃપાનાથ;
એ છે રાજાનો રાજા મ્હોટો મહારાજા, સ્વર્ગના રાજાની માથ.
નથી અન્ય કોઈ એવો બીજો આ જેવો સેવો જેથી જાય દુઃખ;
તમે તેને તજીને બીજો લજીને શું સજી લેશો સુખ.
એણે પશુને સરજ્યાં પક્ષિને સરજ્યાં વન ફળ ને ફૂલગાડ;
એણે સૂરજ સરજ્યા ચંદ્રને સરજ્યા પાણી સરજ્યાં અને પહાડ.
એના શુકસનકાદિક નારદ ને વળી શારદ ગાય છે ગીત;
એને શેષ મહેશ સુરેશ ગણેશજ દિન રટે છે નીત.
ઋષિ સહસ્ર અઠ્યાસી સિદ્ધ ચોરાશી શાસ્ત્ર તપાસીને જોય;
તોએ દાનવ દેવ કે ગાંધર્વમાં એથી ઉત્તમ દીઠો ન કોય.

૧૦૭-યાદ રાખજો કે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કામમાં
લગવદ્ ઇચ્છા હોયજ નહિ, માટે ખરી લગવદ્
ઇચ્છા સમજવા સારૂ આપણે પ્રભુનું શરણ
ધરવું જોઈયે.

લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું એ બહુજ જરૂરની ને
બહુજ મ્હોટી બાબત છે, માટે લગવદ્ ઇચ્છાનો જરા પણ ખોટો
અર્થ ન થાય એ પ્રથમથીજ બહુ સંભાળવાનું છે. પહેલાં તો
પાકે પાચે સમજી રાખવું કે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કામમાં
લગવદ્ ઇચ્છા હોય નહિ. હૃદયમાં પ્રભુની ઇચ્છા સારામાં સારી

ને ઉંચામાં ઉંચી છે. દુનિયાની આબાદી થાય, પ્રાણીઓનાં સુખ વધે, જગત્માં ધર્મ વધે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય, એજ સદા સર્વદા પ્રભુની ઇચ્છા છે. પ્રભુને કરવું હશે તે થશે એમ ધારીને આપણે આગસમાં પડયા રહીયે, અથવા પ્રભુ જેવી બુદ્ધિ આપે તેમ અમે કરીયે છીયે, એમ ધારીને ખોટા કામમાં પડયા રહેવું એનું નામ કાંઈ લગવદ્ ઇચ્છા નથી, પણ એ તો પાપ છે, લગવદ્ ઇચ્છા નિમિત્તે કાંઈ પણ પાપકર્મ ન થઈ જાય એ હરિજનોએ બહુજ સંભાળવાનું છે, કારણ કે, આપણું મન અતિ ચંચળ છે અને તેમાં ઘણાએ જમાનાના બહુજ ખૂરા સંસ્કારો ભરેલા છે, એટલુંજ નહિ પણ આપણી આત્મબાળુની દુનિયા પણ બગડેલી છે, એટલે આપણાથી ખરી રીતે લગવદ્ ઇચ્છા સમજાતી નથી, માટે આપણે આપણા દોષ પ્રભુ પાસે કબૂલ કરી દેવા જોઈયે, અને હમેશાં એમજ માગવું જોઈએ કે:—

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ

પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂઢચેતાઃ ।

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં વ્રૂહિ તન્મે

શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ॥

અ.-૨ શ્લો. ૭.

અર્જુન પ્રભુને કહે છે કે, હે પ્રભુ ! લોભના પાપમાં મારો સ્વભાવ રૂખી ગયેલો છે, તેથી ધર્મની બાબતમાં મારું ચિત્ત મૂઢ થયેલું છે. માટે હું આપને પૂછું છું કે, જેમાં નક્કી મારું કલ્યાણજ હોય તે મને કહો; હું આપનો શિષ્ય છું અને વળી આપને શરણે આવ્યો છું, માટે મને રસ્તો બતાવો.

આવી રીતે આપણા મનની નિર્બળતા કબૂલ કરીને, પ્રભુનું શરણુ ધરીને નિખાલસ દિલથી અને અંતરના ઉમળકાથી રોજ રોજ પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુ પાસે માગવું કે, હે પ્રભુ ! અમોને સદ્બુદ્ધિ આપ, અને અમારા કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ, અમે તો તારા શરણમાં છીયે, અમે તો પાપના ભરેલા છીયે, અમારામાં કાંઈ માલ નથી, અમને તો એક તારા આશરાનું બળ છે, માટે અમારે માટે તારી શું ઇચ્છા છે તે અમને

સમજાવ. અને હે પ્રભુ! હવે તો બચાવ, પાપથી બચાવ, અને તારી લે; કારણ કે, હવે તો અમે ત્હારાજ છીએ.

આવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમ આણીને શુદ્ધ આંતઃકરણથી જો રોજ રોજ વારંવાર પ્રાર્થના કરીએ તો આપણા વિશ્વાસના બળ પ્રમાણે પ્રભુ પાસે આપણી પ્રાર્થના મંજુર થતી જાય છે, અને આપણે માટે ભગવદ્ ઇચ્છા શું છે, તે એની મેળે મેળે સમજાતી જાય છે. એ પછી ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાનું શારીરિક તથા માનસિક બળ આપણામાં આવતું જાય છે, અને આંતર પ્રેરણા ખીલતી જાય છે. એ પછી આંતર પ્રેરણા પ્રમાણે એટલે કે ઈશ્વર ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી ઈશ્વર પાસે આપણને જવું નહિ પડે, પણ ઈશ્વર પોતેજ આપણા હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરશે; માટે જો ઈશ્વરને પકડવો હોય તો તેની ઇચ્છાને પકડી લો, એટલે તે આપણાથી દૂર જઈ શકશે નહિ.

૧૦૮-ગાય ધણુમાંથી ભાગી જઈને કોઈનું નુકશાન કરે તો ગોવાળનો દંડ થાય, કાંઈ ગાયનો દંડ થાય નહિ; તેમજ પ્રભુને શરણે જઈ ગુરૂની ઇચ્છા ઉપર લગામ છોડીએ તો પછી ગુરૂ જવાબદાર છે.

ગુરૂની જોખમદારી કાંઈ જેવી તેવી નથી, માટેજ ગુરૂનો મહિમા બહુ મહોટો છે. સંતો કહે છે કે, ગાય ધણુમાંથી ભાગી જાય અને કોઈનું નુકશાન કરે તો ગોવાળનો દંડ થાય છે, કાંઈ ગાયનો દંડ થાય નહિ; તેમજ જે દેવી જીવો પ્રભુને શરણે જઈને શ્રીસદ્ગુરૂના ઉપદેશ ઉપર લગામ છોડી દે છે, તેને માટે પણ તે ગુરૂ જવાબદાર છે. એવા શરણ થઈ ગયેલા જીવોને પછી કાંઈ પ્રભુ પૂછતા નથી, પણ તેના પાપનો જવાબ તો તેના ગુરૂઓને આપવો પડે છે. જો ગુરૂઓએ અહીં કયાશ રાખી હોય અથવા ખોટો ઉપદેશ કર્યો હોય, તો તેના જવાબ આપવા ત્યાં બહુ ભારે થઈ પડે છે. સૌને ગુરૂ થઈને પૂજાવું તો બહુ ગમે છે, પણ આપણે કેવા ભૂલભરેલા છીએ, અને જીવોના સ્વભાવમાં કેટલું બધું પાપ ભરેલું છે એ સમજવાની કોઈ

દરકાર કરતું નથી. જો આપણા ગુરૂઓ એ બાબત બરોબર રીતે સમજે, તો પછી તેઓ બીજાઓના પાપનો બોજો પોતાની ઉપર ઉઠાવી લેવા તૈયાર થાય નહિ, અને જેના તેના કાન કૂંકી દે નહિ. જ્ઞાની ભકતો તો સમજે છે કે જીવોની ઉપર ગોવાળપણું કરવું એ કાંઈ સહેલી વાત નથી, માટે એવા સાચા સંતો તો ધર્મના કામમાં અને ઈશ્વરી જ્ઞાનમાંજ મશગુલ રહે છે. જેઓ માનપાનની ઇચ્છાવાળા હોય અને અહંતા મમતાના ભરેલા હોય, તેઓજ ગુરૂ થઈને પૂજવાનું ને નરકમાં પડવાનું પસંદ કરે છે. અને યાદ રાખજો કે એવા ગુરૂઓથી કાંઈ તારણુ પણ થાય નહિ, એવાઓને આશરે કાંઈ આપણી જીવંતી સોંપાય નહિ. જેઓ પોતેજ ખાડામાં પડેલા હોય, ને પાપના કીચડમાં ડૂબકાં ખાતા હોય તે આપણને બહાર ક્યાંથી કહાડે? માટે ભાઈઓ ! દેવો અને ઋષિ મુનિયો પણ જેનો પાર પામ્યા નથી, એવા મહાન ઈશ્વરને ઓળખવા સાડ જીવંતીની લગામ સોંપી દેવામાં-ગુરૂ પસંદ કરવામાં સો વાર વિચારજો, અને ગુરૂ બની બીજાઓના પાપનો બોજો પોતાના ઉપર ઉઠાવતા પેહેલાં હબ્બરવાર વિચારજો, નહિ તો રણડી પડશે.

૧૦૯-શ્રવણ વિષે.

જેમ શરીરનો ખોરાક અન્ન છે, તેમ જીવનો ખોરાક ભગ-વદ્ વચન છે.

રાત્રિને વખતે રસ્તો દેખાડવા માટે જેમ ફાનસ કામ લાગે છે, તેમ આ જગતના વેહેવાર ચલાવવા માટે શ્રવણ કરેલું જ્ઞાન માણસને મોટી મસાલરૂપ થઈ પડે છે.

અરીસામાં મોડું જોયાથી જેમ મોડા ઉપરના ડાઘ જણાઈ આવે છે, તેમ શ્રવણ કર્યાથી આપણા અંતરના દોષ આપણને જણાઈ આવે છે.

જેમ એક હથોડો મોટા પથરને તોડી નાંખે છે, તેમ શ્રવણ કર્યાથી કઠણ હૈયાંઓ પણ નરમ થઈ જાય છે.

જેમ હળ કઠણ જમીનને પોચી કરી નાંખે છે તથા તેમાં રહેલા કાંટાઓને જડમૂળથી કાઢી નાંખે છે, તેમ શ્રવણલક્ષિથી દુર્ગુણો જાય છે, અને અંતઃકરણ નિર્મળ થઈ જાય છે.

આસમાનમાંથી પડતો વરસાદ જેમ જમીનને પોચી કરીને ઘણાં સુંદર ઝાડોને પોષણ આપે છે, તેમ ભગવદ્વાક્ય શ્રવણ કર્યાથી અંતઃકરણની સ્વચ્છતા તથા ઘણા ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે.

પાણી વિના જેમ ઝાડ સૂકાઈ જાય છે, તેમ શ્રવણ કર્યા વિના આપણા અંતરનું જ્ઞાન મોળું પડતું જાય છે.

જ્યારે આપણે બગીચામાં જઈએ છીએ, ત્યારે ત્યાંથી સુગંધીદાર સુંદર ફૂલો આપણે વીણીએ છીએ, તેમજ શ્રવણમાંથી તથા વાંચનમાંથી પણ ઉમદા પવિત્ર વિચારો વીણી લેવા જોઈએ અને તેને આપણા પોતાના કરી લઈ તે પ્રમાણે ચાલવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

જે અનાજ મુખમાં બરાબર ચવાતું નથી, તે પેટમાં પચી શકતું નથી; તેમ કથા વાર્તા આપણે સાંભળીએ પણ તેનો વિચાર ન કરીએ તો તેથી લાભ થતો નથી.

જે માણસ બહુ સાંભળે પણ વિચાર કરે નહિ તે અરીસામાં મોડાડું જોઈને પાછું સાફ કરવું બૂલી જાય, તે માણસના જેવો છે એમ જાણવું.

મરેલા માણસને શણગાર પહેરાવવો જેમ ફોગટ છે, તેમ પ્રેમ વિનાના માણસને શ્રવણ કરાવવું તે પણ નિર્થક છે.

જેમ એક વાસણમાં કોઈ વસ્તુ ભરેલી હોય, તો તે ખાલી કર્યા વિના તેમાં બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ; તેમ જ અંતર માયાથી ને સંસારિક વાતોથી બહુ ભરેલાં હોય છે, તેને ભગવત્ કથા વાર્તા સાંભળવાની મરજી થતી નથી.

જે માણસ માંદો હોય તેને ગમે તેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ ખાવું ભાવતું નથી તેમ માયાવાદી સંસારીઓને ગમે તેવું સાફ જ્ઞાન શ્રવણ કરાવીએ તોપણ તેને ગમતું નથી.

હાહરો.

તુલસી પુરવલે પાપસે, પ્રભુ ચર્ચા ન સોહવાય;

જેસેં જવર કે જોરસેં, ભોજનકી રૂચિ જાય.

આપણી આંખ જ્યારે ડુઃખતી હોય છે, ત્યારે તે તેજ જોઈ શકતી નથી; તેમ આપણું મન જ્યારે માયામાં ગુંચવાયેલું હોય છે, ત્યારે તેને ભગવત્ કથા સાંભળવી ગમતી નથી.

૧૧૦-ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવાથી થતો આનંદ.

આ જગતની રચના તે એક અરીસો છે કે જે અરીસામાં પ્રભુનું સ્વરૂપ અને પ્રભુના ગુણો જણાઈ આવે છે.

ઈશ્વરનું સ્મરણ, સેવા અને જ્ઞાનધ્યાન કરતી વખત અહીં જ્યારે એટલો બધો આનંદ થાય છે, ત્યારે સ્વર્ગમાં અને પરમાત્માની હજુરમાં ગયા પછી ત્યાં એ આનંદ કેટલો બધો મળશે એ ખ્યાલ તો કરો; એ આનંદ કાંઈ કોઈથી કહ્યો જાય તેમ નથી. એ ભગવત્ સેવાનો આનંદ કેવો અલૌકિક છે તેને માટે સંતો કહે છે કે:—

એક માણસ જન્મનો આંધળો હતો, તેથી તેણે ચંદ્રમાનું તેજ, અગ્નિનું તેજ, કે સૂર્યનું તેજ કદી પણ જોયું નહોતું. બિચારો જન્મનો આંધળો હોવાથી પ્રકાશ કેવો હોય તે કાંઈ એને ખીલકુલ ખબરજ નહોતી, તેમજ એ બાબતના કાંઈ તેને ખરેખરા ખ્યાલ પણ આવી શકતા નહોતા. એ પછી ઘણે વર્ષે એક વૈદ તેને મળ્યો. એ વૈદે તેની આંખો તપાસીને કહ્યું કે, હું તને દેખતો કરી શકીશ. તું પૂર્ણિમાને દિવસે રાત્રે મારી પાસે આવજે. વૈદની એ વાત સાંભળીને તે આંધળો માણસ બહુ ખુશી થયો, અને વખતસર વૈદની પાસે ગયો. વૈદે એક એવી સરસ દવા આંજી કે તુરત તે માણસ દેખતો થઈ ગયો. એ વખતે પૂર્ણિમાના ચંદ્રનું તેજ જોઈને તે માણસ અજબ થઈ ગયો, અને નાચવા કૂદવા લાગ્યો, તથા કહેવા લાગ્યો કે, ઓહો ! આવો ચાંદો ! આવું તેજ ! ને આવી મજા ! એ તો મને સ્વપ્નમાં પણ ખબર નહોતી, હું જાણતો હતો કે કાંઈક જરા તરા તેજ હશે, પણ આ તો કાંઈ ચોરજ મજા છે. એમ બોલતો બોલતો તે ગદગદિત થઈ ગયો, અને પોતાની ખુશાલી કેમ બતાવવી તે સમજી શક્યો નહિ, તેથી અબળબીથી ચોતરફ જોવા લાગ્યો અને વૈદના પગમાં પડી કહેવા લાગ્યો કે વૈદરાજ ! તમે તો ખૂબ કરી. ઓહો ! આટલું બધું તેજ ! ને આટલો બધો આનંદ ! એમ કહી ફરીથી નાચવા કૂદવા લાગ્યો, અને તાળીઓ પાડવા લાગ્યો. ત્યારે વૈદે કહ્યું કે, ભાઈ ! હજી તો આ રાત્રિ છે, ખરી મજા તો સવારે સૂર્યના તેજમાં

પડશે. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, હેં ! આ કરતાં પણ વધારે ! આટલા બધા અજવાળા કરતાં બીજું વધારે તે શું હોય ? ત્યારે વૈદે કહ્યું કે, તને હજી ખબર ક્યાં છે ? સૂર્યના પ્રકાશ પાસે આ અજવાળું તો કાંઈજ બીસાતમાં નથી. ત્યારે તે માણસને વધારે અભયબી લાગી, અને અધીરો બની સવાર પડવાની રાહ જોવા લાગ્યો. એ પછી જ્યારે સવાર થયું ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈને તેના આનંદનો કાંઈ પાર રહ્યો નહિ.

આ વાતનો સાર એ છે કે, આપણે તે જન્માંધ માણસના જેવા છીએ. આપણા ગુરૂ તે આંધળાને દેખતા કરનાર વૈદ જેવા છે, અને ચંદ્રમાનો પ્રકાશ તે ભગવત્ સેવાને પ્રભુનું જ્ઞાનધ્યાન છે. માયાવાદી જીવો કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થમાં ને હલકી ઇચ્છાઓમાં મગ્યા રહે છે, તેઓ આંધળા જેવા છે; કારણ કે, તેઓ ભક્તિરસનો ને જ્ઞાનધ્યાનનો તથા સેવાસ્મરણનો અલૌકિક આનંદ લઈ શકતા નથી; પણ જ્યારે તેઓને સદ્ગુરૂ મળે છે ત્યારે તેઓ પ્રભુનો મહિમા સમજે છે, અને ભગવત્ સેવામાં લાગી જાય છે. એ વખતે અહીંની આપણી ભક્તિનો આનંદ તે પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેવો છે; પણ મોક્ષના સુખનો આનંદ ને ઈશ્વરની હજુરમાં રહેવાનો આનંદ તે સૂર્યના પ્રકાશ જેવો છે, પણ એ મહાન પ્રકાશની આંધળાને ક્યાંથી ખબર પડે ? તેમજ આપણે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા છીએ, એટલે એ આનંદની ખુબી આપણે સમજી શકતા નથી. પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, એ ઈશ્વરી આનંદની ખુબી કાંઈ ચોરજ છે ? એ સુખ કાંઈ વર્ણવ્યું જાય તેમ નથી. એ મઝા તો જ્ઞાનીઓજ સમજે છે ને એ લહાવ તો વૈષ્ણવોજ-ભક્તોજ લૂંટી શકે છે; અને જે ખરેખરો સૌથી મહોટો લાભ છે તે તો સુવા પછી, મોક્ષધામમાં, ગોલોકમાં મળવાનો છે કે જેનું વર્ણન અમારાથી કે બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રકારોથી થઈ શક્યું નથી, અને થઈ શકે તેમ પણ નથી. એ અલૌકિક આનંદ તો જેને મળ્યો છે તેજ જાણે છે, અને જેને મળશે તેજ જાણશે.

૧૧૧-ઈશ્વર અવિનાશી એટલે નાશ રહિત છે.

આ જગતમાં ઘાસ સૂકાઈ જાય છે, ફૂલો ખરી જાય છે, પાંદડાંઓ પડી જાય છે; હવામાં ઉડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારા જીવો અને વેરાન જંગલમાં રહેનારાં વાઘ વરૂઓ પણ મરી જાય છે, વખત આવે ઝરાઓ સૂકાઈ જાય છે, પહાડો ટૂટી જાય છે, અને સર્વ ચીજો બદલાઈ જાય છે, પણ સર્વશક્તિમાન અખંડાનંદ અવિનાશી પ્રભુનો કદી પણ નાશ થતો નથી.

આ જગતનો નિયમ એવો છે કે, લીલું હોય તે સૂકું થાય છે ને નવું હોય છે તે જુનું થાય છે. એમ કાળ સર્વને લાગુ પડે છે; તેમજ ખાખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્ય દેહ પણ અંતે ખાખમાં મળી જાય છે. એવા કરોડો ને અબજો માણસ પૃથ્વી ઉપર થઈ ગયા છે, ઘણીક પ્રજાઓ અને મહોટા મહોટા રાજાઓનાં રાજ્ય પાયમાલ થઈને ક્યાં જતાં રહ્યાં એ કોઈ જાણતું નથી. અંતે કોઈક કાળે આસમાનના તારાઓ પણ ખરી પડશે, સૂર્ય ચંદ્રાદિક આકાશી ગ્રહોનો પણ નાશ થશે, અને પ્રલયકાળે આખી પૃથ્વીનો તથા અનંત બ્રહ્માંડોનો નાશ થશે, પણ અદૃશ્ય, સુખરૂપ, આનંદના સાગર ને કૃપાના ભંડાર જે અવિનાશી અખંડ ઈશ્વર છે તેનો કદી પણ નાશ થવાનો નથી, કે તેના સ્વરૂપમાં કોઈ કાળે પણ એક તલમાત્ર પણ ફેરફાર થવાનો નથી; તે તો જેવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે તેવા ને તેવાજ છે, ને સદાય તેવાને તેવાજ રહેશે.

અસલનાં મહોટાં મહોટાં મંદિરો કે જેને સંભાળવા માટે હજારો જાતની સગવડતા હતી, અને જેમાં ચાંદી સોનાં તથા હીરા મોતી મઢેલાં હતાં, એટલુંજ નહિ પણ જેના નિભાવ માટે હજારો ગાઉ દૂરથી લાખો માણસો પોતાની ખુશીથી હજારો રૂપિયા મોકલી આપતા હતા, તે મંદિરોમાંનો એક પથ્થરનો ટૂકડો પણ આજે કોઈ બતાવી શકે તેમ છે કે ?

જેના વૈભવો ઇંદ્રને પણ અદેખાઈ ઉપજાવે તેવા હતા, જેની મહોટાઈ અપરંપાર હતી અને જેના મોજશોખ સ્વર્ગને પણ વિસરાવી દે તેવા હતા, તે બાદશાહોના વિશાળ મહેલો કે જેના પાયા પાતાળમાં હતા અને જેનાં શિખરો આસમાન સાથે વાતો કરતાં હતાં તે ભવ્ય મહેલોની આજે કોઈ ચપટી ધૂળ તો બતાવે ?

જેણે પૃથ્વીને ધ્રુવની હતી, અને જેના નામની હાક વાગતી હતી, એવા ચક્રવર્તી મહારાજાઓ કે જેના ચરણમાં હજારો મહારાજાઓ નમતા હતા તે ચક્રવર્તીઓના કીર્તિસ્તંભ આજે ક્યાં છે, તેનું કોઈ નામ નીશાન તો બતાવો ?

અરે ! મહેલો ને મંદિરોની વાત ક્યાં કરીએ, જે પ્રાચીન શહેરોમાં એ મહેલો ને મંદિરો હતાં, જે શહેરમાં એવા ચક્રવર્તી મહારાજાઓ હતા, જે શહેરમાં એવા અખૂટ વૈભવો હતા, જે શહેરના બચાવ માટે આખી દુનિયામાં સૌથી સારામાં સારાં સાધનો હતાં અને જે શહેર આખી દુનિયામાં મ્હોટામાં મ્હોટાં ગણાતાં હતાં, તે શહેર કયે ઠેકાણે હતાં એ ઠેકાણું તો કોઈ બતાવો ? ભાઈઓ ! શોધ કરનારાઓ શોધ કરી કરીને થાકી ગયા છે, અને કંઈક એ શોધની પાછળ મરી ગયા છે, પણ એવાં મ્હોટાં શહેરો કયે ઠેકાણે હતાં તેનો હજી પત્તો પણ મળતો નથી; આવી રીતે કાળ સર્વનો લક્ષ કરે છે. જ્યાં સમુદ્ર હોય ત્યાં પૃથ્વી થઈ જાય છે, અને જ્યાં પૃથ્વી હોય ત્યાં સમુદ્ર થઈ જાય છે; મ્હોટો પહાડ હોય ત્યાં ખાડો થઈ જાય છે, અને અતિ ઉંડાણ હોય ત્યાં પહાડ થઈ જાય છે. એવી રીતે વખત જતાં દુનિયાની દરેક ચીજમાં ફેરફાર થઈ જાય છે; જેમકે ઋતુઓ બદલાઈ જાય છે, સૂર્ય ચંદ્રનું તેજ ઓછું વધતું થઈ જાય છે, પૃથ્વીના રસકસ ઓછા વધતા થઈ જાય છે, અને મહાન પ્રજાઓ તથા રાજ્યો બદલાઈ જાય છે; પણ સર્વવ્યાપક અવિનાશી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રભુનો કદી પણ નાશ થતો નથી કે કદી પણ તેના અખંડ આનંદરૂપ સ્વરૂપમાં એક રજ માત્ર પણ ફેરફાર થતો નથી, માટે શાસ્ત્રોમાં પ્રભુને અવિનાશી કહેલા છે.

૫૬.

આદ્ય પુરુષ અવિનાશી, લજેરે મન, આદ્ય પુરુષ અવિનાશી. ટેક. જેના નામ થકી જમ નાસે, પિંડ પ્રદાંડનો પ્રકાશી. લજેરે મન. ગોવિંદના ગુણ જાણે તે જાણે, વિશ્વ સકળનો એ વાસી. લજેરે મન. અગમ અગોચર ઈશ્વર એછે, સમરી લો શ્વાસ ઉશ્વાસી. લજેરે મન. ગણપત કહે ગુરૂ જ્ઞાની મળે તો, તૂટી જાય જમદાંતી. લજેરે મન.

૧૧૨-ઈશ્વર કૃપાળુ છે.

પ્રભુ કેવા કૃપાવાન છે એ તમે જાણો છો? આપણે પ્રેમથી તેને એક તુલસીનું પાંદડું અર્પણ કરીએ તેમાં તે આપણને યજ્ઞનું ફળ આપી દે છે. કોઈ ગરીબ માણસને ખરી વખતે એક પાણીનો ઘુંટડો પાચો હોય તો તે મ્હોટા મ્હોટા કૂવા તળાવ બંધાવ્યાનું ફળ આપી દે છે.

જે ભલા માણસો ખીજા અબળણ્યા લોકોને રૂડી સલાહ આપે છે, તેઓને કૃપાળુ પ્રભુ વેદ ભણવ્યાનું ફળ આપી દે છે.

જે માણસો રૂડા હેતુથી પ્રભુપ્રીત્યર્થ ભક્તિમાન સાધુ બ્રાહ્મણોને ચપટી ચોખા આપે છે, તેઓને પ્રભુ સદાવ્રતનું કે ચોરાશી કર્યાનું ફળ આપી દે છે.

જેમ એક મ્હોટા રાજાને કોઈ ગરીબ માણસ નજીવી ચીજની ભેટ આપે, અને તેના બદલામાં તે ભલો રાજા જેમ મ્હોટું ધનમાં આપી દે છે; તેમ મહાન દયાળુ પ્રભુ પણ આપણા ઉપર કૃપા કરીને આપણી ન્હાની સેવાના બદલામાં બહુ મ્હોટું ફળ આપે છે, કારણ કે તે આપણે આપેલી વસ્તુની કિંમત તરફ જોતો નથી પણ તે આપણા અંતરના પ્રેમ અને આપણી દીનતા તરફ જુએ છે.

કોઈ દુઃખીને દવા આપવામાં કે દવા બતાવવામાં તે હોસ્પીટલ કરવાનું ફળ આપી દે છે, કોઈ ભૂખ્યાને જમાડવામાં ચોરાશી કરવાનું ફળ આપે છે, અને અંધારામાં દીવો રાખનારને અકસ્માત થતા અટકાવ્યાનું કે ગ્રંથ લખવાનું ફળ આપી દે છે.

જેઓ અર્પણવિધિ સમજીને દરેક કામ પ્રભુને અર્થેજ કરે છે, તેઓને પોતાનાં છોકરાંઓને જમાડવામાં સંન્યાસીઓને જમાડવાનું ફળ મળે છે. ઉઠમણામાં મરનારને ઘેર જઈ દિલાસો આપવાથી શાસ્ત્ર સંભળાવવાનું પુણ્ય મળે છે. છોકરાંઓને સારે ઠેકાણે પરણાવવામાં કરોડો ગૌદાનનું ફળ મળે છે. નાતમાં સલાહસંપ રાખવાની તજવીજ કરવામાં મ્હોટી લડાઈ અટકાવ્યાનું ફળ મળે છે. પ્રસંગોપાત સવારમાં પડોશીને એક દાતણ આપવામાં ઝાડ વાવવાનું ફળ મળે છે. કોઈ લાચારના મુડદાંને ઉપાડી કે ઉપડાવી ઠેકાણે પાડવામાં દેવસેવાનું ફળ મળે છે. પોતાનું જ ઘર બંધાવ્યું હોય,

પણ જો તેમાં અતિથિયો તથા ભક્તોની સેવા થતી હોય, અને સત્સંગની મંડળીઓ જામતી હોય, તો પોતાનું ઘર બંધાવ્યા છતાં પણ નવું ગામ વસાવ્યાનું ફળ મળે છે. અને જો બધું પ્રભુપ્રીત્યર્થેજ થતું હોય તો ખાતાં, ઉઠતાં, બેસતાં, સૂતાં, ફરતાં, રમતાં અને ધંધો રોજગાર કરવા છતાં પણ તેમાંથી અલૌકિક લાભ મળે છે; પણ તે એવીજ ભાવનાથી કરવાં જોઈએ કે, એ બધાં કામો ભગવાનનાંજ છે, અને તે બધાં કામો કરવાનો ભગવાનનો હુકમ છે માટેજ અમે કરીએ છીએ. એમ સમજીને પ્રભુ નિમિત્તે એવાં સંસારિક લલાં કામો કરે તેને પણ કૃપાળુ પ્રભુ મહોદું ફળ આપે છે, અને પવિત્ર સાધુઓ કરતાં પણ તેને ઉત્તમ જાણે છે; પણ એ બધું કૃષ્ણાર્પણ કે બ્રહ્માર્પણ વિધિથી કરતાં આવડવું જોઈએ.

૧૧૩-તમારા જોરથી વિકારોને નહિ રોકી શકાય

પણ પ્રભુપ્રાર્થનાથી વિકારોને રોકી શકાશે.

એક સાધુ હતો, તે જંગલમાં રહીને યોગ સાધતો હતો. એમ કરતાં કરતાં ઘણાં વર્ષ નીકળી ગયાં અને યોગની કેટલીક ક્રિયાઓ પણ તેને આવડી. એ પછી એક વખત તેને કામ ઉત્પન્ન થયો, તેથી વ્યલિચાર કરવાની ઇચ્છા થઈ. એવી મહા ખરાબ ઇચ્છા મનમાં આવવાથી તે બહુ દિલગીર થવા લાગ્યો. તેને વિચાર થયો કે કામદેવનો આ શું જીલમ! આટલાં બધાં વર્ષ થયાં હું તેને રોકી બેઠો છું અને હવે આજે રહી રહીને આ પાપ ક્યાંથી નીકળી આવ્યું? મારો દરજ્જો શું? મારી સ્થિતિ શું? મારો અભ્યાસ શું? હવે આવા વિચારો આવવા જોઈએ કે? ગમે તેમ કરીને કામને રોકીશ. એમ વિચારીને પોતાના મનમાં આવેલા વ્યલિચારના ખૂરા વિચારને તે દાખવા લાગ્યો. પણ એ વિચાર તેનાથી એ વખતે દાખી શકાયો નહિ, ત્યારે તેને એમ લાગ્યું કે વ્યલિચાર કરીને પછી જીવવું શું? મારી આટલાં બધાં વર્ષોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળે તે કરતાં મરી જવું એ બેહેતર છે, એમ ધારીને તે એક વાઘની શુદ્ધ પાસે ગયો અને શુદ્ધમાં મહોં ઘાલીને વાઘની વાટ જોતો બેઠો કે હમણાં અંદરથી વાઘ નીકળશે ને મને ખાઈ જશે. એવી

રીતે ઘણી વાર થઈ ગઈ પણ અંદરથી વાઘ નીકળ્યો નહિ, ત્યારે કંટાળી જઈને ગુફાથી જરા દૂર જઈને બેઠો. એટલામાં ગુફામાંથી વાઘ નીકળ્યો. સાધુએ જાણ્યું કે, વાઘ મને ખાઈ જાય તો સાફ, મહા પાપમાંથી બચી જાઉં, પણ વાઘે તેની સામું જોયું નહિ; ત્યારે તે ચાહીને વાઘની પાસે ગયો, અને તેની પૂંછડી ખેંચવા લાગ્યો, એટલે તેને મારી નાંખવાને બદલે વાઘ તેના પગ ચાટવા લાગ્યો અને પાળેલા કૂતરાની પેઠે તેના પગ પાસે બેસી ગયો. યોગીના તપનું બળ એવું મોટું હતું કે તેને મારવાની ઇચ્છા વાઘને થઈ નહિ. વાઘ પણ પોતાને ખાતો નથી એમ જ્યારે તેણે જોયું ત્યારે તેને લાગ્યું કે, હાય હાય ! આટલું બધું તપ છતાં પણ હજી સુધી મનમાં દુષ્ટ વિચાર ! હજી સુધી હું વ્યભિચારની ઇચ્છા નથી રોકી શકતો ? ધિક્કાર છે મને ! આટલું બધું તપ ગુમાવવું તે કરતાં મરી જવું બહેતર છે, પણ આ વાઘ પણ મને ખાતો નથી ત્યારે કરવું શું ? ચાલ પહાડ ઉપર ચઢીને ત્યાંથી નીચે ટૂટી પડું. એમ નક્કી કરીને પહાડ ઉપર ચઢીયો; અને એક ઉંચી ટેકરી ઉપરથી પડવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો, એટલામાં દૈવ ઇચ્છાથી ત્યાં એક ભક્ત માણસ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે, યોગીરાજ ! સાધુ થઈને આ શું પાપ કરવા નકળ્યા છે ? આપઘાત સમાન બીજું એકે પાપ નથી. તમને એવું શું દુઃખ આવી પડ્યું છે કે આપઘાત કરવા તૈયાર થાયા છે ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ભાઈ ! મારા મનમાં એક પાપી વિચાર આવ્યો છે. મને વ્યભિચાર કરવાની મરજી થઈ છે, અને એ ઇચ્છાને હું મારા બળથી રોકી શકતો નથી; માટે મારી આટલાં બધાં વર્ષોની મહેનત ધોઈ નાંખું અને મારા આત્માને અપવિત્ર કરી મારે માટે નરકનો રસ્તો ઉઘાડું તે કરતાં બહેતર છે કે મરી જઉં; મરી જવાથી એ અઘોર પાપમાંથી બચી શકીશ.

એ સાંભળીને તે બીજા માણસે કહ્યું, યોગીરાજ ! પ્રભુકૃપા વિના આપણાથી વિકારોથી બચી શકાય નહિ. માટે તમારા બળ ઉપર મુસ્તાક નહિ રહેતાં વિકારોને જીતવા માટે પ્રભુ-પ્રાર્થના કરો એટલે પ્રભુ તમોને પાપથી બચાવી લેશે. પ્રાર્થનાના બળ વિના ખૂરા વિચારોને જીતી નહિ શકાય, માટે ખરા

હિલથી વારંવાર પ્રાર્થના કરો. યોગીએ પોતાની નબળાઈ સમજીને પોતાના દોષ કબૂલ કર્યા, અને પ્રભુની માફી માગી. તેની પ્રાર્થના સફળ થઈ, તેના ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થઈ અને દુષ્ટ વિચારો તેના મનમાંથી નાબુદ થયા.

ભાઈઓ ! આવી રીતે મોત કરતાં પણ બ્યભિચાર વધારે ખરાબ છે. માટે તે ભયંકર પાપથી ચેતતા રહો; અને એ મહા પાપમાં ન ફસાઈ જવાય માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઈશ્વર-પ્રાર્થના કરો.

૧૧૪-પ્રભુની દયા પાસે પાપ કાંઈ બીસાતમાં નથી.

દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારેમાં વધારે ખરાબ ચીજ પાપ છે, માટે બીજી કોઈ પણ ચીજ કરતાં આપણને પાપથી વધારે ડરવાનું છે. ગરીબાઈ કરતાં, આબરૂ કરતાં, માર કરતાં અને મોત કરતાં પણ પાપથી વધારે ડરવાનું છે, કારણકે, પ્રભુના હુકમનું અપમાન કરવું-પ્રભુની સામે થવું તેનું નામ પાપ છે; અને પાપનું ફળ નરક છે, માટે પાપથી આપણે બહુજ ડરવાનું છે. જમદૂતોના ભય કરતાં પણ, અને મોત કરતાં પણ, પાપ વધારે નાશકારક છે. પાપ આવું પ્રબળ છતાં પણ મહાન દયાળુ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં એવું અલૌકિક બળ છે કે, એ અખંડ શાંતિદાયક અમર નામ પાસે તે પાપ પણ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥

મ. ૪ શ્લો. ૩૬.

કદાપિ તું સર્વે પાપીઓ કરતાં વધારે પાપી હોય, તોપણ જ્ઞાન (ઈશ્વરી જ્ઞાન) રૂપી વહાણથી સર્વ પાપરૂપી દરિયાને સહજમાં તરી જઈશ.

ઈશ્વરી જ્ઞાન કેવું બળવાન છે તે સમજાવવાને માટે વળી પણ પ્રભુ કહે છે કે:-

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

મ. ૪ શ્લો. ૩૭.

હે અર્જુન ! જેમ ખરોખર સળગેલો અગ્નિ લાકડાંને બાળી ભસ્મ કરે છે, તેમ પ્રભુના જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે.

ભાઈઓ ! પ્રભુની દયા જોઈ ? ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે, કે તે ભયંકર પાપને પણ ઘડીકમાં ભસ્મ કરી નાંખે છે; માટે જેમ બને તેમ ઈશ્વરની અખંડ દયા સમજીને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાય તેમ કરો.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજવાથી આપણાં પાપ બળી જાય છે અને પ્રભુના પવિત્ર નામના બળથી પ્રભુનું ખરું સ્વરૂપ જોવાની શકાય છે, માટે કોઈ પણ રીતે એટલે કે કર્મથી, યોગથી, જ્ઞાનથી, ધ્યાનથી, દાનથી, ભક્તિથી અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે આપણા હૃદયમાં મહાન પ્રભુનું અદૌકિક બળવાળું પવિત્ર નામ જામે એમ કરો. એ સત્ય નામના બળ પાસે આપણાં ઘણાં પાપ પણ કાંઈ બીસાતમાં નથી; કારણ કે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે પાપ કરનાર તો માણસો છે, અને દયા કરનાર—માફ કરનાર તો પ્રભુ પોતે છે. અલ્પ જીવની પાપ કરવાની શક્તિ કેટલી ન્હાની ? અને સમર્થ પ્રભુની માફ કરવાની શક્તિ કેટલી મહોટી ? એ તો જુઓ ! પણ તેમાં સરત માત્ર એટલીજ છે કે, પ્રભુની દયા મેળવવા માટે—પાપની માફી મેળવવા માટે આપણે દીનતાથી દયાળુ પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ. અને હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશનું પૂરેપૂરું બળ રાખવું જોઈએ. જો એમ કરી શકીએ તો દયાળુ પ્રભુના સર્વ શક્તિમાનપણા આગળ પાપ કાંઈ બિસાતમાં નથી. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને શરણે જાઓ ! પ્રભુને શરણે જાઓ ! એટલે પાપની માફી મળતાં વાર લાગવાની નથી.

૫૬.

અન્ય નહિ પ્રભુ ત્રાતા,

તુજ વિના, અન્ય નહિ પ્રભુ ત્રાતા.

વિનય થકી હું વિનતિ કરું છું (૨)

વિશ્વ તણા વિભુ ધાતા—તુજ

સર્વ ઋષિ મુનિ શુક સનકાદિક (૨)

તુજ મહિમા ગુણ ગાતા—તુજ૦
 દીન દયાળ તુજ કરુણા વિના (૨)
 કેણુ કરે સુખ શાતા—તુજ૦
 આશ્રય એક તમારો ધારું (૨)
 સુખ દુઃખના પ્રભુ જ્ઞાતા—તુજ૦
 સાષ્ટાંગે હું વંદુ વિભુને (૨)
 પરમ પદ મંગળ દાતા—તુજ૦

૧૧૫-જે આપણે પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુને શરણે
 જઈએ તો આપણાં પાપ માફ કરવાની
 પ્રભુ કબૂલાત આપે છે.

મહાન દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર ખાસ કૃપા કરીને
 આપણને ખુદી કબૂલાત આપેલી છે કે:—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

અ. ૧૮ શ્લો. ૬૬.

તમે શોક કરો માં. બધા ધર્મો છોડીને તમે માત્ર એક
 મારેજ શરણે આવો, એટલે હું તમોને બધાં પાપોથી બચાવીશ.

આપણને શોકમાંથી—દુઃખમાંથી છોડાવે, થઈ ગયેલાં જીવનાં
 પાપની માફી આપે તથા નવાં પાપ થતાં અટકાવે, અને સર્વ
 ધર્મના બનાવટી પ્રપંચમાંથી છોડાવી પોતાના શરણમાં લે એ
 શું પ્રભુની થોડી દયા છે? આ કરતાં વધારે સારું માફીપત્ર
 બીજુ કેવું હોય? અને આ કરતાં પ્રભુની વધારે દયા બીજુ
 શું હોઈ શકે? પણ એટલી બધી દયા છતાં પણ પ્રભુને તૃપ્તિ
 થતી નથી, તે તો હજી પણ પોતાની અખંડ દયા વધારતાજ
 જાય છે; તેથી આપણો ઉદ્ધાર કરવા માટે કહે છે કે:—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

અ. ૧૮. શ્લો. ૬૫.

ભાઈઓ ! પ્રભુ આપણને કહે છે કે, તમે મને વહાલા છો.
 માટે હું તમારી પાસે પ્રતિજ્ઞા લઈને સત્ય કહું છું કે, મારામાં

મન રાખો, મારા ભક્ત થાઓ, મારા યજ્ઞ કરો, એટલે કે મારે અર્થે કર્મ કરો અને મને નમસ્કાર કરો, એટલે તમે મને જ પામશો.

હે ભગવદ્ જનો ! હે ઉત્તમ વૈષ્ણવો ! હે ભક્તો ! પ્રાચીન આર્ય મહાત્માઓના પુત્રો ! તમે વિચાર કરો કે, પ્રભુની આવી સત્ય ને ખુદ્દી પ્રતિજ્ઞા દુનિયાના બીજા કયા ધર્મોમાં છે ? આ કરતાં વધારે દયા આપણને બીજી શું જોઈએ ? પ્રભુમય થઈ જવું, મુક્ત થઈ જવું, પ્રભુને પામી જવું, પ્રભુમાં લય થઈ જવું એ કરતાં વધારે બીજું આપણને શું જોઈએ ? જીંદગીનો સાર ને ધર્મનું તત્વ તે મોક્ષ છે. એ મોક્ષનાં અખંડ સુખ આપવાની પ્રભુ આપણને કબૂલાત આપે છે, એ કરતાં વધારે દયા બીજી શી હોય, તે અમે સમજી શકતા નથી. માટે ભાઈઓ ! પાપની માફી મેળવવા સાડ, જીંદગીની સાર્થકતા કરવા સાડ, આપણા આત્માના કલ્યાણ સાડ, આપણા રૂડા ધર્મની ઉન્નતિ સાડ, મહાન પ્રભુના હુકમો પાળવા સાડ, અને મોક્ષનાં અનંત કાળનાં અલૌકિક સુખ ભોગવવા સાડ શુદ્ધ અંતઃકરણથી ને પૂરા પ્રેમથી દયાના સાગર ત્રિલોકના નાથ પ્રભુને શરણે જાઓ ! પ્રભુને શરણે જાઓ ! !

૧૧૬—ફળ પાકે ત્યારે પક્ષીઓ તે ઉપર વધારે વધારે
ચાંચ મારે છે, તેમ જ્યારે ભક્ત થશે ત્યારે
લોકો હેરાન તો કરશેજ, પણ તેથી કાંઈ
ડરી જવાય નહિ.

જેમ આંખા ઉપર વધારે ફળ લાગે, તેમ તે ફળના ભારથી વધારે વધારે નમતો જાય છે; તેમજ જે માણસો ભક્તિમાર્ગમાં લાગી જાય છે, પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાય છે, તેઓને પણ મ્હોટાં ફળ મળેલાં હોય છે અને મ્હોટા લાભ મળવાના હોય છે. એટલે તેઓ પણ સૈને સદા નમતાજ રહે છે, સૈની સાથે ભલાઈજ રાખવા ઇચ્છે છે. પોતે ઘસારો ખાઈને—ખોટ ખાઈને પણ સામાને રાજી રાખે છે. પોતે દુઃખ ખમીને પણ પારકાનું ભણું કરે છે, પોતે ભૂખ્યા રહીને પણ પોતાના કરતાં વધારે ભૂખ્યાઓને જમાડે છે, પોતે ભીખ માગીને પણ બીજાઓને મદદ કરે

છે, બીજાઓની નિરર્થક ગાળો ખાઈને પણ પોતે ધર્મનાં કામો કરે છે, અને બાજુ પારકાના સુખને માટેજ પોતે અવતાર લીધો હોય તેવીજ રીતે પ્રભુપરાયણ રહીને તેઓ વર્તે છે; જેઓ એવી રીતે વર્તે તેજ સાચા સંત છે ને તેજ ખરા ભક્ત છે. જ્યાં સુધી પોતાના આત્મા જેવો બીજાના આત્માને ન બાજુ અને માફ તાફ ન છોડે, ત્યાં સુધી ભક્ત શેના ? આવા પ્રભુ-પ્રેમમાં બગી ગયેલા ભક્તો કહે છે કે, જે આડને ફળ આવે તે આડ ઉપર લોકો પત્થરા દેંક્યા વિના રહે નહિ, અને જે સાફ ફળ પાકે તે ઉપર પંખીઓ ચાંચ માર્યા વિના રહે નહિ, તેમજ જે પોતાના વિકારો છોડી દઈને ભક્ત થાય તેને પણ કોઈ ને કોઈ રીતે લોકો હેરાન કર્યા વિના રહે નહિ; કારણ કે, માણસોનો સ્વભાવ એવો અટકચાળો છે, અને એ ભક્તોની કસોટી છે. અસલના ભક્તોની હકીકત જોઈએ છીએ તો તેમાં પણ એમજ જણાય છે. કોઈ ભક્તને માખાપો નડ્યાં હતાં, કોઈને ખાયડી છોકરાં નડ્યાં હતાં, કોઈને નાતબતવાળાએ હેરાન કર્યા હતા, કોઈને રાજા રજવાડાંએ દુઃખ દીધાં હતાં, કોઈને અબજા માણસોએ દુઃખ દીધાં હતાં, કોઈને ધર્મ-શુરૂઓએ પીડ્યા હતા, અને કોઈને દેવોએ દુઃખ દીધાં હતાં. ઇંદ્રે અપ્સરાઓ મોકલી મોકલીને ઋષિયોનાં તપ ભંગ કરાવ્યાં હતાં. આવી રીતે ભક્તની પરીક્ષા માટે કાંઈ ને કાંઈ વિઘ્ન આવ્યા વિના રહેતું નથી. માટે એવા જરાક વારના વિઘ્નથી હારી જઈ અમૂલ્ય ભક્તિરૂપી હાથ આવેલો હીરો ખોઈ ખેસશે માં, પણ એમજ સમજજો કે મ્હોટો નફો લેવા માટે થોડું જોખમ તો ખેડવુંજ જોઈએ. પ્રભુને અર્થે પ્રભુના ખાળકોની મૂર્ખાઈ ભરેલી મસ્તી પણ સહન કરવી જોઈએ અને સર્વ શક્તિ-માન મહાન પવિત્ર પિતા પ્રભુને અર્થે સર્વ મનથી ને સર્વ હૃદયથી આપણો આત્મા અર્પણ કરવો જોઈએ, ત્યારે પછી થોડો કામ, કોધ, કે લોભને મૂકી દેવો પડે એમાં શું બીસાત ? અને જો એટલું પણ ન મૂકાય તો પછી ભક્ત શેના ? માટે ભાઈઓ ! અનંતકાળનાં મોક્ષધામનાં સુખ મેળવવાને ખાતર લોકોના તાનાટપલા, સગાંબહાણાંઓનાં મેણાં ઓઠાં, ભાઈજા દોસ્તોનાં વાંકાંચૂકાં, ઘરનાં માણસોના બળાપા, નાતિલાઓની

ચેષ્ટા, અદેખાઓની અદેખાઈ, નકામા બેસીને પારકી પાટો લાંગ-
નારાઓનો બડબડાટ, અને તમારી યોગ્યતા કરતાં પણ જે
તમોને વધારે માન આપે છે તે ન્હાનાઓની તાજામતવાળે
પ્રભુને અર્થે તમે સહન કરો.

૫૬.

તમે નામ નારાયણનું રે, લેતાં ડરશો માં;
તમે ડરતાં હોતો રે, ફરીને કોઈ લેશો માં. (૧૬)
સંસારી કહે છે રે, ભગતડાં ભૂંડાં છે; (૨)
તમે ભૂંડાં ન જાણો રે, ભક્તિનાં મૂળ ઉંડાં છે—તમે
સંસારી કહેછે રે, ભગતડાં કાલાં છે; (૨)
તમે કાલાં ન જાણો રે, પ્રભુને બહુ વહાલાં છે—તમે
સંસારી કહેછે રે, ભગતડાં ઘેલાં છે; (૨)
તમે ઘેલાં ન જાણો રે, પ્રભુને મન પહેલાં છે—તમે

૧૧૭—ભક્ત વિષે.

કમળ જેમ જળમાં રહે પણ તેને જળનો સ્પર્શ થતો નથી
તેમ ભક્ત જગતમાં રહે છે પણ તે સંસારી બાબતોમાં લુપ્ત
થઈ જતો નથી, તેનું મન તો પ્રભુમાં જ લાગેલું રહે છે.

માખણ છાશમાંથી થાય છે, પણ માખણ થઈ ગયા પછી
પાછું તે છાશમાં મળી શકતું નથી, તેમ ભક્ત પણ સંસારી
જીવોમાંથી જ થાય છે, પણ ભક્ત થયા પછી તે પાછા સંસાર-
ની ખોટી માયામાં લળી શકતા નથી.

છાકડું જ્યારે ન્હાનું હોય છે ત્યારે ધવરાવનારી દાસીને
પોતાની મા સમજે છે, પણ જ્યારે તે મોટું થાય છે અને
પોતાની ખરી માને ઓળખે છે, ત્યારે ધવરાવનારી આયા ઉપ-
રનો તેનો મોહ ઉતરી જાય છે. તેમ ભગવાનનાં સત્ય સ્વરૂપને
ઓળખ્યા પછી ભક્ત પણ મિથ્યા માયાની પાસે જતા નથી.

ઝાડો પેશાબ કર્યા પછી જેમ માણસો તેને ફરીથી જોવા
ઇચ્છતાં નથી, તેમ જેઓએ એક વખત જગતને છોડી દીધું
છે તેવા ત્યાગી સાધુઓ તથા ખરા ભક્તો પણ ફરીથી સંસારના
મોહમાં પડવા ઇચ્છતા નથી.

જેમ આડનું મૂળ જમીનમાં રહે છે ને ડાળ પાંદડાં ઉંચાં રહે છે, તેમ ભકત જનોનો વ્યવહાર મનુષ્યોમાં ફેલાયેલો હોય છે પણ તેનું મન તો ઇશ્વરમાંજ ચોટેલું હોય છે.

પક્ષીઓ હમેશાં આડ ઉપરજ રહે છે; જ્યારે તેમને ચારો કરવો હોય ત્યારેજ નીચે આવે છે, તેમજ ભકત જનો પણ ન ચાલે તેવી જરૂરીયાત માટેજ સંસારનો સંબંધ રાખે છે, બાકી તેનું મન તો હમેશાં ઇશ્વરમાંજ રમતું રહે છે.

જે છોકરો પોતાના બાપની સાથે સુસાફરી કરતો હોય તેને બાપ પીવાની આજી પ્રીકર રહેતી નથી, કારણ કે તેનો બાપ એ બાબતની તજવીજ રાખે છે; તેમજ જે ભકતો હમેશાં પ્રભુની સાથે રહે છે, એટલે કે પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં રાખે છે, તેને પણ બાપ પીવાની બહુ કાળજી રાખવી પડતી નથી, કારણ કે, પ્રભુ પોતે તેને જરૂરની સર્વ ચીજો પૂરી પાડે છે.

૧૧૮-ઇશ્વરની કૃપારૂપી જળ ખેંચવા માટે માળા તે રેંટ છે, અને તેના પારા તે ડોલચીઓ છે.

મહાત્માઓ કહે છે કે, આપણી જીવંતી સુધારવા માટે, આપણાં પાપની માફી મેળવવા માટે, આપણા આત્માની ઉન્નતિ કરવા માટે અને શ્રીહરિની હજુરનાં મોક્ષધામનાં સુખ મેળવવા માટે આપણે અનંત શ્રદ્ધાંડના નાથ, કર્ણુના લંડાર, દેવાધિદેવ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માની કૃપા મેળવવી જોઈએ. પણ તેની સાથે તેઓ એમ પણ કહે છે કે, પ્રભુની કૃપા મેળવવી એ કાંઈ રમતની વાત નથી. ઉપર કહ્યું તે બધું બની જાય એટલી બધી કૃપા કાંઈ લૂંટમાં પડી નથી. જો કે ઇશ્વરની સામાન્ય કૃપા વિના તો આપણે એક પણ પણ જીવી શકીએ નહિ. એ કૃપા તો આપણી ઉપર અને સર્વની ઉપર સદા સર્વદા છેજ, પણ ભગવદ્ જનો તો પ્રભુની ખાસ વિશેષ કૃપાને ઇચ્છે છે. એ વિશેષ કૃપા મેળવવાને માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અને પ્રભુની કૃપા મેળવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવો તેનુંજ નામ ધર્મ છે.

આપણે જેમ બીજમાંથી આડ કરવા માટે અને એક દાણામાંથી હજારો દાણા કરવા માટે રેંટ મારફત કૂવામાંથી જળ

ખેંચીયે છીયે, તેમ ભેદરૂપી કૂવામાં રહેલું પ્રભુની કૃપારૂપી જળ ખેંચવા માટે પણ આપણે પ્રભુના નામસ્મરણથી માળારૂપી રેંટ ચલાવવો જોઈએ; કારણ કે મહાત્માઓ કહે છે કે, આપણે નહિ જોઈ શકીએ તેવા અદૃશ્ય કૂવામાંથી માળાના રેંટથી ને પારાની ડાલચીઓથી પ્રભુની કૃપારૂપી જળ ખેંચાઈ આવે છે. એ જળથી આપણાં ન્હાનાં કામો અનંત ઘણાં ફળવાળાં થઈ જાય છે, અને આપણો જીવ જે બીજ જેવો છે તે પ્રભુની કૃપારૂપી જળથી ઝાડ જેવો એટલે કે શિવ જેવો—હરિની હજુરમાં રહેનારો થઈ જાય છે. પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આ બધું પ્રભુકૃપાથી થઈ શકે તેમ છે, અને પ્રભુકૃપારૂપી જળ પ્રભુના નામ સ્મરણરૂપી રેંટથી મેળવી શકાય છે, માટે શુદ્ધભાવથી ને અંતરના ઉમંગકાથી જેમ એ રેંટ વધારે ફેરવાય તેમ કરજો; કારણ કે, જેમ વધારે રેંટ ફરશે તેમ વધારે જળ નીકળશે, એટલે કે જેમ પ્રભુના પવિત્ર નામનો વધારે જપ થશે, તેમ વધારે ભગવત્કૃપા મેળવી શકાશે. માટે સહેલામાં સહેલા ને સાચામાં સાચા સાધનરૂપ મંગળકારી પ્રભુના પવિત્ર નામસ્મરણને વિસરશો માં. જ્યારે બંને ત્યારે અને જેટલું બંને એટલું પ્રભુકૃપાનું જળ તો માળાના રેંટથી ને પારાની ડાલચીઓથી મેળવ્યાજ કરજો, કારણ કે, એ જળ જેમ વધારે આવશે તેમ વધારે જલદીથી અને વધારે સારો પાક ઉતરશે, માટે ઓ હરિજનો ! આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ મહા મંગળકારી પ્રભુના પવિત્ર નામના સ્મરણથી ભગવત્કૃપારૂપી જળ ખેંચવામાં પછાત પડશો માં ! પછાત પડશો માં ! !

૧૧૯—ભગવદ્ ધ્યાન ધરવા વિષે.

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ॥ પ્રભુ કહે છે કે, સર્વ યજ્ઞમાં જપ-યજ્ઞ તે હું છું.

ઝાડને જેમ પાણીની જરૂર છે, અને શરીરને જેમ ખોરાકની જરૂર છે; તેમ જીવને ઇશ્વરના ધ્યાનની ઘણી જરૂર છે. પાણી વિના જેમ ઝાડ સૂકાઈ જાય છે, અને અન્ન વિના જેમ શરીર નબળું પડી જાય છે, તેમ જપ તથા ધ્યાન વિના જીવ પણ ઇશ્વર ભક્તિમાં મોળો પડી જાય છે.

ધ્યાન ધરવું એટલે પ્રભુની સાથે વાતો કરવી અથવા કાંઈ પણ કહેવું. મ્હોટાં માણસો જેવાં કે રાજાઓ, જડજો, પ્રધાનો વિગેરે કોઈ પણ ન્હાના કે હલકા માણસો સાથે વાતો કરવા મ્હોટાં નથી, પણ ઈશ્વર જે સર્વથી મ્હોટામાં મ્હોટા, રાજાઓનો રાજા અને દેવોનો પણ દેવ છે તે તો ધ્યાનને રસ્તે સૌની સાથે વાતો કરવા ચાહે છે.

મ્હોટા માણસો ન્હાના લોકોને ઘેર જવા મ્હોટા નથી અને મ્હોટા રાજાઓ ગરીબ ગામડીયાઓની ઝુપડીમાં બેસતાં શરમાય છે, પણ આપણો પ્રભુ તો ધ્યાનને રસ્તે ન્હાના મ્હોટા સૌના અંતરમાં આવવાને સદા સર્વદા તૈયાર છે.

જે માણસ પ્રભુનું ધ્યાન ધરે છે તેને પ્રભુ પોતાનો કરી લે છે, અને પોતે તેના થઈ જાય છે. માટે સર્વે ન્હાનાં મ્હોટાં, ભાઈઓ, બાઈઓ, ભણેલાઓ, તથા વગર ભણેલાં સર્વ જનોએ જપ તથા ધ્યાન કરતાં શીખવું જોઈએ.

ધ્યાન કરવાથી પવિત્ર માણસની પવિત્રતા જળવાય છે તથા વધતી જાય છે અને પાપીઓનાં પાપ રોજ રોજ ઓછાં થતાં જાય છે.

જેમ સૂર્ય ઉગવાથી અજવાળું થાય છે, તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરવાથી અંતરનું અજ્ઞાન ઘટતું જાય છે; અને સત્ય જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

જેમ અધારામાં દીવો કરવાથી ઉંદરો નાશી જાય છે તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરનાર માણસના અંતરમાંથી દુર્ગુણો જતા રહે છે.

જેમ નિરોગી માણસોને બહુ ભૂખ લાગે છે, તેમ પવિત્ર માણસોને પ્રભુનું ધ્યાન ધરવાની બહુ ઇચ્છા થયા કરે છે.

જેમ ન્હાનાં બાળકોને વારંવાર ધાવવાની ઇચ્છા થયા કરે છે, તેમ પવિત્ર માણસોને પ્રભુનું ધ્યાન તથા જપની ઇચ્છા થયા કરે છે.

જેમ કૂલમાં દોરો રહે છે અને દોરામાં કૂલ રહે છે, તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરતી વખતે આપણો જીવ ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર આપણા જીવમાં જોડાઈ જાય છે.

જેમ નદી સમુદ્રમાં મળ્યા પછી પોતે ગુમ થઈ જાય છે, તેમ ધ્યાન ધરતી વખતે જીવ ઈશ્વરમાં ઈશ્વરમય થઈ જાય છે.

પ્રભુનું ધ્યાન ધરતી વખતે આપણે જીવ જાણે સ્વર્ગના સમુદ્રમાં તરતો હોય તેમ જણાય છે. જે માણસને એકાગ્ર ચિત્તથી ધ્યાન ધરતાં આવડે છે, તેને ધ્યાન વખતે જાણે સ્વર્ગના વિમાનમાં બેસીને આસમાનમાં ઉડતા હોય એવો આનંદ થાય છે.

૧૨૦—આપણું અભિમાન છોડવા સારૂ અને દીનતાથી પ્રભુના શરણમાં જવા સારૂ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે.

જે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે તે ગમે તેવાં વ્રત નિયમો પાળે, અને ગમે તેવાં ભલાં કામો કરે તોપણ તે ખરો ભક્ત નથી, કારણ કે, તે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતો નથી; અને જે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે તે કદાચ કંઈ પણ કરતો ન હોય, તોપણ તે ખરો ભક્ત છે. જે પ્રભુની ઇચ્છાને બાબુએ મૂકીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, તે શેઠનો પણ શેઠ થાય છે; તે ધણીનો પણ ધણી થાય છે. એ ભૂલ કંઈ જેવી તેવી નથી.

ભક્તિનો સિદ્ધાંતજ દીનતા છે. તેથી ખરેખરી દીનતા વિના પ્રભુ પ્રસન્ન થાયજ નહિ. પણ જ્યાં સુધી આપણે આપણા અહંભાવમાં રહીએ, ત્યાં સુધી ખરેખરી દીનતા આવેજ નહિ, માટે અહંભાવ છોડવા સારૂ અને દીનતાથી પ્રભુના શરણમાં જવા સારૂ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાની જરૂર છે. ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાથી માયા છૂટતી જાય છે, શાંતિ આવતી જાય છે, અને ઇશ્વરની નજીક જવાતું જાય છે. માટે હજાર વાતની એક વાત એ છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ ! પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ ! ભક્તિનું લક્ષણ પણ એજ છે, અને ભક્તિની મજા પણ એજ છે. માટે એ મજા લૂંટતાં શીખો ! ભાઈઓ ! એ મજા લૂંટતાં શીખો ! !

૫૬.

મરશે રે માયા ને ગળશે રે કાયા, ટેક જશે તારો ત્રુટી;
હો રામ કૃષ્ણ ભજી લે, જોખન જાય જરા ગુટી. હો રામ. ૧

સોનાનાં મંદિર તારા મોલ અવાસુ,
જમના કિંકર લેશે ઝુંટી. હો રામ. ૨

કાચો કુંપો જેમ જળે રે લરીયો,
સાચવતામાં જાશે ફૂટી. હો રામ. ૩

બાઈમીરાં કહે જેણે હરિ નવ જાણ્યા,
તેના જીવતરમાં આગ ઉઠી. હો રામ. ૪

૧૨૧—આગળ કે પાછળ જવું એ ઘોડાના હાથમાં
નથી પણ ચલાવનારાના હાથમાં છે, તેમ
આપણે પણ આપણા ચલાવનાર મહાન
પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ.

ઘોડાને હાંકવાવાળો જેમ ઘોડાને ચલાવે તેમ ઘોડો ચાલે છે. શક્તિ હોય ત્યાં સુધી ચાલવું એ ઘોડાનું કામ છે, પણ કઈ તરફ ચાલવું, કયે રસ્તે ચાલવું, અને કેવી ચાલે ચાલવું એ ઘોડાના અપ્પીયારની વાત નથી, એ તો હાંકનારના હાથમાં છે; તેમજ આપણી તો એજ ફરજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. હર્ષ શોકને આધીન ન થતાં પ્રભુ ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખીને સદા શાંતિથી રહેવું એજ ધર્મ છે, એનુંજ નામ પુરૂષાર્થ છે, અને એનુંજ નામ જીંદગીની સફળતા છે. પ્રભુ ઇચ્છાને આધીન થવું એજ જીંદગીનો હેતુ છે અને એજ જીંદગીનું ફળ છે. એથીજ જીંદગી મીઠી થાય છે અને એથીજ પ્રભુ રાજ થાય છે. માટે ચાહે તો દુઃખ આવી પડે, ગમે તો ગરીબી આવી પડે, ગમે તો મંદવાડ આવી પડે, ગમે તો અપમાન આવી પડે, અને ગમે તો મોત આવી પડે; તોપણ દિલગીર થાઓ માં ! નિરાશ થાઓ માં ! અને કદી રાજ આવી પડે તોપણ ફૂલાઈ જાઓ માં, પણ સુખ દુઃખને વાદળની છાયા જેવાં સમજી આપણાંજ સારાં માઠાં કર્મોનાં ફળ સમજી, આપણા કલ્યાણને માટેજ તે આવેલાં છે એમ સમજી, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થતાં શીખો.

૧૨૨-ઈશ્વર એવો મહાન દયાળુ છે કે તેની પાસે માગનાર કોઈ પણ ખાલી હાથે પાછો જતો નથી.

યાદ રાખજો, બરોબર રીતે યાદ રાખજો કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી અરજો કદી પણ બ્યર્થ જતી નથી. સર્વબ્યાપક પ્રભુ સૌની અરજો તુરતજ સાંભળે છે. સાંભળવા પહેલાં પણ તે સર્વજ્ઞ આપણી સર્વ ગરજો સમજે છે. અને આપણે પ્રાર્થના કરીયે ત્યારે તે દયાળુ પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના કદી પણ ખાલી જવા દેતો નથી. આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે અને આપણા અંતરના પ્રભુપ્રેમ પ્રમાણે પ્રભુ તુરતજ આપણને આપે છે. પણ આપણે આપણા સ્વાર્થમાં ને અજ્ઞાનમાં ફસાયેલા હોવાથી પ્રભુએ આપેલા ઇનામની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી.

આપણને લાગે છે કે, અમે ઘણી વખત અરજ કરી પણ અમને ધન મળતું નથી, અમે ઘણી વખત દર્શન કર્યા પણ અમોને છોકરાં થતાં નથી, અમે ઘણી જાતના પાઠ કર્યા, પણ અમારો પગાર વધતો નથી, અમે ઘણીએ માનતા કરી પણ અમારા ઘરમાંથી મંદવાડ જતો નથી, અને અમે બહુ બહુ પ્રાર્થના કરીયે છીયે પણ અમારાં દુઃખો કાંઈ ઓછાં થતાં નથી. તેથી આપણને એમ લાગે છે કે પ્રભુ આપણી અરજ સાંભળતો નથી, પણ ભાઈઓ ! એમ નથી, એમાં તો મોટો ભેદ છે, ને એમાં તો પ્રભુની ખાસ દયા છે.

ફરીથી યાદ રાખજો કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી કોઈ પણ પ્રાર્થનાઓ ફોકટ જતી નથી એ સત્ય વાત છે, અને તેમ છતાં પણ આપણને એમ લાગે છે કે અમારી માગણીઓ સફળ થતી નથી. આપણને એમ લાગવાનું કારણ એ છે કે, આપણે પ્રભુની મહાન દયાને સમજી શકતા નથી, પણ તેનો ભેદ એ છે કે, પ્રભુ પોતે જેવો મહાન છે ને જેવો અખંડ આનંદ-સ્વરૂપ છે, તેવોજ તે અતિશય દયાળુ છે; એટલે તે આપણી ન્હાની ન્હાની પ્રાર્થનાઓ કરતાં પણ આપણને ઘણું વધારે આપવા ચાહે છે, તેથી તે આપણી નજીવી માગણીઓ કબૂલ નહિ રાખતાં પ્રથમ આપણને અલૌકિક વસ્તુઓ આપે છે;

જેમકે, સત્સંગમાં પ્રીતિ, હરિજન સાથે હેત, અગાઉના પાપની માફી, ભજન ઉપર ભાવ, ભગવદ્ આવેશ, મનનું મ્હોટાપણું, રાગદ્વેષનું ઓછાપણું, ભગવદ્ આશરાનું બળ, અને માનસિક આનંદ વિગેરે અલૌકિક વસ્તુઓ તે દયાળુ આપણને પ્રથમ આપે છે, એનું કારણ એ છે કે, પ્રભુ આપણને પ્રથમ ભક્ત બનાવવા ચાહે છે; અને આપણે ભક્ત થઈએ તે પછી તે રિદ્ધિ-સિદ્ધિ આપે છે. ભક્ત થયા પહેલાં ને ઉપલા રૂડા ગુણો આપ્યા પહેલાં જો તુરતજ આપણી માગણી પ્રમાણે પ્રભુ ધન, છોકરાં વિગેરે આપણને આપી દે તો આપણે ઉલટા બગડી જઈએ, અને પ્રભુથી વિમુખ થઈ જઈએ; એટલુંજ નહિ પણ આપણામાં રૂડા ગુણ આવ્યા વિના જો આપણને આપણા મન માનનું આપી દે તો આપણે તે જીવંત શકીએ નહિ, તેથી આપણાથી અધર્મ થઈ જાય, અને એ પાપથી અંતે આપણને નરકમાં જવું પડે; એમ ન થાય માટે પ્રભુ પ્રથમ આપણને ઉમદા સદ્ગુણો આપી ભક્ત બનાવે છે, અને આપણામાં યોગ્યતા આવ્યા પછી તે આપણને જરૂરની ચીજો માગ્યા વિના પણ પૂરી પાડે છે. આ ઉપરથી સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભરનાથ મહાન પ્રભુની અનંત દયા સમજવાની છે કે, તે આપણા કલ્યાણની વસ્તુઓ પ્રથમ આપે છે, અને આપણને મોહમાં નાંખનારાં તકલાદી રમકડાંઓ, આપણો મોહ છૂટયા પછીજ આપે છે; એટલે આપણે દુઃખથી ને નરકથી છૂટી શકીએ છીએ. માટે આપણી અરજો પ્રમાણે એજ વખતે ન મળે તેથી એમ ન સમજવું કે, આપણી પ્રાર્થનાઓ ફેાકટ ગઈ છે, પણ એમજ સમજવું કે, ખરા ભાવથી ઉચ્ચારેલું પ્રભુનું એક પણ નામ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું આપણા માગ્યા કરતાં પણ ઘણું વધારે મળે છે; કારણ કે, પ્રભુ સર્વ શક્તિમાન છે, અને દયાળુ છે, એટલે આપણી નજીવી માગણી સામે નહિ જોતાં પોતાની અખંડ મ્હોટાઈ સામું જોઈને તે આપણને આપણી ન્હાની પ્રાર્થનાઓનું પણ મ્હોટું ઇનામ આપે છે, માટે હમેશાં યોગ્ય દિલથી પ્રાર્થના કર્યા કરો.

૧૨૩-લોભીયાઓ એવા નીચ હોય છે કે તેઓ કદી પણ કોઇને કામમાં આવતા નથી.

એક લોભી માણસ હતો તેની પાસે તેના બાપનું આપેલું ઘણુંએ જરીયાન હતું, પણ તે કદી પણ કોઇને વાપરવા આપતો નહોતો.

એક વખત તે લોભીયાના દોસ્તનાં લગ્ન હતાં, ત્યારે તેણે તે લોભીયાને કહ્યું કે, તારી વીંટી મને પેહેરવા આપ; એ વીંટીને જોઈને હું તને યાદ કરીશ: લગ્ન પછી પાછી આપી જઈશ. ત્યારે તે લોભીયાએ કહ્યું કે, જેમ વીંટી આપવા માટેજ મને યાદ કરે, તેમ વીંટી ન આપવા માટેજ મને યાદ કરજેની ! જેમ આંગળીએ વીંટી જોઈને તું મને યાદ કરે, તેમ વીંટી ન જોવાથી પણ મને યાદ કરજે.

લોભીયાઓ આવા નફ્ટ હોય છે, તેઓ પોતે પોતાનું સુખ પણ જોતા નથી, ત્યારે બીજાઓને તો ક્યાંથીજ મદદ કરે ? તેઓ તો માત્ર જેમ કરોળીયા પોતાનાં કાળજી કોરી કોરીને જાળ બાંધે છે, તેમ પોતાનાં કાળજી તોડી તોડીને ધન માટે મેહેનત કરે છે, અને પછી જેમ કરોળીયાની જાળ કોઈ જીવડાંઓ રમત કરતાં કરતાં તોડી નાંખે છે, તેમ લોભીયાઓનું લેળું કરેલું ધન પણ કોઈ ધૂતારાઓ ખાઈ જાય છે; કારણ કે, ધનની ત્રણ ગતિ છે, દાન, ભોગ, ને નાશ. જે લોભીયાઓ આવતા પણ નથી કે ભોગવતા પણ નથી, તેના ધનનો કુદરતી રીતેજ નાશ થાય છે. માટે પોતાના ધનનો નાશ થાય તે જોયા કરવું, પણ ધર્મ દાન કરવું નહિ કે ભોગવવું નહિ, એ કરતાં વધારે નીચતા બીજી કઈ ?

ભાઈઓ ! એવી નીચતામાં ન રહી જવાય, એ તમારા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને મહાન પ્રભુને ખાતર સંભાળજો.

૧૨૪-જેમ છોકરાંઓ પતંગીયાં પકડવા માટે મેહેનત કરે છે, તેમ લોભીયાઓ ધન માટે મેહેનત કરે છે.

નહાનાં છોકરાંઓ પતંગીયાં પકડવાને માટે કેટલી બધી મેહેનત કરે છે એ તમે જોશું છો ? તેઓ પતંગીયાંની પાછળ

વારંવાર અહીંથી તહીં દોડા દોડી કરે છે, ઝાડ ઉપર ચઢે છે, ઉંચેથી કૂદકા મારે છે, અંદર અંદર એક બીજા લડી પડે છે, ઝાડીમાં ભરાય છે, છૂપાઈ જાય છે, પોતાનાં કપડાં ખરાબ કરે છે, થાકી જાય છે, અને વખતે ક્યાંય માર ખાઈ બેસે છે. એ તમને ખબર છે કે? એ બધું શા માટે? તો કહે કે પતંગીયાને પકડવા માટે! અરે આ મૂર્ખાઈ તો બુઝો! પતંગીયાને પકડવા માટે કેટલી બધી મેહેનત? ને કેટલી બધી હેરાનગતિ? અને તેનું પરિણામ? પરિણામ એજ કે પતંગીયું પકડવું. શા માટે? તો કે જોવા માટે? કાંઈ કામમાં આવશે? તો કે ના. એ તો જોઈને જરાકવાર પછી મૂકી દેવું, તે સાડા એટલી બધી હેરાનગતિ! એ મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું?

જેમ છોકરાંઓ પતંગીયાને પકડવા સાડા વગર મફતનાં હેરાન થાય છે, તેમ લોભીયાઓ ધન સાડા હેરાન થાય છે. ધન સાડા કરીને તેઓ સુખે ખાતા નથી, ધન સાડા કરીને તેઓ સુખે સારાં કપડાં પહેરતા નથી, ધન સાડા કરીને તેઓ નિરાંતે સૂતા નથી, ધન સાડા કરીને તેઓ ઘણા લોકોના દુશ્મન થાય છે, અને ધન સાડા કરીને તેઓ રખડી મરે છે; પણ જેમ પતંગીયાંઓ છોકરાંઓને આંખે જોવા શિવાય બીજા કાંઈ કામમાં આવતાં નથી, તેમ લોભીયાઓને તેઓનું ધન પણ આંખે જોવા શિવાય કાંઈ કામ આવતું નથી; અને તે પણ ભોગવવા સાડા નહિ, પણ માત્ર જોવા સાડાજ-ભેળું કરવા સાડાજ લોભીયાઓ ધન ધન કરતા મરે છે. એ કરતાં વધારે મૂર્ખાઈ બીજી કઈ? પ્રભુને અર્થે જે ન ખર્ચાય તે ધન શું કામનું?

૧૨૫—અનાજના છોડને બચાવવા માટે ખેતરમાંથી ઘાસ નિંદવું એ કાંઈ ખોટું નથી, તેમજ પ્રભુને ઓળખવા સાડા કામ ક્રોધ વિગેરેને ખરાબ કહેવા એનું નામ કાંઈ નિંદા નથી.

સૌ શાસ્ત્રો કહે છે કે, નિંદા કરવી એ બહુ ખરાબ છે; આપણે પણ એ વાત કબૂલ કરીએ છીએ અને તોપણ નિંદાના પાપમાંથી બચી શકતા નથી. નિંદા ખરાબ છે, અને નિંદાની

ખરાબીમાંથી આપણે ખચી શકતા નથી એ તદ્દન ખરી વાત છે; અને તેમ છતાં પણ નિંદાનું ખરૂં રૂપ આપણે ખરાબર ચોખ્ખી રીતે સમજી શકતા નથી, તેથી ઘણા લોકો નિંદાની ખીકે કહેવા જેવી વાત પણ કહેતા નથી; તથા કેટલાક લોકો પોતાના મત વિરૂદ્ધની દરેક બાબતને નિંદાજ માની લે છે, આવું ન થાય એ પણ આપણે સંભળાવું જોઈએ. કોઈની કદી પણ નિંદા નજ કરવી એ ઉત્તમ વાત છે, પણ આપણાથી કોઈની નિંદા થઈ જશે તો ! એમ વિચારીને જરૂરની સાચી વાતો પણ ન કહેવી, એ ભૂલ નિંદાની બીજી ખંડેન જેવી છે; એટલુંજ નહિ પણ સાચી ટીકાઓને પણ નિંદા માની આપણા મત વિરૂદ્ધની બીજી બાજુ ન જોવી એ પણ એક મોટી ભૂલ છે. કારણ કે, આપણા મત વિરૂદ્ધની દરેક બાબતને જો નિંદાજ માની બેસીએ તો પછી સત્ય કેવી રીતે મેળવી શકીએ ? નિંદાની એવી સાંકડી હદ બાંધવી ન જોઈએ, પણ જે બુદ્ધિથી, શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી ઉલટું લાગે તે ઉપર દ્વેષ ભાવથી નહિ પણ સત્ય જાણવાને ખાતર બુદ્ધી રીતે મર્યાદામાં રહીને ટીકા કરવી જોઈએ, એવી ટીકાનું નામ કાંઈ નિંદા નથી; અને ખોટાને પણ ખોટું ન કહેવું એમાંજ કાંઈ હડાપણ નથી, પણ જેમ અનાજના છોડને પુષ્ટિ આપવા માટે તેની આજુબાજુના નકામા જંગલી ઘાસને ઉખેડી નાંખીએ છીએ, તેમજ ધર્મને ખાતર, આત્માના કલ્યાણના ખાતર અને સર્વ શક્તિમાન પરમ-કૃપાળુ મહાન પ્રભુને ખાતર જે વસ્તુઓ શાસ્ત્રની અને બુદ્ધિની વિરૂદ્ધ છે, તેની સામે થવું એનું નામ કાંઈ નિંદા નથી; પણ એ તો ખૂબી છે. એથી આપણા ધર્મનાં સત્યો મજબૂત થાય છે, તેથી આપણી દૃઢતા તથા શ્રદ્ધા વધે છે, અને એવી ચર્ચાથી આપણા ધર્મની વિરૂદ્ધ ટીકા કરનારાઓને જવાબ દેવાનું આપણામાં બળ આવે છે. માટે ભાઈઓ ! કોઈની પણ ખોટી નિંદા ન થઈ જાય અને સાચી વાત કહેવામાં પણ નિંદાના ભયથી ન અટકી પડીએ એ સંભાળજો.

૧૨૬-જમાનાના ફેરફારને લીધે તથા આપણી થોડી બુદ્ધિને લીધે શાસ્ત્રની ઘણી વાતો હાલમાં આપણને સમજતી નથી, પણ તેથી કાંઈ તેને એકદમ ખોટી માનવી નેધએ નહિ.

અસલના વખતમાં જ્યારે રેલવે ને તાર નહોતાં, ત્યારે જરૂરનાં કામ માટે સાંઢણીને દોડાવતા હતા. એવો એક સાંઢ-સ્વાર અપાટાખંધ જતો હતો, એટલામાં રસ્તામાં બીજા કોઈ ગામમાંથી તેના પગે કૂતરૂં કરડ્યું, તેથી તે એ ગામમાં રોકાઈ ગયો. અને પોતાના શેઠ ઉપર કાગળ લખ્યો કે, હું તમારે કામે અપાટાખંધ જતો હતો એટલામાં આ ગામમાંથી હું સાંઢીયા ઉપર બેઠો હતો ત્યાંજ સાંઢીયો ચાલતે ચાલતે મારા પગે કૂતરૂં કરડ્યું, તેથી બહુ વેદનાને લીધે મને અહીં રોકાણ થઈ છે, માટે હું બે ચાર દિવસ મોઢો આવું તો કાંઈ ફીકર કરશો માં.

આ કાગળ વાંચીને તે શેઠ વિચારમાં પડ્યો કે આ શું ? સાંઢીયા ઉપર બેઠો હોય ને સાંઢીયો ચાલ્યો જતો હોય ત્યાં વળી કૂતરૂં કેવી રીતે કરડે ? એ સાંભળીને તે શેઠ પાસે હાજી હા કરનાર, પેલા સ્વારની અદેખાઈ કરનાર માણસે કહ્યું કે, શેઠ ! એ ગામમાં સાંઢીયા કરતાં કૂતરાં મોટાં થતાં હશે ? નહિ તો સાંઢીયા ઉપર બેઠેલા માણસને કૂતરૂં કેમ કરડી શકે ? આપણા હાલના બુવાનીઓને ધર્મની બાબતમાં જેમ પરદેશીઓ ખડેકાવે છે, તેમ એ માણસ તે શેઠને ખડેકાવવા માટે કહેવા લાગ્યો કે, બેચું શેઠ ? તમારા માણસો આવા છે. તે બાણે કે મારતોપ ! કોણ પૂછે છે ? એ લોકો એમ સમજે છે કે, શેઠમાં અછલ ક્યાં છે ? એને તો જેમ રમાડીશું એમ રમશે, બે એવું એના મનમાં ન હોય તો આવું ગાંડુ ગાંડુ કાંઈ લખે ? બાળક છોકરૂં પણ સમજે કે, સાંઢીયા ઉપર કાંઈ કૂતરૂં કરડી શકે નહિ. શેઠ ! મને તો લાગે છે કે, એ માણસે તમારી મફકરી કરી છે. સાંઢીયો બેઠો હોય તો કદી કૂતરૂં કરડે એ બનવા ભોગ છે, પણ કાંઈ ચાલતે સાંઢીએ કૂતરૂં કરડી શકે ? એ તો ચોખ્ખી બનાવટ છે.

આ સાંભળીને તે શેઠને પણ લાગ્યું કે, વાત ખરી છે. ચાલતે સાંઢીએ કાંઈ કૂતરૂં કરડી શકે નહિ, તેથી તે એ સાંઢસ્વાર

ઉપર બહુ ગુસ્સે થયો અને મુનીમને કહ્યું કે તેને રજા આપો. આવી રીતે જરૂરી કામને વખતે મારી મશ્કરી કરે એ માણસો શું કામના ?

મુનીમે કહ્યું કે, સાહેબ ! એ મશ્કરી કરે એવો માણસ નથી, એ તો આપણો જુનો નોકર છે. એના વિશ્વાસે તો આપણી પેઢીનું ઘણું કામ ચાલે છે. એ કાંઈ ખોટું લખે એવો તો નથી; કોઈ બીજાના હાથનો લખેલો કાગળ હોય ને લખાણમાં કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો કહેવાય નહિ.

શેઠે કહ્યું કે, અરે ! તમે પણ શું જુનો નોકર, જુનો નોકર કરીને ખોટું ઉપરાણું કરો છો; આ કાગળ એના હાથનો નહિ તો બીજા કોનો છે ? ચાલતે સાંઢીએ ફૂતર કરડી જાય એ વાત શું તમે માની શકો છો ?

મુનીમે કહ્યું, એ વાત તો હું માની શકતો નથી, પણ મને લાગે છે કે એમાં કાંઈ ભેદ હશે ? પૂરો ખુલાસો જાણ્યા વિના કાંઈ કહી શકાય નહિ.

શેઠે કહ્યું, હવે મને કાંઈ ખુલાસો નથી જોઈતો, આવા હાજગનો વળી ખુલાસો શું ? આવી ચોખ્ખી વાતમાં પણ શંકા રાખવી, એ આપણાથી નહિ બને ? તમે એને લખી વાળો કે, આજથી તારો પગાર બંધ છે.

બીજે દિવસે તે શેઠ પાસે પેલા ગામથી એક માણસ આવ્યો, તેણે બખર આપી કે, તમારો સ્વાર અપાટાબંધ જતો હતો, પણ રસ્તો ગામની વચ્ચે હોવાથી ગામમાંથી તેને નીકળવું પડ્યું. ત્યાં રસ્તામાં ગીડદી હોવાથી સાંઢીયાની ચાલ ધીમી કરી, ને સાંઢીયાને રસ્તાની એક બાજુ ઉપર ઠર્યો. એ બાજુ ઉપર દરબારી કિલ્લો હતો, તે કિલ્લા ઉપરથી જમાદારની કાળી ફૂતરી ચાલતા સાંઢીયાએ તેના પગે ઠરડી. એ ફૂતરી બહુ કરડકણી છે, પણ જમાદારની ફૂતરી એટલે કોઈ બોલી શકે નહિ.

આ ખરો ખુલાસો મળવાથી કાલે જે વાત ખોટી લાગતી હતી તે આજે સાચી થઈ પડી. એથી તે શેઠ પોતાના મનમાં ભોંઠો પડી ગયો, અને પૂરી તપાસ વિના કાલે જે નોકરને રજા આપવાનું લખ્યું હતું, તેજ નોકરની ખૂબ સરભરા કરવા માટે આજે પાછું લખવું પડ્યું.

ભાઈઓ ! આવી સાધારણ વાતો સમજવામાં પણ આવી રીતે ગડબડ થઈ જાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રની ઉંડી વાતોમાં ને દિવ્ય-ચક્ષુથી જણાય તેવી અલૌકિક બાબતમાં આપણા જેવા અજ્ઞાનીઓની કાંઈ સમજફેર થાય તેમાં અજબ જેવું શું છે ? માટે એવી સમજફેરથી શાસ્ત્રોને ખોટાં માની લેવાની ઉતાવળ કરશો માં, પણ એમ વિચારજો કે, પોતાના શેઠથી ડરનાર સાધારણ નોકર પણ ખોટું લખી શકતો નથી, ત્યારે મહાકાળના પણ કાળ અને લયના પણ લય, સર્વ શક્તિમાન અખંડ આનંદ-રૂપ પરમાત્માનો લય જેના હૃદયમાં દર પળે છે તે દેવી ચક્ષુવાળા ત્રિકાળજ્ઞાની મહાયોગી વ્યાસ ભગવાન આહીને બુદ્ધું શું કરવા લખે ? માટે આપણાં શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં શંકા પડે ત્યાં ત્યાં ખૂબ વિચાર કરજો; કોઈ પંડિત મહાત્માની સલાહ લેજો અને કોઈ પણ બાબતને ખોટી માની જીંદગી બગાડતા પહેલાં મહાન પ્રભુને અર્થે તમારા આત્માના કલ્યાણ સામું જોજો.

૬૨૭-પ્રભુ પોતેજ આપણા ગુરૂ છે, અને પ્રભુએ પોતેજ આપણને આપણા કલ્યાણ માટે આપણા ધર્મનાં પવિત્ર શાસ્ત્રો આપેલાં છે.

આ જગત અને તેની અંદરની આપણા સુખની સર્વ ચીજો સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ બનાવેલી છે, એટલુંજ નહિ પણ એ બધું કેમ વાપરવું અને તેમાંથી શું સાર લેવો તે સમજાવવા માટે તેણે આપણને ધર્મશાસ્ત્ર આપેલાં છે. એ શાસ્ત્રોમાં આપણે શું કરવું અને શું ન કરવું તેના કાયદા બાંધેલા છે. એ કાયદાઓ સમજી તે પ્રમાણે વર્તવાથી આ ચાલુ જીંદગીમાં આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ, અને ભવિષ્યની જીંદગીમાં અખંડ શાંતિ મળે છે. આવો મોટો વારસો અપાવનારાં આપણાં વેદ શાસ્ત્રો ખુદ પ્રભુ તરફથી આપણી ઉપરની તેની અનંત દયાથી બનેલાં છે. જો પ્રભુએ પોતે આપણા ગુરૂ બનીને એવું ચોખ્ખું ઉત્તમ જ્ઞાન ન આપ્યું હોત તો આ બધી દુનિયાં આપણી નજર આગળ છતાં પણ આપણે કેટલા બધા દુઃખી હોત ! એ ખ્યાલ તો કરો ? આફ્રિકાના નાગા જંગલીઓ અને આપણી વચ્ચે સરખામણી તો કરો ? આપણા અમૂલ્ય શાસ્ત્રના

જ્ઞાનથી આપણે આ દુનિયામાં કેટલા બધા ઉપયોગી થઈ શકીએ છીએ, કેટલું બધું માન મેળવી શકીએ છીએ, અને કેટલો બધો માનસિક દિલાસો તથા અંતરની શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ એ વિચારો તો ખરા ! જો પ્રભુનાં આપેલાં શાસ્ત્રોનો આધાર આપણી પાસે ન હોય તો આપણા શું હાલ થાય ? એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ ! આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો એ આપણી ઉપર પ્રભુની ખુદી કૃપા છે. એ કૃપાનો જેમ બને તેમ વધારે લાભ લેવાય એમ કરો, એટલે કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો, કારણ કે, એમાંથીજ પ્રભુનું તત્વ સમજાશે, ને એ તત્વ સમજાયાથી મોક્ષ મેળવી શકાશે. માટે લાઈઓ ! પ્રભુની દયાનો લાભ લો, પ્રભુની દયાનો લાભ લો.

પ્રભુએ આપણી ઉપર દયા કરીને શાસ્ત્રો આપ્યાં એટલુંજ નહિ, પણ તેણે કૃપા કરીને આપણને રૂડા ધર્મમાં જન્મ આપ્યો. જો આપણો જન્મ કોઈ ખરાબ ધર્મમાં થયો હોત તો આપણે કેટલા બધા મલિન રહેત ? કેટલા બધા નિર્દય થાત ? અને કેટલા બધા પ્રભુથી વિરુદ્ધ થાત ? એ વિચારો તો ખરા ! એવામાંથી બચાવી તેણે આપણને આપણા રૂડા ધર્મમાં મૂક્યા એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તમ આચરણવાળા ઘણાએ સાધુ તથા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોનો સત્સંગ આપ્યો છે. તેઓ આપણને થોડામાં ઘણું જ્ઞાન આપે છે. આ બધી તજવીજ પ્રભુએ આપણે માટે આપણી ઉપરની તેની અખૂટ દયાને લીધેજ કરેલી છે, એમાં આપણો કાંઈ પણ હુક નથી.

જેમ જેમ વિચારીએ તેમ તેમ પ્રભુની દયા અધિક અધિક થતી જાય છે; લલાં માળાપને પેટે તેણે જન્મ આપ્યો એ પણ તેનીજ કૃપા છે. પોતાનાં છોકરાંઓને ગુલામ તરીકે વેચી નાંખે એવાં પણ દુનિયામાં માણસો છે, એવાને પેટે આપણો જન્મ થયો હોત તો આપણા શું હાલ થાત ? એ વિચારો તો ખરા ! આપણાં માળાપે આપણા સુખ સાડ કેટલું બધું કષ્ટ વેઠ્યું એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? એ કોની પ્રેરણાથી ? દયાળુ ઈશ્વરની પ્રેરણાથીજ. ઈશ્વરની પ્રેરણા વિના તેઓ કાંઈ પણ કરી શકે નહિ, માટે ઈશ્વરની દયા સમજી દર પળે તેનો ઉપકાર માનતાં શીખો.

૧૨૮—આપણી ઉપર પ્રભુની દયા છે, તેથીજ ખીજ લોકે આપણી ઉપર હેત પ્રીત રાખે છે.

આપણાં માખાપો આપણી ઉપર પ્રેમ રાખે છે, અને આપણે માટે ઘણું દુઃખ સહન કરે છે. આપણાં છોકરાં આપણી ઉપર હેત રાખે છે, અને આપણે તેઓને માટે અનેક અઠ-ચણો ભોગવીએ છીએ. આપણા મિત્રો આપણી આહના રાખે છે, આપણા શેઠો આપણી ઉપર મેહેરબાની રાખે છે, આપણા નોકરો આપણી તરફ માનથી વર્તે છે, અને આબુખાબુના પાડોશીઓ આપણી સાથે લલાઇથી વર્તે છે; તેથી આપણાં દુનિયાદારીનાં કામો સહેલાઇથી ઉકલી જાય છે. એ બધું શાથી ? આપણને એવી રીતની સગવડતા થઈ જવાનું કારણ એજ કે, ઈશ્વરે આપણી ઉપર દયા કરીને તેઓના હૃદયમાં આપણે માટે પ્રેમ ભરેલો છે, તેથી એમ થાય છે. જો ઈશ્વર તેઓના હૃદયમાંથી પોતાનો પ્રેમ ખેંચી લે, તો તેઓ બધા હમણાંજ આપણા દુશ્મન થઈ જાય, પ્રભુના પ્રેમને લીધેજ તેઓ સૌ આપણી ઉપર પ્રેમ રાખી શકે છે, એટલે આપણાં વખાણુ થાય અથવા આપણને લોકો તરફથી માનપાન મળે તેમાં કાંઈ આપણી ખુબી સમજવાની નથી, પણ એ દયાળુ પ્રભુનીજ બલિહારી છે; કારણ કે, પ્રભુપ્રેમમાંથીજ બધા પ્રેમ નીકળે છે અને પ્રભુપ્રેમમાંજ બધા પ્રેમ સમાઈ જાય છે. માટે આપણા સગાઓ તથા દોસ્તોનો સાચો સ્નેહ મેળવવા માટે જેમ અને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધારો, પ્રભુપ્રેમ વધારો; કારણ કે, ભગવદ્ આવેશ એજ બધા સ્નેહનું મૂળ છે.

૧૨૯—પવિત્ર સ્ત્રીઓ કામમાં આંધળા થયેલા માણુ-સોને કેમ બચાવી લે છે તેનો દાખલો.

કોઈ એક ખુબસુરત લલી ખાઇ ઉપર એક માણુસનું ધ્યાન ખેંચાયું, તેથી એ માણુસ તે ખાઇને સમજાવવાની તજવીજ કરવા લાગ્યો. એ ખાઇએ વિચાર કર્યો કે, આ માણુસ છે લલો, પણ અત્યારે બિચારો મોહમાં ફસાઈ ગયો છે, માટે જો કોઈ ચુકિતથી તેને સમજાવ્યો હોય તો તે બ્યભિચારના મહા-

પાપમાંથી બચી શકે તેમ છે. એમ ધારીને તે બાઈએ એ માણસને કહ્યું કે, તમે જો માફ થોડું કામ કરી આપો તો પછી ધીરે ધીરે સૌ સારાંવાનાં થશે. એ સાંભળીને તે રૂપમાં મોહવાઈ ગયેલા માણસે કહ્યું કે, તમે જો કહો તે કરવાને હું તૈયાર છું. તે બાઈએ કહ્યું કે, મારી એક સગી બીમાર છે તેની તમે સારવાર કરો. તેણે એ કામ કબૂલ કર્યું અને તે બીમાર બાઈની પાસે રાત્રિ દિવસ રહેવા લાગ્યો.

એ સુખી માણસ હતો, તેણે ઝાઝાં સુખ દુઃખ જોયાં નહોતાં. પોતાની મૂર્ખાઈથી માણસો રોગમાં કેમ ફસાઈ જાય છે અને તેથી કેવાં હેરાન થાય છે એ અનુભવ તેને એ બાઈની સારવાર કરતી વખતે થયો. એ પછી ચાર દિવસમાં એ બાઈ ગુજરી ગઈ. તે માણસ તેને બાળવા ગયો, ત્યાં તેને સ્વાભાવિક રીતે સ્મશાનવૈરાગ થયો, તેથી તેના મનમાં વિચાર આવવા લાગ્યા કે, હાય હાય ! માણસની જીંદગી આવીજ કે ! મરી જતાં કાંઈ વારજ નહિ ! કેવી ખુબસુરત બાઈ હતી, અને તેમ છતાં મરતી વખતે દુઃખથી તેનો ચેહેરો કેવો ખરાબ થઈ ગયો હતો ! તેનું મઠાં મોં હજી પણ મારી નજર આગળ તર્યા કરે છે. શું બિચારીની ઉમેદો ! પ્રભુ ! આવીજ રીતે બાલી હાથે આર્ચીતું ચાલ્યું જવું છે ને તોપણ હજી જીવ જખ માર્યા કરે છે. મારે તે કેટલાક ભવ જીવવું છે કે હું મક્કતનાં પાપ કરું છું. અતે રસ્તો તો આજ છે, એમ વિચાર કરતો તે ઘેર આવ્યો, ને બીજે દિવસે જો બાઈ ઉપર પોતે વિકાર ભાવથી ખેંચાયો હતો તેને મળ્યો. એ વખતે તેને ગઈ કાલના સ્મશાનવૈરાગના વિચારો આવ્યા, પણ વળી પાછા પોતાના આગલા વિચારના જોસમાં એ વિચારો દબાઈ ગયા. તેથી તે એ બાઈને કહેવા લાગ્યો કે, તમારા કહ્યા પ્રમાણે મેં એ બાઈની સારવાર કરી પણ તે ન બચી, હવે તમારો શું હુકમ છે ? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, અહીંની મોટી હોસ્પિટાલમાં મારો એક ઓળખાણવાળો પડેલો છે તેની પાસે તમે થોડા દહાડા રહો. તે સાંભળે થયા પછી મને મળજો. એ સાંભળીને મનમાંથી કચવાતો કચવાતો પણ પોતાની ગરજને લીધે તે હોસ્પિટાલમાં ગયો.

એ હોસ્પિટાલમાં તે બાઈનો એક સગો નોકર હતો તથા એક

લકિતમાન નર્સ (રોગીઓની સારવાર કરનારી) તેની સહીપણી હતી, તેને એ બાઇએ ચેતાવી મૂકી હતી કે, આ માણસને જરા સમવળે. તેથી તે બંને જણાં એ રૂપમાં મોહવાઈ ગયેલા માણસને હોસ્પીટાલ દેખાડવા લાગ્યાં. પેલો હોસ્પીટાલનો નોકર તેને ગરમીના દરદથી પીડાતા રોગીઓના ઓરડામાં લઈ ગયો. શું એ રોગીઓની દયાજનક સ્થિતિ ! પ્રભુ તેઓની ઉપર દયા કરો. કોઈના જખમમાંથી લોહી વેહેતાં હતાં, કોઈના જખમો એવા પાકી ગયા હતા કે જે ભેતાંજ ચીતરી ચડ્યા વિના રહે નહિ, કોઈના આખા શરીરમાં ચાંદાં થઈ ગયાં હતાં, કોઈના હાથ પગના સાંધાઓ ઝલાઈ ગયા હતા, કોઈનાં નાક ખવાઈ ગયાં હતાં, કોઈના બાલ ખરી પડ્યા હતા અને કોઈના ચેહેરા એવા ખગડી ગયા હતા કે તે ભેઈને દયા ઉપજ્યા વિના રહેજ નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એ બધા એવી દયાજનક ખૂમો પાડતા હતા અને દુઃખના એવા નીસાસા નાંખતા હતા કે કઠોર દિલના માણસને પણ ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહિ. એ બધું બતાવી હોસ્પીટાલના માણસે પેલા ગૃહસ્થને કહ્યું કે, સાહેબ ! ભેયું ? આ બધું વ્યભિચારનું ફળ છે. આ બધું માણસોની મૂર્ખાઈનું પરિણામ છે. માણસો પ્રભુના હુકમની સામે થાય તે પાપમાંથી પેદા થયેલાં આ દુઃખો છે.

એ પછી પેલી લકિતમાન નર્સ રૂપમાં લોભાઈ ગયેલા તે ગૃહસ્થને એક ખીજા ઓરડામાં લઈ ગઈ કે જ્યાં હોસ્પીટાલનો બધો કચરો નાંખાતો હતો. તે ગૃહસ્થે પૂછ્યું કે હવે મને ક્યાં લઈ જાઓ છો ? ત્યારે તે બાઇએ કહ્યું કે, ખુબસુરતી બતાવવા. એ ઓરડાની પાસે જતાં બહુ દુર્ગંધ આવવા લાગી, તેથી તે ગૃહસ્થે નાક આડું લૂગડું દઈને પૂછ્યું કે, આટલી બધી દુર્ગંધી ? ત્યારે તે બાઇએ કહ્યું કે, નહિ સાહેબ ! એ દુર્ગંધી નથી, એ તો ખુબસુરતી છે. એ પછી તેણે ત્યાં પડેલાં ખડખડાં, લોહીપટ્ટાં, ને મળમૂત્રનાં કુંડાં બતાવ્યાં; કાપી નાંખેલા હાથપગના ટૂકડાઓ, તથા સડી ગયેલા અવયવોના લોચાઓ બતાવ્યા. એ બધું ભેઈને તેને બહુ ગ્લાનિ લાગી અને બાણે હમણાં ચકરી આવશે એવું થવા લાગ્યું; તેથી તેણે કહ્યું કે, આ નરકમાં મને ક્યાંથી લાવ્યાં ? આલો આલો, જલદી કરો,

મારાથી આ નથી જોઈ શકાતું; આને તમે ખુબસુરતી કહો છો ? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, હા ભાઈ, એજ ખુબસુરતી છે. માણસો જે રૂપમાં મોહવાઈ જાય છે. તે રૂપનુંજ એ બીજુ રૂપ છે. એમ કહીને હાસ્પીટાલમાં પડેલા દરદીઓમાંથી કેટલાકના અગાઉના વખતના સારી સ્થિતિના ફોટોગ્રાફ તેને બતાવ્યા, અને કહ્યું કે જુઓ, આ ખુબસુરત છે કે નહિ ? તેણે કહ્યું કે, હા, એ ખુબસુત છે; ત્યારે તે નર્સે કહ્યું કે, ભાઈ ! જે માણસોને હમણાં તમે બીછાનામાં પડેલાં અરર કરતાં જુઓ છો અને જેના ચેહેરા તમને જોવા ગમતા નથી, તે માણસોમાંથી લીંટ, લાળ, અશ્રુ, રૂધિર અને મળમૂત્ર વિના બીજું શું ગયેલું છે ? જેને માણસો રૂપ કહે છે અને જે રૂપમાં મહોવાઈને માણસ પાપ કરવા તૈયાર થાય છે, તે ઘડીકવારનું રૂપ આવી મલિન ચીજોમાંથીજ બનેલું છે; અને જે એવા નીચ માણસો હોય, માણસના રૂપમાં રાક્ષસ જેવા હોય તેજ એવી મલિન વસ્તુઓ સાફ પોતાના પવિત્ર આત્માને અપવિત્ર કરી નરકમાં જાય છે.

એ પછી તે નર્સ ધબકતા હૃદયવાળા પેલા માણસને લઈને મુડદાંઓને રાખવાના રૂમમાં ગઈ. એ ઓરડો જોઈને બહારથીજ તે ગૃહસ્થે કહ્યું, “બાઈ ! હવે માફ કરો. મારી ભૂલ મને સમજાય છે. હવે આવા ઠરણાજનક ભયંકર દેખાવો વધારે વાર સુધી હું જોઈ શકતો નથી. માણસોને પોતાના પાપનું આવું પ્રત્યક્ષ રૂપ મળે છે એમ હું ખુદ્દી રીતે સમજતો નહોતો ? પણ તમારી ખંડેનપણીની પવિત્રતાથી એ હું હવે સમજી શક્યો છું. તેણે મને આ મુંગો ઉપદેશ આપીને વ્યભિચારના મહા પાપમાંથી બચાવી લીધો છે. અને મારી પેઠે સૌ ભાઈ ખંડેનો એવાં અઘોર પાપમાંથી ને મહા દુઃખમાંથી બચી જાય એમ હું ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરું છું.”

ભાઈઓ ! આપણા માથે કાળચક્ર ફરી રહ્યું છે ને ઓર્થાતું બધું મૂકીને ચાલ્યા જવું છે, એમ મોતને યાદ કરવાથી, ધર્મ-રાજનો ઇનસાફ બહુ આકરો છે અને તેનાથી કાંઈ પણ છુપાવી શકાય તેમ નથી, એમ અનુભવવાથી, તથા નરકનાં દુઃખો નહિ ખમી શકાય તેવાં ભયંકર છે એમ સમજવાથી, એની મેળે મહાન પ્રભુ યાદ આવી જાય છે અને દયાળુ પ્રભુના પવિત્ર

સ્મરણથી સ્વભાવિક રીતેજ પાપથી બચી શકાય છે. માટે પાપથી બચવા સારૂ મોત, ઇનસાફ, સ્વર્ગ, નરક, અને પ્રભુને યાદ કરતા રહો ! પ્રભુને યાદ કરતા રહો !!

૫૬.

ધિક ધિક તારો જો અવતારરે,
તેં તો ન કર્યો નર જો વિચારરે.
ચૌદ લોકને ગઈ છે નારી આવીરે,
તુંને તેની પતીજ કેમ આવીરે.
બ્રહ્મા સરખાને જેણે જો ભોળાબ્યારે,
શિવ સરખાને જેણે ડોલાબ્યારે.
જેણે એકલશૃંગીને અંધ કીધારે,
જેણે પરાશર પકડીને લીધારે.
ક્રીધું નારદ તાણું તે મુખ કાળુરે,
ઋષિ સૌભરિ તાણું તે તપ ટાળ્યુરે.
જેણે અંધ તે અસુર કુળ ક્રીધું રે,
તેણે અમૃતને જો વિખ દીધુરે.
જેણે રાવણ તાણું તે કુળ ખોયુરે,
ત્યાં તારું તે મન કેમ મોહ્યુરે.
લીધું દુઃખ તે અલ્પ સુખ સાટેરે,
કહે નિષ્કુલાનંદ તે માટેરે.

૧૩૦-પ્રભુના મંદિરમાંથી ઇનામ લીધા વિના
કોઈ પણ ખાલી જતું નથી.

આપણે કોઈ વાવ પાસે જઈએ તો ત્યાં પાણી પીવા મળે છે. કોઈ ઝાડ પાસે જઈએ તો ત્યાં છાંયો મળે છે, ફૂલના બગીચામાં જઈએ તો સુંગધ મળે છે, સમુદ્ર કિનારે જઈએ તો મગજને તાજગી આપનારી ચોખ્ખી હવા મળે છે, આકાશ સામું જોઈએ તો પ્રભુની ખુબીઓ દેખાય છે, પહાડ ઉપર જઈએ તો કસરત થવાથી શરીર સુધરે છે, નદી કિનારે ફરવા જઈએ તો કુદરતી દેખાવોથી આનંદ થાય છે, અને મિત્રોને ઘેર તેઓને મળવા જઈએ તો ત્યાં પણ આ પાણી ને પાન સોપારી મળે છે. ત્યારે ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે સર્વશક્તિમાન

પ્રભુના પવિત્ર મંદિરમાં પ્રભુને અર્થે જવાથી આપણને લાલ થયા વિના કેમ રહેશે ? યાદ રાખજો કે પ્રભુના પવિત્ર મંદિરમાંથી ઇનામ લીધા વિના કોઈ પણ માણસ ખાલી જતું નથી, પણ આપણે આપણી મૂર્ખાઈઓમાં, દુનિયાદારીની મોજમજમાં અને ઘર ખટલાની જંગલમાં એટલા બધા મુઝાઈ ગયા છીએ કે, એ ઇનામની મ્હોટાઈની હાલમાં આપણને ખબર પડતી નથી, પણ જ્યારે આપણાં અંતર પવિત્ર થશે અથવા જ્યારે આપણી આડો આવતો માયાનો પડદો ઉઘડાઈ જશે અને જ્યારે આપણે ભવિષ્યની જીવંતીમાં જઈશું ત્યારે, મોત પછી સમજી શકીશું કે, ઓહો ! પ્રભુના મંદિરનાં ઇનામ તો બહુ મ્હોટાં હતાં, પણ અમે તે લઈ શક્યા નહિ. એ વખતે આપણને પસ્તાવો થશે કે અરેરે ! અમે કેવી મૂર્ખાઈ કરી કે વારંવાર પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા માટે અમે મંદિરોમાં ન ગયા !! અને આટલાં બધાં મ્હોટાં ઇનામો નાહકનાં છોડી દીધાં ! એ વખતે આપણને એમ લાગશે કે, મંદિરો અમારી પાસેજ અને ઠેકાણે ઠેકાણે હતાં, ત્યાં જવા માટે પ્રભુએ અમારા પગમાં જોર પણ આપ્યું હતું, ત્યાં જવાથી ક્ષાયદો છે એમ પણ અમારી બુદ્ધિ કબૂલ કરતી હતી, ત્યાં જવાની અમારી ફરજ છે એમ પણ અમે સમજતા હતા, ત્યાં સદ્ગુણો ધર્મના રૂડા બોધ કરે છે એમ પણ અમે જાણતા હતા અને ત્યાં જવાથી પ્રભુના ઘરનાં મ્હોટાં ઇનામ મળે છે એમ પણ અમે સાંભળ્યું હતું; એટલુંજ નહિ પણ પ્રાર્થના કરવા માટે ત્યાં જવાનું અમને ઘણી વખત મન પણ થતું હતું અને તોપણ અમે એવા અલાગીયા કે આવી રૂડી તકોનો લાલ ન લઈ શક્યા. અહા ! આટલાં મ્હોટાં ઇનામો ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે પ્રભુના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા જવાનાં ઇનામો આટલાં બધાં મ્હોટાં છે ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે સત્સંગનો લાલ એટલો બધો છે ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે હરિજનોના પગની રજનું સેવન કરવાથી સ્વર્ગથી પણ ઉપર જવાય છે, અને એ વખતે અમને ખબર નહિ કે પ્રભુના પવિત્ર મંદિરોમાં હરિજનોની ઉત્તમ ભાવનાઓની અસરો જામી ગયેલી હોવાથી અમારી ભક્તિ વધારે બળવાન થાય છે, અને

તેથી હુરિની હબ્બુરમાં એ પુષ્પ થયેલી લક્ષિત જલદી પહોંચી જાય છે, એમ અમોને આવી ખુદ્દી રીતે ખબર નહોતી. અરે ! જો એવી ચોખ્ખી સમજણ હોત, તો અમે ખીજાઓના ગામ ગપાટા સાંભળવા સાડ કરીને મંદિરોમાં જતા અટકી જાત નહિ, પાટોશીઓની લડાઈઓ જોવા સાડ કરીને મંદિરોમાં જતા અટકી જાત નહિ, વેહેવાઈઓના વાંધા અને વેહેવાણોના વાંકાચૂકા બોલ સાંભળવા સાડ કરીને મંદિરોમાં જતા અટકી જાત નહિ, જરા આજસ આવી જવાથી પથારીમાં પડ્યા પડ્યા લોટવા સાડ કરીને મંદિરમાં જતા અટકી જાત નહિ, છોકરાંઓ સાથે ગેલ કરવા સાડ કરીને મંદિરમાં જતા અટકી જાત નહિ; એટલુંજ નહિ પણ મંદિરમાં જઈને ત્યાં વાતો કરવામાં ને નિંદા કરવામાં વખત ગુમાવી દેત નહિ; પણ અફસોસ કે સદ્ગુરુઓના ઉપદેશ છતાં પણ એ કલ્યાણની વાતો અમે એ વખતે ન સમજ્યા.

પવિત્ર મંદિરોમાં જવાથી પ્રાર્થના કરવાનું એની મેળે મેળે મન થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ મંદિરોમાં સંતોની લક્ષિતની બળવાન અસર રહેલી હોવાથી આપણી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ પાસે જલદી મંજુર થાય છે, તેથી આપણી ઉપર ભગવત-કૃપા થાય છે. એ કૃપાના બળથી આપણા હૃદયમાં પવિત્રતા આવે છે. પવિત્રતાથી આપણામાં ધર્મ પાળવાનું સામર્થ્ય આવે છે. ધર્મ પાળવાથી માનસિક દિલાસો મળે છે. માનસિક દિલાસાથી આત્માની શાંતિ થાય છે, અને આત્મિક શાન્તિથી પ્રભુને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકાય છે. આ બધું ઇનામ પ્રભુના મંદિરોમાં જઈ પ્રાર્થના કરવાથી ને ઈશ્વરનું નામ જપવાથી મળે છે. માટે લાઈઓ ! જો આત્માના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય ને પ્રભુનાં મ્હોટાં ઇનામો મેળવવાં હોય તો પ્રભુના પવિત્ર મંદિરોમાં જવાની ને પ્રાર્થના કરવાની કોઈ પણ તક જતી મૂકશો માં.

૧૩૧-આંધળાને રસ્તામાં જ્ઞાનસના થાંભલાજ આડા
 આવે તેને કાંઈ દીવા દેખાય નહિ. તેમજ જે
 પ્રભુના રસ્તામાં ન હોય તેને દુનિયાદારીમાં
 અડચણોજ ભોગવવી પડે છે એને
 કાંઈ આનંદ મળેજ નહિ.

એક ગરીબ આંધળો માણસ હતો, તે ભીખ માગવા માટે
 ગામમાં ફર્યા કરતો હતો. ફરતાં ફરતાં રસ્તામાં ઘણી વખતે તે
 જ્ઞાનસના થાંભલા સાથે અથડાઈ પડતો હતો; તેથી તેણે કોઈ
 માણસને પૂછ્યું કે, ભાઈ ! આ તે સરકારનો શું જીલમ છે ?
 રસ્તામાં જ્યાં ત્યાં થાંભલાઓ શું કરવા દાટ્યા છે ? હું રોજ
 તે થાંભલાઓ સાથે ભટકાઉ છું, એવી અડચણ રસ્તામાં શા માટે
 જોઈએ ? તમે કોઈ કેમ કાંઈ સરકારને કહેતા નથી ? ત્યારે
 તે માણસે કહ્યું કે સુરદાસ ! એ તો જ્ઞાનસના થાંભલા છે, એની
 ઉપર તો રોજ દીવા થાય છે. તમે આંધળા છો એટલે અજ-
 વાળું ન દેખો ને ઉલટા થાંભલા સાથે અથડાઈ પડો એમાં
 સરકારનો શું વાંક ? સરકારની તો મેહેરબાની છે, વાંક તો
 તમારી આંખનોજ છે.

ભાઈઓ ! આવીજ રીતે જેમ સરકારે આપણા સુખને માટે
 ગામમાં દીવા કરેલા છે, તેમ પ્રભુએ આપણા સુખને માટે આ
 આખું જગત બનાવ્યું છે. પણ આપણે પ્રભુને સાથે રાખ્યા વિના,
 પ્રભુને હૃદયમાં રાખ્યા વિના, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થયા
 વિના આપણે બધું આપણે માટેજ કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેથી
 આપણે ધર્મના બળ વિના ને શાસ્ત્રના અજવાળા વિના અજ્ઞાનને
 લીધે પેલા આંધળાની પેઠે આપણા સુખની વસ્તુઓ સાથેજ
 અથડાયા કરીએ છીએ, અને આપણને આનંદ જોઈએ છીએ
 છતાં પણ દુઃખી થઈએ છીએ. કારણ કે ખરો આનંદ ક્યાં
 છે, એ આપણે સદ્ગુરૂની સેવા વિના જાણતા નથી. ભાઈઓ !
 આનંદ તો પ્રભુના રસ્તામાં છે, આનંદ ધર્મનાં કામો કરવામાં છે,
 આનંદ ઇશ્વરના જ્ઞાનમાં છે, આનંદ લગવદ્ આશરાના બળમાં
 છે, આનંદ લગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે, અને આનંદ
 પ્રદ્યાર્પણ કર્મ કરવામાં છે; એ શિવાયની વસ્તુઓમાં આનંદ
 નથી. જેનામાં ધર્મનું બળ હોય તેને લડવામાં પણ આનંદ છે,

અને અર્જુનની પેઠે પ્રભુને અર્થે બીજાઓને મારી નાંખવામાં અને પોતે મરી જવામાં પણ તેને આનંદ છે. પ્રભુને અર્થેજ જેઓ જીવવાવાળા છે તેઓને ગરીબાઈમાં પણ આનંદ છે. જેઓમાં ધર્મબળ છે, તેઓને કેદખાનામાં પણ શાંતિ છે. જેઓને ભગવદ્ આશરાનું બળ છે, તેઓને મોતમાં પણ દિલાસો છે. જેઓ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ શકે છે, તેઓને રોગમાં પણ આરામ છે. જેઓ બ્રહ્માર્પણ કર્મો કરી શકે છે, તેઓ ભોગ ભોગવતાં છતાં પણ ભોગી જેવા છે, અને જેઓ ઇશ્વરી જ્ઞાનમાં રમનારા છે, તેઓને જંગલમાં પણ મંગલ છે; કારણ કે, ભગવત્ સ્વરૂપના જ્ઞાનને લીધે બધે ઠેકાણે તેઓને અજવાળું દેખાય છે, પણ જેઓ મહાન પ્રભુના રસ્તામાં આવતા નથી ને દુનિયાદારીના રંગડામાંજ પડ્યા રહે છે, તેઓ પોતાના અજ્ઞાનથી આંધળા જેવા છે; એટલે તેઓને પોતાના કામકાજમાં અજવાળું દેખાવાને બદલે થાંભલાજ આડા આવ્યા કરે છે. જેઓ ધર્મના બળ વિનાના છે, ભગવદ્ આશરાના આધાર વિનાના છે, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાવાળા નથી અને ભગવદ્ અર્પણ કર્મો કરી પ્રભુને અર્થે જીવવાવાળા નથી, પણ બધું પોતાને માટેજ કરવાવાળા છે, તેઓ છતાં સાધનોએ પણ દુઃખી હોય છે. તેઓની પાસે ધન હોય તોપણ લોભી હોય છે. તેઓને છોકરાં છેયાં હોય તોપણ ઘરમાં કળ્યા હોય છે. તેઓનો ધંધો ધીકતો હોય તોપણ આખા મુલકની હાયહોય હોય છે. તેઓને માનપાન મળતાં હોય તોપણ માનપાનનાં વળખાં મારતા હોય છે. તેઓને વાડી બંગલા હોય, તોપણ નીરાંતે બે બેડી ઉઘી શકતા નથી. તેઓને ગાડી થોડા હોય, તોપણ પોતાના કલ્યાણની જગ્યોએ ફરી શકતા નથી. તેઓના ઘરમાં છત્ર પલંગો, હીંડોળાખાટો ને આરામખુરસીઓ હોય પણ તેમાં તેઓને આરામ મળતો નથી. અને તેઓને ખાવા માટે ઉંચા ઉંચા માલ હોય, પણ તેઓને તે પચતાજ નથી; કારણકે, પ્રભુને સાથે રાખ્યા વિના તેઓ બધું ભોગવવા ઇચ્છે છે એટલે તેઓ એ વસ્તુઓનો ખરો આનંદ ભોગવી શકતા નથી. જેના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ નથી, તેઓને ભગવત્ કૃપાથી મળેલી એવી સુખની વસ્તુઓ પણ આંધળાને દીવાના થાંભલા

નહે તેમ અડચણકારક થઈ પડે છે. માટે ભાઈઓ ! જે ખરે આનંદ ભોગવવો હોય, તો પ્રભુને સાથે રાખીને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરો, એટલે તમારાં દરેક કામો પ્રભુ તરફ લઈ જનારાં અને ઇશ્વરી આનંદ આપનારાં થઈ પડશે.

૧૩૨-વ્યભિચાર કરતાં મોત સાફ છે.

એક પતિવ્રતા બાઈ હતી, તે ગરીબ માણસ હતી, અને ગામડામાં રહેતી હતી, એટલે તેને ગામડાંઓની તે લોકોની રીત પ્રમાણે કામકાજ માટે જંગલમાં જવું પડતું હતું. એક વખત કાંઈ કામે તે બાઈ જંગલમાં ગઈ હતી, ત્યાં તેને એક સોલજર મળ્યો. એ સોલજર માણસના રૂપમાં હેવાન જેવો હતો. તેની નજર એ બાઈ ઉપર ખગડી, તેથી તેણે એ બાઈને કહ્યું કે, તું મારી મરજીને તાબે થા, નહિં તો હું જોરજુલમથી તને પકડીશ. અહીં તું મને શું કરીશ ? બાઈએ જોયું કે, હવે કાંઈ ઉપાય નથી, આ કરતાં મરવું બેહેતર છે. પણ મરાય કેમ ? તુરત મરી જવાય એવું કાંઈ સાધન તે બાઈ પાસે એ વખતે હતું નહિ અને ટાઈમ પણ હાથમાં નહોતો, તેમજ એ સોલજર જોરાવર હતો અને તે બાઈ તેનાથી નબળી હતી, એટલે તેના હાથમાંથી છટકી જવાય એવો કાંઈ ઉપાય નહોતો. તેથી પોતાના પાતિવ્રત્યના બચાવ માટે તે બાઈએ પ્રભુને યાદ કર્યા, અને વિચારીને તે બાઈએ સોલજરને કહ્યું કે, અહીં એક એવો રોપો છે કે જેનો રસ તરવારને લગાડવાથી તે તરવારની ધાર કોઈને વાગી શકે નહિં. ત્યારે તે સોલજરે કહ્યું કે, એ રોપો મને બતાવ ? તે બાઈ કહ્યું કે, જે મને જવા દે, તો એ રોપો તને બતાવું. સોલજરે કહ્યું કે, જે મારી ખાત્રી થાય કે એ રોપો ખરેખરે એવો છે તો તને જવા દઈશ. ત્યારે તે બાઈએ પાસેના એક છોડનાં પાંદડાં બતાવીને કહ્યું કે, આ પાલો તરવાર ઉપર ઘસવાથી તેની ધાર બંધ થઈ જાય છે. એ સાંભળીને તે સોલજરે એ પાંદડાં તોડ્યાં અને પોતાની કમરે લટકતી તરવારને મ્યાનમાંથી કહાડી તેની ધાર ઉપર એ પાલાને ચોળીને ઘસવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી તેણે એ બાઈને પૂછ્યું કે, કેમ હવે તરવારની ધાર બંધ થઈ ? ત્યારે તે બાઈએ

કહ્યું કે હા. હવે તરવાર ફોધને વાગી શકશે નહિ. સોલજરે પુછ્યું કે એની ખાત્રી શું ? ત્યારે તે બાઇએ કહ્યું કે તારા શરીર ઉપર લગાડી જો. સોલજરે કહ્યું કે નહિ, મને હજી વિશ્વાસ નથી, હું મારા શરીર ઉપર નહિ લગાડું. ત્યારે તે બાઇએ કહ્યું કે, મને તો એ રોપાની ખાત્રી છે. પણ જો તું ન માનતો હોય તો જોરથી મારી ગરદન ઉપર એ તરવાર તું મારી જો, એટલે હમણાં તારી ખાત્રી થશે, એ સાંભળીને સોલજરે પોતાની તરવાર ઉંચકી, એટલે બાઇએ પોતાના પાતિવ્રત્યને ખાતર પોતાનું માથું તેની પાસે ધર્યું, સોલજરે જોરથી તરવારનો ઘા માર્યો; તેથી તે સતીનું માથું તુરતજ કપાઈ ગયું. સોલજર હેબતાઈ ગયો કે આ શું થઈ ગયું ? એ પછી તેણે તે બાઇના મુઠ્ઠાના હાથમાં ચીઠી જોઈ. તેમાં લખ્યું હતું કે, અપવિત્ર થવા કરતાં, વ્યભિચાર કરતાં, મરવું બહેતર છે. તારા જેવા પાપી હેવાનના હાથમાંથી હું નહિ બચી શકું એમ ધારીને મેં આ યુક્તિ રચી હતી. એ સ્ત્રીનું મઠ્ઠું જોઈને અને ચીઠી વાંચીને તે સોલજરને પરતાવો થયો. એ પછી પાપ ક્યાંય છુપું રહેતું નથી, ‘પાપ તો પીપળે ચહીને પોકારે,’ એ કુદરતના નિયમ પ્રમાણે તે ખૂનના ગુન્હા માટે સંપડાઈ ગયો, અને પોતાના પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરતો ફાંસીને લાકડે લટકી ગયો.

ભાઈઓ ! વ્યભિચારનું પાપ મહા ભયંકર છે, માટે તેથી બચવા સાફ પવિત્ર માણસોએ આવી રીતે મોત કબૂલ કરીને પણ પોતાની પવિત્રતા જાળવેલી છે; પણ એવા હરિજનોએ પોતાના આત્માને ભ્રષ્ટ થવા દીધો નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જો કાંઈ ભૂલ થતી હોય તો સંભાળજો, અને હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતજો; કે જેથી કરીને રૌરવ નરકમાં જવું ન પડે.

૫૬.

તમે પાછાં ને વળાવો રે, તમે પાછાં ને વળાવો રે;

રાબ રાવણ જનકી.

ટેક.

જનકી છે ગઢરે લંકાનો રે કાળ,

માતાજી છે ગઢરે, લંકાનો રે કાળ.

તમે

લંકા કેરા કાંગરા રે, રામે તારા ઘેરીયા રે,

પથરા કાંઈ તારીને બાંધી છે પાજ. તમે
લંકા ગઢમાંહીરે, હનુમાન જતી આવીયા રે,
લીધી લીધી સીતાજી કેરી રે શુદ્ધ. તમે
એમ કરી બોલ્યાં રે, નાર મંદોદરી રે,
અવિચલ હોજો રામ તમારું રે રાજ. તમે

૧૩૩-ભાઈઓ ! આપણને હવે વાતો કરતાં તો બહુ
આવડી, પણ હજી આપણાં આચરણ સુધર્યા
નહિ એનું કાંઈ ધાર્યું ?

છાપખાનાં, રેલવે, તાર, આગળોટ, ટેલીફોન, છાપાં વિગેરે
સાધનોને લીધે આ જમાનો વાતોનો બની ગયો છે. જુદી
જુદી જાતના સુધારા, જુદી જુદી જાતની સગવડો, જુદી જુદી
જાતના લોકોનો સમાગમ, જુદી જુદી જાતની કેળવણી, નવા
નવા કાયદાઓ, નવી નવી જાતના ગુન્હાઓ, નવી નવી જાતનાં
દરદો, અને નવી નવી જાતના અકસ્માતો હાલના વખતમાં
આખી દુનિયામાં એટલા બધા વધી ગયા છે કે, એ બધું જાણ-
વાની હાથહોયમાંજ આપણે રહી જઈએ છીએ. અસલના વખ-
તમાં જ્યારે આપણા લોકો એક બીજાને મળતા ત્યારે ધ-
ર્મની ચર્ચા કરતા હતા, યજ્ઞની વાતો કરતા, પરમાર્થનાં કામો
કરતા, અને પોતાની જીંદગીની દરેક પળ સારામાં સારી રીતે
કેમ જાય ? તેની કાળજી રાખતા હતા, પણ હાલમાં તો જ્યારે
આપણે એક બીજાને મળીએ છીએ, ત્યારે રોજની એજ મો-
કાણુ કે, આજે મરકીના કેટલા કેસ છે ? આજે છાપામાં નવું
જુનું શું છે ? યૂરોપનાં રાજ્યોની લડાઈની તૈયારીઓની વાતો,
જાપાનના ધરતીકંપો, અમેરિકાની આગો, યૂરોપની હડતાલો,
દરિયાનાં તોફાનો, રૂશીયાની ધામધુમો, પાર્લામેન્ટની તકરારો,
છાપાવાળાઓની અંદર અંદરની મારામારી, લુખાં લુખાં ખાલી
ખાલી પણ ભારી ભારી અપાતાં માનપત્રો, રેલવેના અકસ્માતો,
મ્હોટા માણસોની નાલેશીયો, અને હિંદુસ્તાનના દુકાળના
હેવાલોથીજ આપણું મગજ ભરાઈ જાય છે. દ્રામમાં, રેલવેમાં,
દુકાનોમાં, ફરવા જઈએ ત્યાં, અને ઘરોમાં પણ રાત્રે સૂતા
સુધી પણ એજ વાતો; પણ આટલી બધી પારકી પીડાએજ

કાંઈ છૂટકો થતો નથી; હજી ઘરની હોળીયો તો બાકી હોય છે. ધંધા રોજગારના બાર વાગી જવા, નોકરી ચાકરીનાં ઠેકાણાં નહિ, વસ્તુઓની મોંઘારત, મોજશોખનો પવન, વિના કારણ મગજમાં ભરાઈ ગયેલી સત્તર ખાંડી રાઈ, અને બાઈડીઓના મરડાટ, એ બધી પીડાઓ તો હજી બાકી હોય છે. જો આટલેથીજ છૂટકો થતો હોત તો તો જાણે ધૂળ નાંખી, પણ હજી તો પાનની પટીઓના ટેસ્ટો, નવી નવી જાતની ઇંજી-ખીચન બીડીઓના ચડસો, નવી નવી ફેશનનાં કફકોલરનાં બટનો, સોડા શરબતના શોખો, ઇસ્કી ટફુ બનીને ફોટોગ્રાફ પડાવવાની ઉમેદો, નવા નવા નાટકોમાં જવાની દોડાદોડ, કલબનાં બીલો, અને બાઈસીકલની મોકાણો તો હજી બાકીજ હોય છે. હજી તો ઘણીએ આફતો કહેવાની બાકી રહી ગઈ છે, પણ એ બધો પડદો જોલીને ભરમ ફેડી નાંખતાં અમોને શરમ લાગે છે, માટે આટલું દુકેથીજ પતાવીએ છીએ.

હવે કહો જોઈએ ભાઈઓ ! આવી આવી વાતોમાંથી પરવારીને આપણે પ્રભુને ખાતર ક્યારે વખત ગાળીએ છીએ ?

બાઈઓમાં પણ એવી ઘણી જણીયો હોય છે કે જેઓને આખો દશમસ્કંધ મહોડે હોય, જેઓને ધ્રુવાખ્યાન તથા સાવિત્રી ચરિત્રનાં ઢાળીયાં મહોડે હોય, જેઓને દશ અવતારનાં પદો અને પ્રહ્લાદ આખ્યાન આવડતું હોય, અને જેઓ આખા ગામની ચોવટો કરી જાણુતી હોય તથા કથા વાંચનાર બ્યાસની પણ ભૂલો કાઢતી હોય, પણ તેઓના ઘરમાં જોઈએ તો તદ્દન પોલે પોલું હોય ! સાવરણીના કટકા સાફ કરીને પાડોશણ સાથે લડી પડે, વાતની વાતમાં પોતાનાં છોકરાંને ગમે તેવી ગાળ આપે, ધૂળ જેવી વાત સાફ કરીને નણુંદ સાથે ચીથરાં ફાડ્યા કરે, અને પોતાના વરને પણ જો સુખે રોટલો ખાવા દે તો એ મહોટા નશીબની વાત સમજવી. દુનિઆમાં ન્યાં જોઈએ ત્યાં આવી રીતે થઈ પડેલું છે, કારણ કે હજી આપણે માત્ર વાતો કરવામાંજ ડાહ્યા થયેલા છીએ, પણ હજી આપણાં આચરણો સુધર્યાં નથી. આપણને મીઠું મસાલો ભભરાવીને માંહી જરા ઘાલમેલ કરીને વાતો કરતાં બહુ આવડે છે; પણ ચાદ રાખજો કે, પ્રભુના દરબારમાં ઇનસાફ વખતે કાંઈ આપણી

હુખીપુખી વાતો કામ આવવાની નથી. પ્રભુ તો આપણું આચરણો જોશે, પ્રભુ તો આપણા કામો સામું જોશે. માટે ભાઈઓ ! ઉપલક્ષ વાતોમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ અને તેમ આપણું આચરણો સુધરે તેમ કરો.

૧૩૪-આપણા દેશમાં કેવા કેવા હુંશિયાર કથા વાંચવાવાળા હોય છે, અને કેવા કેવા જ્ઞાનીઓ સાંભળવાવાળા હોય છે તેનો નમુનો.

એક ગામડામાં વ્યાસજી રામકથા વાંચતા હતા. રોજ બપોરે ચોરા ઉપર બેસીને કથા વંચાય, પટેલીયાઓ ભેળા થાય, હોકા પાણી પીએ, અને કોઈ કોઈ ભક્ત વચમાં વચમાં હરે હરે કરે. વ્યાસજી વાંચવામાં એવા હુંશિયાર કે એ તો “ન મૂતો ન મવિષ્યતિ” જે છે, તે શ્રી ઐશ્વર્યયુક્ત, કૌસ્તુભ-શિરોમણિ, રમાનાથ પદ્મસંપત્તિયુક્ત ભગવાન રામચંદ્રજી કે જે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરૂષોત્તમનો અવતાર છે, તે ગાંધી રાજના પુત્ર રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર કે જેણે પોતાના પરમ પવિત્ર જનક કમલોત્પન્નની સામે મહાભારત યુદ્ધ કરીને નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હતી, તેની સાથે સ્વયંવરમાં જતા હુવા; આવી રીતે-વ્યાસજી પોતે શીખ્યા હતા. તે પ્રમાણે ને તેજ શખ્દોમાં કથા ગડગડાવ્યા જતા હતા, પણ ત્યાં બેઠેલા સાંભળવાવાળાઓમાંથી બે કોઈ પણ માણસ કાંઈ પણ સમજતું હોય તો હું તેઓની તરફથી મારા દાદાના સોગન ખાઈ શકું. તમે કહેશો કે જ્યારે લોકો સમજતા નહોતા, ત્યારે ત્યાં શા માટે સાંભળવા જતા હતા ? પણ એનાં કારણો ઘણાં છે. ચોમાસાના દહાડા હોય એટલે મોલ વાયા પછી ખેડૂતો નવરા હોય છે. વળી ગામના પટેલે ઘેરે ઘેર કહેવરાવી મૂક્યું હોય કે કથા સાંભળવા આવજો, એટલે કાંઈ ગયા વિના ચાલે નહિ. બીજું એ પણ ખરું કે ભોળા લોકો કાંઈ સમજે નહિ તો પણ કથાનું નામ સાંભળીને શ્રદ્ધાથી ત્યાં જાય. કેટલાક જણા કાવો કસુંબો પીવા આવતા, કેટલાક જણા હુકો પાણી પીવા આવતા, કેટલાક જણા ત્યાં નીરાંતે બેઠે બેઠે દોરડાં વણવા સાડા આવતા, કેટલાક જણા બળદોનાં સાટાં કરવા તથા એક બીજાને મળવા સાડા આવતા

અને કેટલાક જણા કથા ઉઠ્યા પછી પ્રસાદ વહેંચાય તે પ્રસાદ લેવા સારૂ ત્યાં આવતા હતા. આ બધા લોકો પાસે ભટ્ટજી પોતાની પંડિતાઈ બતાવતા હતા, અને અધ્યાત્મ, અધિભૌતિક, અચ્યુત, અક્ષરબ્રહ્મ, પ્રકૃતિ, હિરણ્યગર્ભ, મહાકાશ, તુર્યાવસ્થા, બ્રહ્મરંધ્ર, પંચતન્માત્રા, સ્થૂલ સૂક્ષ્મ, મહત્તત્ત્વ, સ્થિતપ્રજ્ઞ, સામ્યાવસ્થા, ગુણાતીતપણું વિગેરે કઠિણ સંસ્કૃત શબ્દોમાં પોતાની પંડિતાઈ બતાવવા માટે ભટ્ટજી વાતો કરતા હતા, એટલે પોતે જે વાંચતા હતા તે પોતે પાંડે પણ પૂરેપૂરું સમજતા હતા કે નહિ? એ શક ભર્યું હતું. ચાર મહિના સુધી આવી રીતે કથા ચાલી. પછી કાર્તિક માસમાં દેવદીવાળીએ જ્યારે નવી બાજરીનાં બળાં આવવાનાં થયાં, ત્યારે ભટ્ટજી મહારાજે કથાની સમાપ્તિ કરી. એ કથા સાંભળવા માટે એક ભરવાડ ત્યાં દરરોજ આવતો હતો. તેણે કથામાંથી એક દિવસ સાંભળ્યું કે, સીતાનું હરણ થઈ ગયું. એ બિચારા ભોળાને વિશ્વાસુ માણસને એ બહુ કૌતુક જેવું લાગ્યું. તેથી તે રોજ મનમાં વિચાર કર્યા કરે કે સીતાનું હરણીયું થઈ ગયું તે પાછું માણસ થયું કે નહિ? એ જાણવા સારૂ કરીને રોજ ચાહીને કથામાં જાય, પણ કોઈ દિવસ કાંઈ સમજે નહિ. એવી રીતે ચાર મહિના સુધી દરરોજ તે કથા સાંભળવા ગયો, પણ કાંઈ તેના મનનો ખુલાસો થયો નહિ. તેથી કથાની પૂર્ણાહુતિ થયા પછી જ્યારે તેણે જાણ્યું કે હવે તો કથા પૂરી થઈ ને કાલથી કાંઈ વંચાશે નહિ ત્યારે તેણે બ્યાસજીને પૂછ્યું કે, મહારાજ! તમે કથામાં એક દિવસ વાંચ્યું હતું કે, સીતાનું હરણ થઈ ગયું, તેનું પાછું માણસ થયું કે નહિ? એ બિચારી હરણીયુંજ રહી કે પાછી બાયડી થઈ? તે તો તમે કાંઈ કહ્યું નહિ. એ સાંભળીને સૌ લોકો હસી પડ્યા.

ભાઈઓ! કથા કરવાવાળા અને કથા સાંભળવાવાળા આવા આવા આપણા દેશમાં હું શિયાર માણસો પડેલા છે. આવી સ્થિતિમાં પણ આપણો ધર્મ ટકી શકે છે એ આશ્ચર્યની વાત છે. આપણી આવી સ્થિતિનો આપણા વિરોધીઓ લાલ ન લઈ જાય માટે હવે આપણને ચેતવાની જરૂર છે. આપણે ચેતવું એટલે શું કરવું? એજ કે જેમ અને તેમ દુનિયામાં પ્રભુનું પવિત્ર નામ ફેલાય તેમ કરવું. જેમ અને તેમ આપણા ભાઈ-

અધોમાં ધર્મ વધે તેમ કરવું, જેમ બને તેમ આપણું સત્ શાસ્ત્રોના અર્થ લોકો સહેલાઈથી સમજે એમ કરવું, અને જેમ બને તેમ આપણા ધર્મનું રક્ષણ થાય, આપણો દેશ આબાદ થાય, આપણા ભાઈબંધો સુખી થાય, અને સર્વત્ર મહાન પ્રભુના નામનો જયજયકાર થાય એવી રીતે આપણે તન, મન, ધનથી વર્તવું જોઈએ.

૧૩૫-મનમાં છળ કપટ તથા હજારો બતની હાય
હોય ભરી રાખીને કાંઈ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી
શકાય નહિ.

આપણને દુઃખ દેવાને માટે પ્રભુએ આ દુનિયાં બનાવી હોય એમ તો કાંઈ હોય નહિ; કારણ કે પ્રભુ દયાળુ છે અને તે આનંદ સ્વરૂપ છે, એટલે બધે ઠેકાણે તે દયાળુ પિતાનો આનંદજ હોવો જોઈએ. તેમ છતાં પણ આપણે કેમ દુઃખ પામીએ છીએ? સાધુઓ કહે છે કે, આપણા પાપને લીધે આપણે દુઃખ પામીએ છીએ. આપણા અંતરની ખૂરી વાસનાઓ આપણને દુઃખ આપે છે. આપણા મનમાં જે વેરઝેર ભરેલાં છે, આપણા મનમાં જે માન અપમાન ભરેલાં છે, આપણા મનમાં જે મહાડું તહાડું ભરેલું છે, આપણા મનમાં જે છળ કપટ ભરેલાં છે, અને આપણા મનમાં જે આગલી પાછલી હોળીઓ બળે છે, તેને લીધે આપણે દુઃખી છીએ. કંઈ પ્રભુની દયાની ખામીને લીધે આપણે દુઃખી નથી, પણ આપણી ભૂલોને લીધેજ આપણે દુઃખી છીએ અને તેથીજ આપણે સંસારમાં સ્વર્ગ ભોગવી શકતા નથી.

સાચા ભક્તોને તમે જોયા છે? તેઓના મનમાં કેટલી બધી શાંતિ હોય છે? તેઓના ચહેરો ઉપર કેવું ભવ્યતાનું તેજ છવાઈ રહેલું હોય છે? તેઓના મોં ઉપર કેવો આનંદ હોય છે? તેઓની વાણીમાંથી કેવું અમી ઝરે છે? તેઓની નજરમાં કેવી મીઠાશ હોય છે? આપવા લેવામાં તેઓના હાથ કેવા છૂટા હોય છે? તેઓ કેટલી બધી સત્યતાથી વર્તી શકે છે? અને સદાય તેઓ કેવા આનંદ આનંદમાં રહે છે એ તમે જોશો છો? શા માટે એમ થાય છે? આપણીજ સાથે તેઓ

રહે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને ખાવું પીવું પડે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને સૂવું બેસવું પડે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને પણ દુનિયાદારીની કાંઈને કાંઈ જાનળ ઉઠાવવી પડે છે, છતાં પણ તેઓ સદાય આનંદમાં કેમ રહી શકે છે? અને આપણે સદાય એરંડીયું પીધા જેવું મ્હોડું કરીને ડાચીયાં નાખતા કેમ રહી જઈએ છીએ? એનું કારણ એજ છે કે, આપણામાં હજી સુધી પ્રભુપ્રેમ જાગ્યો નથી, એટલે આપણે ઈશ્વરી આનંદ લઈ શકતા નથી; અને ભકતોમાં પ્રભુપ્રેમ જામેલો હોય છે એટલે તેઓ સર્વ ઠેકાણેથી ઈશ્વરી આનંદ લઈ શકે છે. કારણ કે, પરમ કૃપાળુ સમ્વિદ્યાનંદના આનંદમાં કાંઈ ફેરફાર નથી. તે તો સર્વ ઠેકાણે ભરપૂર છે, પણ એ આનંદ લૂટનાર અધિકારીઓમાંજ ભેદ છે. એને માટે મહાત્માઓ દૃષ્ટાંત આપે છે કે:—

* એક કીડી હતી તેને સાકરનો પહાડ મળી ગયો હતો તેથી તે બહુ મજામાં રહેતી હતી. તેને સદા ખુશાલીમાં જોઈને બીજી એક કીડીએ તેને પૂછ્યું કે, તું આવા આનંદમાં કેમ રહી શકે છે? ત્યારે તે કીડીએ કહ્યું કે, મને તો સાકરનો પહાડ મળી ગયો છે તેથી હું આનંદમાં રહું છું. ત્યારે તે બીજી કીડીએ કહ્યું કે મને ત્યાં તેડી જઈશ? પેલીએ કહ્યું કે, બહુ સારૂ ચાલ મારી સાથે, એમાં મારૂં શું જવાનું છે? એ પહાડ તો સોને માટે છે. જે લૂંટી શકે તે લૂંટે. એમ કહીને તે કીડી પેલી બીજી કીડીને પોતાની સાથે સાકરના પહાડ ઉપર તેડી ગઈ. બીજી કીડી ઘણી વાર સુધી ત્યાં ફરી, પણ તેને કાંઈ મીઠાશ લાગી નહિ, તેથી તે પહાડ ઉપરથી પાછી ફરતી હતી એટલામાં પહેલી કીડી તેને સામી મળી, તેણે પૂછ્યું કે, કેમ? મજા પડી કે નહિ? ત્યારે તે કીડીએ કહ્યું કે, મને ફાગટ ફેરો થયો. ત્યાં તો કાંઈ સાકર બાકર નથી, મને તો બધું ખાઈ ખાઈ લાગ્યું. ત્યારે પેલી કીડીએ કહ્યું કે, એમ કેમ થાય? એમાં કાંઈક ભેદ હશે. સાકરના પહાડ ઉપર ખારાશ ક્યાંથી? ભલા તારૂં મ્હોડું તો બતાવ. એ સાંભળીને બીજી કીડીએ

* યોગેશ્વર સ્વામી શ્રી શિવગણજીન સાધારણ ધર્મમાંથી. એ પુસ્તક ખાસ વાંચવા લાયક છે.

ખોતાનું મ્હોડું ઉઘાડ્યું. તેમાં મીઠાની કણી ભરાઈ રહી હતી તેથી તેને બધું ખાઈ ખાઈ લાગતું હતું. એ જોઈને પેલી કીડીએ તેના મુખમાંથી એ કણી કાઢી લીધી ને તેને કહ્યું કે ખંડેન ! એમાં સાકરના પહાડનો કાઈ વાંક નથી, પણ તારા મ્હોડામાં આ મીઠાની કણી હતી તેને લીધે તને આ સાકરનો પહાડ પણ ખારો લાગતો હતો. એ પછી એ મીઠાની કણી નીકળી ગયાથી તે સાકરનો સ્વાદ આખીને બહુ ખુશી થઈ.

ભાઈઓ ! આપણે પણ એ બીજી કીડીની પેઠે હૃદયમાં વેરઝેર ભરીને અને મનમાં સેંકડો પ્રકારની હોળીઓ સળગાવીને આ દુનિયામાં ફરીએ છીએ, એટલે આપણે ખરું સુખ ભોગવી શકતા નથી. જ્યારે બધું છોડી દઈએ ત્યારે ઈશ્વરી આનંદ કાંઈ આપણાથી દૂર નથી, માટે હવે તો આપણે જેમ બને તેમ જાલદીથી તદ્દન ચોખ્ખા થઈને અલૌકિક ઈશ્વરી આનંદ લૂટવો જોઈએ; કારણ કે, ફરી ફરી કાંઈ આવી સુંદર તક મળવાની નથી, માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતો, ચેતો, અને જેમ બને તેમ ઈશ્વરી આનંદ લૂટો.

૧૩૬-આ મહા તોફાની સંસારસાગર પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસથીજ તરી શકાય છે.

ભાઈઓ ! વિશ્વાસ વિના આ દુનિયામાં ચાલી શકાય તેમ નથી, ત્યારે સ્વર્ગ, કે જે વિશ્વાસને આધારે રહેલું છે, અને પ્રભુના વિશ્વાસમાંથી પેદા થયેલું છે, તેમાં વિશ્વાસ વિના કેમ ચાલશે ? આપણા ટપાલના કાગળો અને આપણાં રેલવેનાં પારસલો પણ વિશ્વાસથીજ જાય છે. આપણી દેશાવરની હુંડીઓ પણ વિશ્વાસથીજ ચાલે છે. અને આપણે પરદેશ જવું હોય ત્યારે વહાણમાં કે આગબોટમાં પણ કેમન ઉપરના વિશ્વાસથીજ બેસી શકાય છે. આપણને દરેકને કાંઈ વહાણ ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી, અને આપણને બધાને કાંઈ સમુદ્રના રસ્તાની પણ ખબર હોતી નથી તોપણ આપણે કેમન ઉપરના વિશ્વાસથી વહાણમાં બેસીએ છીએ, અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં સહી સલામત મઝેથી પહોંચી જઈએ છીએ.

આવી રીતે દુનિયાના દરેક કામમાં આપણને વિશ્વાસની જરૂર પડે છે, ત્યારે પ્રભુના રસ્તામાં વિશ્વાસ વિના કેમ આગળ ચાલી શકાશે? એનો વિચાર તો કરો? અને એ પણ તપાસો કે, આપણા ટપાલ ખાતાના માણસો આપણા સ્ટેશન માર્તરો અને આપણા સરાફો કરતાં પ્રભુ કેટલો બધો રૂડો છે? અને આપણી અહીંની આગબોટોના કેમનો કરતાં અનંત પ્રહ્લાંડનો નાથ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ કેટલો બધો સર્વજ્ઞ છે? એ વિચારો તો ખરા? એવા મહાન્ પ્રભુનું વિશ્વાસથી શરણ ધરવાથી કેવા અખંડ આનંદ મેળવી શકાશે? અને કેવી હ મેશની શાંતિ મેળવી શકાશે? એ શાસ્ત્રથી જાણો તો ખરા. અને સત્સંગથી અનુભવો તો ખરા. એ લ્હાવ વિશ્વાસથીજ—આ ભવસાગર તરી જવાનો લ્હાવ તો ભાગ્યશાળી ભક્તોજ—વૈષ્ણવોજ લઈ શકે છે. માટે જેમ અને તેમ ખરા ભક્ત બની—પ્રભુના કૃપાપાત્ર હરિજન બની પ્રભુના વિશ્વાસમાં આવો, પ્રભુના વિશ્વાસમાં આવો; કારણ કે, વિશ્વાસથી આ ભવસાગર તરી શકાય છે અને વિશ્વાસથીજ જન્મ મરણના ફેરામાંથી બચી શકાય છે, માટે પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખો પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખો.

૧૩૭—બહારથી જુદા જુદા આચાર વિચારવાળા
દેખાતા હોય તોપણ બધા ભક્તો અંતરમાં
એકજ તાલ-સૂરપર નાચનારા હોય છે.

સૂરજના પ્રકાશનો રંગ એકજ જાતનો હોય છે, તેમજ ભક્તોની ઇચ્છા પણ એકજ પ્રકારની હોય છે; અને તે એજ કે પ્રભુને ઓળખવો. સૂરજના પ્રકાશનો રંગ એક જાતનો હોવા છતાં પણ જે જે રંગના કાચમાંથી તે પસાર થાય તેવો તેવો રંગ તે પડે છે, તેમજ ભક્તોની ઇચ્છા માત્ર પ્રભુને પામવાનીજ હોવા છતાં પણ ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે તેઓને જુદો જુદો રંગ ધરવો પડે છે, એટલે કે દેશકાળ અને આજીવનના સંજોગો પ્રમાણે તેઓને વર્તવું પડે છે, તેથી બ્યવહારિક લોકોને તેઓની રીતભાતમાં, સ્થિતિમાં, ને આચાર વિચારમાં જુદાપણું લાગે છે, પણ ખરું જોતાં એ જુદાપણું અંતરનું નથી. તેઓના અંતરમાં તો શાંતિજ હોય છે. અને સર્વાત્મ

ભાવથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનીજ તેઓની ઇચ્છા હોય છે; પણ જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ એકજ રંગનો હોવા છતાં પણ જુદા જુદા રંગના કાચને લીધે જુદા જુદા રંગનો પ્રકાશ લાગે છે, તેમજ દેશકાળ તથા સ્થિતિ અને સંજોગોના હેરફેરને લીધે જુદા જુદા ભક્તો જુદા જુદા રૂપમાં દેખાય છે, પણ તેઓનાં હૃદય એકજ તાલપર નાચનારાં હોય છે, અને તેઓનાં ભીતરનો સૂર એકજ હોય છે.

પ્રકાશ પોતે જેમ જુદા જુદા રંગના કાચને શોધવા જતો નથી પણ કદાચ ક્યાંઈ એવા કાચ આડા આવી પડે તો એટલો વખત પોતે તેવા રૂપનો બની જાય છે, તેમજ ખરા ભક્તો પણ આ દુનિયાનાં સુખ દુઃખને શોધવા માટે આહીને તરફ-ડીયાં મારવા જતા નથી, પણ દૈવયોગે સુખ દુઃખ આવી મળે તો તેને ઈશ્વર ઇચ્છા સમજી હર્ષ શોકને આધીન થયા વિના ભોગવી લે છે. એવી રીતે સ્વભાવથી આવી મળેલાં, પ્રારબ્ધથી આવી મળેલાં, કે બીજાં કાંઈ કારણોથી આવી મળેલાં સુખદુઃખોને તટસ્થ રહીને ભોગવવાં ને તેમાં મન બગાડવું નહિ એનું જ નામ ઈશ્વર ઇચ્છાને આધીન થવું છે, અને એવી સમતા રાખવી એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે.

૧૩૮-કેટલાક લોકો ભક્તોને ઢાંગી કહે છે પણ એમ કહેનારને કહો કે તમે એવો ઢાંગ કરી તો જુઓ ?

જે લોકો પોતે કાંઈ આચાર વિચાર પાળતા નથી અને જેના પોતાના હૃદયમાં ભગવત્ પ્રેમ નથી તેઓ એમ કહે છે કે, ભક્તો ઢાંગી છે; કારણ કે, તેઓ પોતે પ્રપંચના ભરેલા હોય છે અને વિકારોના ગુલામ હોય છે એટલે તેઓને બધું એવુંજ દેખાય છે. પણ જેઓ ભક્તોને ઢાંગી કહે છે તેઓને કહેવું જોઈએ કે, તમે એવો ઢાંગ કરી તો જુઓ ? ભક્તો જેટલીવાર સ્નાન સંધ્યામાં ને પાઠ પૂજામાં વખત ગાળે છે એટલો વખત તમે એવી રીતે ગાળી તો જુઓ ? ભક્તો જેટલું દાન પુન્ય કરે છે એટલું દાન પુન્ય તમે કરી તો જુઓ ? ભક્તો બીજાઓનાં દુઃખોમાં પોતાની ખુશીથી જેટલો ભાગ લે છે એટલો ભાગ તમે લઈ તો જુઓ ? ભક્તો પ્રભુને અર્થે

જેવો ત્યાગ કરે છે તેવો ત્યાગ તમે કરી તો જુઓ ? ભક્તો દેવદર્શન સાડ અને તીથવ્રત કરવા સાડ જેટલી કાયાની કષ્ટિ સહન કરે છે એટલી કષ્ટિ તમે સહન કરી તો જુઓ ? ભક્તો જેવી સુખ દુઃખમાં સમાન વૃત્તિ રાખે છે એવી સમાન-વૃત્તિ તમે રાખી તો જુઓ ? ભક્તો જેટલો સત્સંગમાં વખત ગાળે છે એટલો વખત તમે સત્સંગમાં ગાળી તો જુઓ ? ભક્તો પ્રભુના જેટલા ગુણગાન કરે છે તથા પ્રભુના મહિમાની જેટલી વાતો જાણે છે એટલી વાતો તમે જાણી તો જુઓ ? અને ભક્તો તનમનધનથી તથા મન, વચન, કર્મથી પ્રભુને અર્થે જેટલું અર્પણ આપે છે એટલો ભોગ તમે આપી તો જુઓ ? તો ખબર પડે કે ભક્તો સાચા છે કે ખોટા ? ભલે ભક્તો ઢાંગી હોય તોપણ ઉપલા પ્રકારના તેઓના ઢાંગને પણ ધન્ય છે, ધન્ય છે. એવી જાતનો ઢાંગ કરતાં સૌ લોકો શીખે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ; કારણ કે, જેમાં પોતાના મનને કાબુમાં રાખવાનું હોય, જેમાં પોતાના ભાઈબંધોને મદદ કરવાની હોય, અને જેમાં અનંત બ્રહ્માંડના નાથની ઉપર જીવનથી પ્રેમ કરવાનું હોય એવા ઢાંગને પણ અમે ચાહીએ છીએ, કારણ કે, એવા ઢાંગથી પણ કલ્યાણ છે, એટલે જેને એવો ઢાંગ કરતાં આવડે તે પણ ભાગ્યશાળી છે. માટે આ હરિજનો ! માયાના પ્રપંચમાં ફસાઈ ગએલા માણસો કદાચ તમને ઢાંગી કહે તો તેથી શરમાઈ જઈ દિલગીર થશો માં અને તેઓની ઉપર ગુસ્સો કરશો માં, પણ એવી જાતના ઢાંગને નશીબદારપણું સમજજો, અને એ સાચો ઢાંગ-સાચી ભક્તિ તો જેમ વધે એમજ કરજો; કારણ કે, એ ઢાંગ પ્રભુને અર્થે છે, એટલે માયાવાદી સંસારીઓના ઢાંગ કરતાં તે હજારો દરજ્જે સારો છે. માટે કોઈનાં સારાં માઠાં બોલવા તરફ નહિ જોતાં ભક્તિમાં લાગુ રહો ! પ્રભુમાં લાગુ રહો !

૫૬.

ઘેલાં અમે ભલે થયારે, બાઈ મારે ઘેલાંમાં ગુણ લાધ્યું (ટીક) આટલા દિવસ હરિ જાણ્યા વિનાનું મન માયામાં બાંધ્યું; ભવસાગરમાં ભૂલાં પડ્યાં ત્યારે મારગ મળીયા માધુ. ઘેલાં ૧ ઘેલાં તો અમે હરિના ઘેલાં નિર્ગુણ ક્રીધાં નાથે; પૂર્વ જન્મની પ્રીત હતી ત્યારે હરિએ આપ્યાં હાથે. ઘેલાં ૨

ઘેલાંની વાતો ઘેલાં બાણે ને દુર્જનીયા શું બાણે ?
જે રસ તો દેવતાને દુર્લભ તે રસ ઘેલાં બાણે. ઘેલાં ૦ ૩
ઘેલાં મટી એમ ડાહ્યાં ન થાઇએ ને સંતનાં શરણાં લીધાં;
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધર નાગર કારજ સઘળાં સીધાં. ઘેલાં ૦ ૪

૧૩૯—જે ધર્મ ન પળાય અને કાંઈ પણ ભલાં કામો
ન થાય તો દુનિયામાંની બીજી કોઈ પણ ચીજો
કરતાં આપણો દેહ વધારે નકામો છે.

અસલના વખતમાં એક ઋષિ પાસે કોઈ વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો હતો. ઘણાં વરસ પછી ઘણો અભ્યાસ થઈ ગયા પછી એ વિદ્યાર્થીએ પોતાને ઘેરે જવા માટે ઋષિ પાસે રજા માગી. ત્યારે ઋષિએ વિચાર કર્યો કે, એ છોકરો ભણ્યો તો છે પણ ગણ્યો છે કે નહિ? તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. તેથી એ છોકરાને ઋષિએ કહ્યું કે, બેટા, મને એક નકામી ચીજ જોઈએ છે માટે તે લાવી આપ.

એ વખતે છોકરાને એમ લાગ્યું કે એમાં શું મોટી વાત છે? ઘર બહાર નીકળ્યા કે ઘણીએ નકામી ચીજો રસ્તામાં પડી હશે તેમાંથી એકાદ ઉપાડી લઈશ. એમ ધારીને ઋષિની ઝુંપડીની બહાર નીકળ્યો અને રસ્તા ઉપર નીચું જોઈને નકામી ચીજ શોધવા લાગ્યો.

પ્રથમ ધૂળ નજરે પડી, તે જોઈને પેહેલાં એમ લાગ્યું કે એ નકામી છે, પણ વિચાર કરતાં જણાયું કે ધૂળ કાંઈ નકામી નથી એ તો બહુ ઉપયોગની વસ્તુ છે. એ પછી ખડનું તણખડું નજરે પડ્યું, તેને નકામું સમજીને ઉપાડ્યું, પણ વિચાર કરતાં તેમાં પણ ઘણા લાભો દીઠા. એ પછી છાણ મૂતર જોયું; તે પણ નકામું લાગ્યું નહિ. એ પછી ચીંથરાંના ટુકડા જોયા, તે પણ વિચાર કરતાં નકામા લાગ્યા નહિ. એ પછી ખરી પડેલાંને કહોઈ ગએલાં ઝાડનાં પાંદડાં દીઠાં, તે પણ કાંઈ નકામાં લાગ્યાં નહિ, એની પણ તાપણી થતી હતી ને એનું પણ ખાતર થતું હતું. એ પછી હાડકું જોયું, તે પણ વિચાર કરતાં ઉપયોગી માલમ પડ્યું. એ પછી માખીઓ ને કીડીઓ જોઈ, તે પણ જરૂરની લાગી. એ પછી મુએલો બિંદર જોયો, તે પણ કાંઈ નકામો

નહોતો. આવી રીતે સેંકડો ચીજો તેણે જોઈ પણ તેમાંથી એકે નકામી ચીજ તેને મળી નહિ. એ પછી છેવટ વિદ્યા ઉપર તેની નજર પડી અને લાગ્યું કે, આ સાવ નકામી વસ્તુ છે. એમ ધારી તેને અડવા જાય છે એટલામાં તેને વિચાર થયો કે, એ નકામું કેમ છે ? એનું ખાતર થાય છે અને એ પણ થોડા વખત પહેલાં બહુ ઉત્તમ વસ્તુ હતી પણ માણસના દેહના સંબંધથી તેના એવા હાલ થયા છે. માટે જો પ્રભુનું નામ ન લેવાય અને આત્માનું કલ્યાણ ન સધાય તો આપણો દેહજ દુનિયાની સૌ ચીજો કરતાં વધારે નકામો ને વધારે ખરાબ છે, કારણ કે, પશુઓનાં હાડકાં, ચામડાં, શીંગડાં વિગેરે બધુંએ કામમાં આવે છે, માછલાંમાંથી પણ મોતી જેવી ઉમદા વસ્તુઓ બને છે. ઝાડનાં ફૂલ, ફળ, પાંદડાં, લાકડાં, મૂળીયાં, રસ બધું કામમાં આવે છે. પંખીઓ ને કીડીઓ પણ ઘણાંએ કામમાં આવે છે, પણ જો માણસો સરખી રીતે ન વરતે અને પોતાના રૂડા ધર્મને તથા પોતાના પેદા કરનાર સરજનહાર પાલક પિતાને ન ઓળખે, તો એ દુનિયાની બીજી સૌ ચીજો કરતાં વધારે નકામો છે. એમ વિચારીને ખાલી હાથે તે પાછો ઋષિ પાસે આવ્યો અને હાથ જોડી દંડવત્ કરીને કહ્યું કે,

સદ્ગુરુ મહારાજ ! આ દેહ વિના દુનિયામાં બીજી કંઈ પણ નકામી વસ્તુ નથી. જો સાર્થકતા થાય તો એના જેવી બીજી કંઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી અને જો આવો રૂડો દેશ, આવો રૂડો ધર્મ ને આટલી બધી ઈશ્વરી કૃપા છતાં પણ જો આત્માનાં કલ્યાણ ન થાય તો પછી આ દેહના જેવી દુનિયામાં બીજી કંઈ નકામી ચીજ નથી.

ઋષિએ આશીર્વાદ દઈને કહ્યું, કે-ખેટા, હવે તને રજા છે. તારી વિદ્યા સફળ થાઓ, કારણ કે, તું દેહનું મિથ્યાપણું ને આત્માનું અમરપણું સમજ્યો છે તેથી તારી વિદ્યા તને જશ અપાવશે અને કલ્યાણના રસ્તામાં લઈ જશે; પણ છેવટ મારી એ ભલામણ છે કે, જેમ સમજે છે તેમ વરતજે. જો આચાર વિચારમાં સુધરીશ નહિ, તો એ બહારની સમજણ કાંઈ કામની નથી. માટે ખેટા, આપણો ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર ફેકટ ન જાય પણ તેની કાંઈક સાર્થકતા થાય એમ કરજે.

૧૪૦-કુકડોને હીરો મળ્યો તે તેને શું કામનો? તેમજ અધિકાર વિના ઉત્તમ વસ્તુ પણ કામ લાગતી નથી, માટે ઇશ્વરી જ્ઞાનનો અધિકાર મેળવો.

એક કુકડો ઉકરડા ઉપર ચરતો હતો, તેને એક દહાડો હીરાની કણી મળી, ત્યારે તે કુકડાએ તેને ચાંચમાં લીધી પણ ચગળતાં માલુમ પડ્યું કે, એ કાંઈ ખાવાની વસ્તુ નથી, તેથી તેણે હીરાકણી પાછી જમીન ઉપર મૂકી દીધી, અને તેના સામું જોઈને પોતાના મનમાં કહ્યું કે, તું ઘણી રૂપાળી છે પણ મારા કામની નથી. હું તને લઈને શું કરું? મને તો જીવાર બાજરાના દાણા જોઈએ કે જેથી મારી ભૂખ મટે. તું ઘણી હીરાકણી છે પણ મને શું કામની? કારણ કે, હું જાતે ઉકરડાનો કચરો ખાનારો કુકડો છું, એટલે તારી કિંમત હું કેમ સમજી શકું?

ભાઈઓ! એ કુકડો તે આપણે જ છીએ. સંસારરૂપી ઉકરડામાં આપણે હવતીયાં માર્યા કરીએ છીએ; તેમાં કોઈ કોઈ વખત પ્રભુનાં પવિત્ર નામરૂપી હીરો આપણને મળી જાય છે; પણ આપણે તેને સાચવી શકતા નથી; અને પેલો કુકડો જેમ હીરાકણી છોડીને જીવારના દાણા શોધવા મંડી ગયો હતો, તેમ આપણે પણ મહામંગળકારી પરમ દયાળુ પ્રભુનું શાંતિદાયક નામ અને કલ્યાણકારી ધર્મનાં રૂડાં કામ રૂપી હીરાને છોડીને જગતરૂપી ઉકરડામાં છળ કપટ, માફ તાફ, તથા અભિમાન-રૂપી કચરામાંજ પડ્યા રહીએ છીએ, અને હાથ આવેલો હરિ-રૂપી હીરો ગુમાવી દઈએ છીએ. હવે વિચાર કરો કે, ઉકરડા ઉપર ચડનાર કુકડામાં અને આપણામાં શું ફેર? ભાઈઓ! ધર્મ એજ આપણામાં વધારે છે. જો આપણા ધર્મનું બળ નહોત્ય તો આ સંસાર એ ઉકરડોજ છે. ધર્મના બળથીજ સંસાર સ્વર્ગ જેવો થઈ શકે છે, અને ધર્મના બળથીજ આપણે દેવ બનીને હરિની હજુરમાં-મોક્ષ ધામમાં અનંતકાળનાં સુખ ભોગવવા જઈ શકીએ છીએ, પણ જો આપણામાં ધર્મ ન હોય, આપણા હૃદયમાં હરિના નામરૂપી હીરો ન હોય તો તો આપણે પણ એ કુકડાના જેવાજ છીએ. માટે ભાઈઓ! એવા ન રહી જ-

ઇએ તે સાડુ ધર્મના રસ્તામાં આવો અને ઇશ્વરી જ્ઞાનનો અધિકાર મેળવો.

૫૬.

હરિ નહીં ગાયો, જનમારો ગુમાયો,
જનમારો ગુમાયો જનમારો ગુમાયો—હરિં
હરિ જનકો સનમાન ન કીનો (૨)
અપનો કુટુંબ જુમાયો—ન ગાયો—હરિં
પરસ્ત્રી વિષયા કે કારન (૨)
લખરે ચોરાશી ભટકાયો—ન ગાયો—હરિં
કહે જાદવ હરિ ભજ્યો નહિ તું (૨)
હીરો હાથસે ગુમાયો—ન ગાયો—હરિં

૧૪૧—તોપને મોઢે બાંધવા લઇ જતા હોય તેને
મીઠાઈ ખાવી કેમ ભાવે? તેમજ આપણને પણ
થોડા વખતમાં મરી જવું છે છતાં પણ
ખોટાં ખોટાં ઉફાંડ કરવાં કેમ સૂઝે છે?

અસલ આપણા દેશમાં કેટલેક ઠેકાણે એવો રીવાજ હતો કે, જેને મોતની શિક્ષા કરવી હોય તેને તોપને મોઢે બાંધીને ઉડાવી દેતા હતા. એવી રીતે શિક્ષા કર્યા અગાઉ તે ગુન્હેગારને પૂછતા કે, તને કાંઈ ખાવા પીવાની મરજી છે? જો ખાવું હોય તો તારે માટે મીઠાઈ તૈયાર છે? પણ એ વખતે ખાવું ક્યાંથી ભાવે? જેને તોપને મોઢે બાંધાવું હોય તેને ખાવું ક્યાંથી ભાવે? જ્યારે ટાંટીયા ધ્રુજતા હોય, જ્યારે ગરદન ઝૂકી ગઈ હોય, જ્યારે ચેહરો મડાં મ્હોં જેવો થઈ ગયો હોય, જ્યારે મોઢામાં શોષ પડતો હોય, અને જ્યારે હૃદયમાં એક તરફ પોતાનાં પાપ, બીજી તરફ દુનિયાદારીનો મોહ, ત્રીજી તરફ જમના મારની ધારતી, ચોથી તરફ સંસારસુખ ભોગવવાની આશાઓ, અને પાંચમી તરફ કાળનાં મોઢાં જેવી તોપ તથા પોતાનાં મોતને નજરે જોતો હોય તેને એ વખતે મીઠાઈ ખાવી કેમ ભાવે? તો પણ કોઈ કોઈ કઠણ હૃદયના એવા પણ ગુન્હેગાર મળી આવે છે, કે જેઓ એવે વખતે પણ ખુશી થઈને

મીઠાઈ ખાય છે. એમ કરવા વાળા કોણ હોય છે એ તમને ખબર છે? એક તો જેઓ ફરજ બળવીને મરતા હોય, અથવા પોતાનું મનધાર્યું કરીને પછી મરતા હોય તેઓ હોય છે; અને બીજા કે જેઓની માણસાઈની લાગણીઓ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય, જેઓ પાપમાંજ ઉછરેલા હોય, ગુનાહો કરવામાંજ જેઓ બહાદૂરી માનતા હોય, અને ધર્મને નામે જેણે પુજો મૂકેલો હોય તેઓ તોપને મોઢે બંધાતી વખત પણ મીઠાઈ ખાનારા હોય છે.

આ વાત સાંભળીને આપણને અન્યબી લાગે છે કે, ઓહો! એવાં પણ કઠોર માણસો થતાં હશે કે જેઓ તોપને મોઢે બંધાવાના હોય છતાં પણ મીઠાઈ ખાય? આપણને તો આ વાત સાંભળીને પણ ત્રાસ છુટે છે, ત્યારે તેઓને એ વખતે મીઠાઈ ખાવી કેમ ભાવતી હશે? એ તે માણસ હશે કે રાક્ષસ હશે? માણસનું મન તો સાવ એવું લાગણી વિનાનું ન હોય. અલબત્ત, ફરજ બળવીને-પોતાનું મનધાર્યું કરીને મરતા હોય તેઓની વાત બુદ્ધી છે; પણ અપરાધી માણસો એવા સખ્ત કેમ થઈ શકતા હશે?

ભાઈઓ! તોપને મોઢે બંધાવાના હોય છતાં પણ મીઠાઈ ખાવાના શોખીન તે આપણે પોતે છીએ. તમે કહેશો કે અમે! અમે કેવી રીતે? અમને તો એ વાત સાંભળીને પણ ત્રાસ લાગે છે. શું અમારામાં માણસાઈની લાગણી નથી? શું અમે એટલા બધા નીચ છીએ કે મોતથી પણ ન ડરીએ? તમારી એ વાત ખરી છે, પણ ભાઈઓ સંતો કહે છે કે, જેઓ તોપને મોઢે બંધાવાના હોય છે તેઓને માટે તો મરણનો વખત નકી થઈ ગયેલો હોય છે. ફલાણે દિવસે ને ફલાણે કલાકે તેઓને મારવામાં આવશે એમ ચોક્કસ કરેલું હોય છે, પણ આપણે માટે તો એટલું પણ ચોક્કસ ક્યાં છે? કઈ પળમાં આપણે પ્રાણ નીકળી જશે એ કોઈને ક્યાં ખબર છે? અને તોપણ આપણી વગર મક્તની ધામધુમ તો બુઝો? એ બિચારાઓ તો માત્ર નિર્દોષ મીઠાઈજ ખાય છે, પણ આપણા માથે સદાય કાળનું ચક્કર ફરતું રહે છે છતાં પણ આપણે સેંકડો પ્રકારનાં વિનાકારણ પાપ કરીએ છીએ અને ધરાર અધર્મનાં કામો

કરીએ છીએ એ તરફ તો બુઝો ? તોપવાળાને માટે જેટલી મુદત છે એટલી મુદત પણ આપણે માટે ક્યાં છે ? અને તોપણ આપણાં ઉફાંડ તો બુઝો ? આમ તે ક્યાં સુધી ચાલશે ? ઘડીઆળમાં ટકટક કરતો કાળ આપણા હાથમાંથી ચાલ્યો જાય છે અને થોડા વખતમાં મોત આપણી સામે આવીને ઉભું રહેવાનું છે તે તરફ તો બુઝો ? એ વખતે બાજુ હારી ગયા પછી આપણે શું કરી શકશું ? માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતો, અને પરમ કૃપાળુ અખંડ આનંદરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું શાન્તિદાયક શરણ ધરી લો, ધરી લો, અને જીવંતની સાર્થકતા કરી લો.

૧૪૨-સત્સંગની ખુબી.

કવિઓ કહે છે કે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે પણ કાંઈ ધન મળતું નથી. ચંદ્રમા શાંતિ આપે છે પણ કાંઈ પાપ હરતો નથી, અને કલ્પવૃક્ષ મન માગ્યા વૈભવો આપે છે પણ કાંઈ મોક્ષ આપતું નથી; પણ સત્સંગમાંથી તો સર્વે વાનાં મળે છે. સત્સંગથી પાપ જાય છે, સત્સંગથી શાંતિ મળે છે, સત્સંગથી સંસારસુખનો લાલ થાય છે અને સત્સંગથી અંતે મુક્તિ પણ મળે છે. માટે આ દુનિયામાં સત્સંગ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે, બીજી મોટી મોટી વસ્તુઓમાંથી પણ થોડા થોડા લાલ મળે છે, પણ સત્સંગમાંથી તે સર્વે વાનાં મળે છે, માટે જેમ અને તેમ સત્સંગનો વધારે લાલ લેવાય એમ કરો.

સત્સંગથી કેટલો બધો લાલ મળે છે એ જાણવાને માટે આપણે ફર શા માટે જવું જોઈએ ? તમારા હાથમાં આ “સ્વર્ગની કુંચી” છે તેજ બુઝોની ? એ સત્સંગનું ફળ છે. જો મેં સત્સંગનો લાલ ન લીધો હોત તો “સંસારમાં સ્વર્ગ” “સ્વર્ગનું વિમાન”, અને આ “સ્વર્ગની કુંચી”, હું લખી શકત નહિ. એ બધું સત્સંગનું જ ફળ છે, એ બધું સાધુ-સેવાનું જ ફળ છે, એ બધું હરિજનોની અમીદૃષ્ટિનું જ ફળ છે; એમાં માફ કાંઈ પણ નથી. અને હજી પણ સત્સંગમાંથી કેવાં કેવાં મીઠાં ફળ નીકળશે એ કોણ જાણી શકે છે ? જ્યારે

મને સત્સંગના લાલની ખબર નહોતી ત્યારે ખાળપણમાં હું કેવો જંગલી હતો, અને હવે સત્સંગના ખળથી હું કેવા માનસિક આનંદમાં રહી શકું છું એ સરખામણી ન્યારે હું મારા મન સાથે કરું છું ત્યારે મને ખહુ અભયખી લાગે છે. એ વખતે મને એમ લાગી આવે છે કે, આહા ! આટલી બધી સત્સંગની ખુબી ? શું સત્સંગ આખી જીંદગીને નવો રંગ આપી દેય છે ? હા, એમજ. ત્યારે તો ધન્ય છે, સત્સંગ તને ધન્ય છે, તારા લાલને હું મહારા લાઈબ્રેરીને કેવી રીતે સમજાવું ? પ્રભુ ! દયાળુ પ્રભુ ! તમારો મહિમા જાણવા સાડ અમારા હૃદયમાં સત્સંગની પ્રેરણા કરો, સત્સંગની પ્રેરણા કરો.

૫૬.

સાધુ તે જનનો સંગ ખાઈ મારે લાગે મળ્યો છે;
મોટા પુરૂષનો સંગરે ખાઈ મારે લાગે મળ્યો છે. (ટેક.)
મોટા પુરૂષનાં દર્શન કરતાં, ચડે છે ચોગણો રંગ—ખાઈ.
અડસટ તીરથ મારા સંતને ચરણે, કોટી કાશીને કોટી ગંગ.—ખાઈ.
દુરિજન લોકનો સંગ ન કરીએ, પાડે ભજનમાં લંગ.—ખાઈ.
નિંદાના કરતલ નરકેરે જશે, લોગવશે થઈ ભોરિંગ.—ખાઈ.
મીરાં કહેરે ખાઈ સંતચરણુરજ, ઉડીને લાગો મારે અંગ.—ખાઈ.

૧૪૩—પીપર ઘુંટાય તેમ તેની કિંમત વધે છે,
તેમજ પ્રભુનું નામ પણ જેમ જેમ વધારે
વધારે લેવાય તેમ તેમ તેની કિંમત વધે છે.

લીંડીપીપર એ સાધારણ વસ્તુ છે, પણ જેમ જેમ તેને ખૂબ ઘુંટાય તેમ તેમ તેમાં ગુણ વધતો જાય છે અને તેની કિંમત પણ વધતી જાય છે. તેમજ ઉપલક રીતે ભગવન્નામ લઈ લેવું એ આપણને સાધારણ લાગે છે, પણ જેમ જેમ એ પવિત્ર નામની હૃદયમાં તાળી લાગતી જાય અને જેમ જેમ એ નામ તેના સત્ય સ્વરૂપે અંતરમાં જામતું જાય, તેમ તેમ તેનો રંગ કાંઈ ઓરજ થતો જાય છે. પછી તેની કિંમત આખી દુનિયાને સ્વર્ગ કરતાં પણ વધારે થઈ જાય છે. નામ મહિમા જાણ્યા પછી અને નામની લેહ લાગી ગયા પછી સ્વર્ગ પણ શીકું થઈ જાય છે જે ભક્તને એવી તાળી લાગી જાય છે તેના

અંતરમાં એની મેળે મેળે મોક્ષધામનાં સુખડાં આવી પડે છે; પણ યાદ રાખજો કે એ નામ કાંઈ ચોરજ છે. એક ભક્તરાજે કહ્યું છે કે:—

રામ નામ સખ કો કહે, ઠગ ઠાકોર અરૂ ચોર;

બિના પ્રેમ રીઝે નહીં, તુલસી નંદકિશોર.

એ નામ કયું ? એ નામતો પ્રભુનું છે, પણ એ નામ લેનારનો પ્રભુપ્રેમ કાંઈ અલૌકિકજ હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ એ નામ એક બે વખત કે સો બસો વખત નહિ, પણ લાખો ને કરોડો વાર લઈને તેણે સિદ્ધ કરેલું હોય છે, એટલે તેમાં એવું બળ આવી ગયેલું હોય છે. મહાન ભક્તો પ્રભુનાં પવિત્ર નામથી અસાધ્ય દરદો ઘડીકમાં સાબં કરી દે છે. નામના બળથી સંતો નાસ્તિકોને આસ્તિક કરી દે છે. નામના બળથી સાધુઓ રિદ્ધિસિદ્ધિ મેળવી લે છે. નામના બળથી હરિજનો પાપીઓનાં પાપ મૂકાવી દે છે. નામના બળથી જીંદગી બદલાઈ જાય છે ને નવું જીવન મળે છે. અને નામના બળથી લાખો ભક્તો તરી ગયા છે. પણ એ નામ કેવું ? એ નામ ઉપરછડું નહિ, એ નામ દુનિયાને દેખાડવા સાડું નહિ, એ નામ ભક્ત ગણાવા સાડું કે કાંઈ સ્વાર્થ સાધવા સાડું નહિ, એ નામ રૂઢીને ખાતર નહિ, એ નામ બળાત્કારથી લેવાયેલું નહિ, અને એ નામ પોપટના રામરામની પેઠે સમજ વિના લેવાયેલું નહિ પણ એ નામ તો અંતરના ઉમળકાનું, હૃદયના સ્વાભાવિક ઉલ્લાસનું, ખરેખરા પ્રેમનું, હૃદયના પૂર્ણ બળનું, આત્મિક દિલાસાનું અને “સ્વર્ગના વિમાન”માં બેસીને જાણે આસમાનમાં ઉઠતા હોઈએ તેવું આનંદભર્યું એ નામ હોય છે. એ મહાન પવિત્ર નામ લેતી વખતે તો હૃદયનાં બધાં તાળાં ખુલી જાય છે. એ સમર્થ નામ લેતી વખતે તો આનંદના સાગર ઉલટાઈ જાય છે. એ સ્વયં પ્રકાશનું નામ લેતી વખતે તો અંતરમાં પ્રકાશ થઈ જાય છે. એ જ્યોતિર્મય નામ લેતી વખતે તો પાપરૂપી અંધકારનો નાશ થઈ જાય છે. એ મંગળમય નામ લેતી વખતે તો સર્વત્ર મંગળજ દેખાય છે. એ શુભાતીતનું નામ લેતી વખતે તો દુનિયાને ભૂલીને જાણે મોક્ષધામમાં હરિની હજુરમાં બેઠા હોઈએ એમ થઈ જાય છે. એ કૃપાવંતનું નામ લેતી વખતે તો જાણે વરસાદની ધારાની માફક ભગવત કૃપાની પ્રત્યક્ષ ધારાઓ વેહેતી દેખાય છે. એ

અવિનાશીનું નામ લેતી વખત તો જાણે આપણને અમરપણું મળી ગયું હોય એવો આભાસ થઈ જાય છે. અને એ સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવતી વખત તો જાણે આપણે આપણાપણું ભૂલી ગયા હોઈએ અને તેના આનંદમાં ડૂબી ગયા હોઈએ એમ થઈ જાય છે. ભાઈઓ ! જ્યારે આવું થાય ત્યારેજ નામ લેવાની સાર્થકતા છે. જ્યાં સુધી એમ ન થાય ત્યાં સુધી તો *રખારીના રામ રામ, ને પટેલની માળા, જેવુંજ એ નામને સમજવું.

ભાઈઓ ! આ સાંભળીને નિરાશ થશો માં, કારણ કે, પછી રીતે યાદ રાખજો કે પ્રભુનું નામ લીધેલું કદી પણ વ્યર્થ જતું નથી. અને હમેશાં દરેક કામની શરૂઆત એવીજ હોય છે, પણ છેવટ સુધી પોલમાં ન રહી જવાય એ સંભાળજો. પોલમાં ન રહી જવાય અને ઉપર વર્ણવ્યું તેવું નામનું બળ અનુભવમાં આવે એવું થવા સારૂ જેમ બને તેમ વધારે નામસ્મરણ કરો, જેમ બને તેમ વધારે માળા ફેરવો, અને જેમ બને તેમ વધારે સારી રીતે પ્રભુના હુકમો પાળતાં શીખો.

૫૬.

નામકી મહિમા અગમ અપાર, તાકો કોઈ ન પામે પાર—નાં
નેતિ નેતિ કર વેદ કહતહે, પાવત ન શકે પાર,
ચતુરાનન ચારો જીવહાસે, નિશદ્દિન કરે પુકાર—નાં
શૂન્ય સમાધિ લગાય ધ્યાનધર, સનકાદિક ગયે હાર,
શેષ સહસ્ર મુખ નામ જપતહે, લે પૃથ્વીકો લાર—નાં
ત્રેતા મધ્યે રામે એક તારી, ગૌતમ ઋષિકી નાર,
નામ લજનસેં જીવ અનેક, દિનપ્રતિ હોત ઉદ્ધાર—નાં
એહી નામ સકળ ઘટમાંહી, સંતન લીઓ નિહાર,
સાહેબ કબીરકું ગુરૂજીને દીનો, સોઈ નામ નિજસાર—નાં

* એમ કહેવાય છે કે, રખારી એક ખીજને સામા મળે તો રામ રામ કરે, પણ રોટલા ખાવાનું કહે નહિ. પટેલો ડાયરામાં બેઠા બેઠા હાથમાં પકડેલી માળાના પારા ફેરવ્યા કરે, પણ વાતો તો ગમે તેવી થતી હોય ને ધ્યાન તો ગમે ત્યાં હોય. એવી માળાને એવા રામ રામથી જેમ કાંઈ વળે નહિ, તેમ પ્રભુ ઉપરના પ્રેમ વિના અને પ્રભુના હુકમો પાળ્યા વિના પ્રભુનું નામ લેવાથી પણ કાંઈ મોટો લાભ થાય નહિ.

૧૪૪-માલની ગાંસડી ઉપર ખારદાન હોય તેની
સામું ન જુઓ અંદરના માલ સામું જુઓ,
તેમજ માણસોના અવગુણ તરફ ન જુઓ,
પણ તેનો આત્મા જે પ્રભુનો અંશ છે
તેની તરફ જુઓ.

વિદાયતથી કાપડની ગાંસડીઓ આવે છે એ તમે જોઈ
છે ? એ ગાંસડીઓનાં ખારદાન તો ઉપરથી ખરાબજ હોય, કાર-
ણકે, એ ખારદાનને ગોદીઓના, ખટારાઓના, આગખોટોના
ને ગોડાઉનોના અછાડા પછાડા ને ઝપાટા ખમવાના હોય છે,
માટે એ ખારદાન તો જાડાં પણ હોય, ગુણુપાટનાં પણ હોય,
મેલાં પણ હોય, ડામર લગાડેલાં પણ હોય, અને ફાટેલાં પણ
હોય, એવાં ખારદાનો તરફ જોઈને કાંઈ અંદરના માલને
ખરાબ કહેવાય નહિ; કારણ કે, એવાં ખારદાનોની અંદર
તો મઝેના છીંટના તાકાઓ, ઉંચી મલમલો, ફેશનેબલ કોરનાં
ઘોતીયાં, અને સુંદર રેશમી કિનારીઓનાં ખંડલો હોય છે.
માટે ઉપરનાં ખરાબ ખારદાનો જોઈને કાંઈ અંદરના માલને
ફેંકી દેવાય નહિ, તેમજ આપણા ભાઈબંધોમાંથી કોઈ મૂર્ખ
હોય, કોઈ બહુબોલા હોય, કોઈ દુરાચારી હોય, કોઈ જુઠા-
બોલા હોય, અને કોઈ ધર્મ વિનાના હોય, તે સાફ કરીને
કાંઈ તેઓની સાથે આપણાથી વેર કરાય નહિ. કારણ કે, એ
બધા માણસજાતના અવગુણો એ તો ઉપરનું ખારદાન છે, પણ
આપણને તો તેની અંદરના ઉંચા માલ સાથે કામ છે. એ ઉંચો
માલ તે અમર આત્મા છે, અને તે સર્વવ્યાપક મહાન પ્રભુનો
અંશ છે માટે ભાઈઓ ! દોષદૃષ્ટિમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં સાર-
ગ્રાહી થઈને આ સર્વ જગત તથા સર્વ જીવો આપણા સર્વ
શક્તિમાન પિતા મહાન પ્રભુની પેદાશ છે એમ સમજી હમેશાં
સૌ સાથે રૂઢી રીત ભલાઈથી વરતાય તેમ કરો.

૧૪૫-પરમાર્થને માટે ભલાં માણસો કેટલું બધું અપમાન ખમી લે છે તેનો દાખલો.

રખડતાં ગરીબ નિરાધાર છોકરાંને માટે એક મકાન બંધાવવાનું હતું, તે માટે ફંડ કરી તેમાં નાણાં ભરાવવાની જરૂર હતી. એ કામ એક ભલા માણસે ઉપાડી લીધું, અને તે માટે તે બહુ મહેનત કરી ઘેરે ઘેરે ફરી પોતાનો લાગવગ વાપરી ફંડમાં નાણાં ભરાવવા લાગ્યો. એક વખત તે માણસ કોઈ શેઠીયાને ત્યાં એ ફાળો લઈને નાણાં ભરાવવાની આશાએ ગયો. એ વખતે તે શેઠીયાને ત્યાં તેના પાંચ સાત બીજા મિત્રો બેઠા હતા અને તે બધા જીવાનીયાઓ મોજ શોખની રમુજ વાતો કરી રહ્યા હતા એટલામાં તે માણસ ત્યાં ફાળો લઈને ગયો. એ જોઈને પેલા શેઠીયાઓએ બહુ કે, આ માણસ આપણી પાસે કાંઈ ભીખ માગવા આવ્યો છે, તેથી ગુસ્સે થઈને તેમાંથી એક તુમાબી જીવાનીયો તેની ઉપર થુંક્યો. એ પછી તેના થુંકવાની દરકાર નહિ કરતાં તે ફાળો લાવનાર માણસે કહ્યું કે, શેઠ, આ ફંડમાં કાંઈ આપવાની મેહેરબાની કરો. ત્યારે તે શેઠીયાઓમાંથી એક જણ બોલ્યો કે, હમણાં તને આપ્યું તે જોયું નહિ ? એટલે કે તારી ઉપર થુંક્યા, તોય તને લાજ નથી આવતી ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, એ તો મને આપ્યું, પણ આ ફાળામાં તો કાંઈક ભરો. એ સાંભળીને તેમાંથી એક જણાએ તે ફાળો તેની પાસેથી લઈને વાંચી જોયો, એટલે જણાયું કે, ઓહો ! આપણે ભૂલ્યા; આ તો નિરાધાર બચ્ચાંઓને માટે માગે છે એ કાંઈ પોતાને માટે માગતો નથી, એમ જાણીને તે બધા શેઠીયાઓએ એ ફંડમાં મોટી રકમ ભરી આપી.

ભાઈઓ ! આવી રીતે અપમાન ખમીને પણ ભલાં માણસો પરમાર્થનાં કામો કરે છે, અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર થાય છે, પણ મૂર્ખ ને લોભીઆઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર છતાં પણ કાંઈ કરતા નથી, ને ઉલટો પોતાને માટે નરકનો રસ્તો પસંદ કરે છે. માટે ભાઈઓ ! જો પ્રભુએ આપ્યું હોય તો તનમનથી મહેનત કરવામાં પછાત પડ્યો માં. યાદ રાખજો કે, પ્રભુને અર્થે કરેલી તમારી મહેનત કાંઈ ફાગટ જવાની નથી. માટે ગરીબોને અર્થે પરમાર્થનાં કામો કરવા સાડ કદી અપમાન સહન કરવું પડે

તોપણ મહાન પ્રભુને ખાતર તે સહન કરો, કારણ કે, એવાં અપમાનનાં ઇનામો બહુ મોટાં છે, માટે આપણે તુચ્છ બુદ્ધિનાં માણસો તરફથી મળતાં અપમાન સામું જોવાનું નથી પણ સર્વ શક્તિમાન જગતપિતા તરફથી મળતાં ઇનામ તરફ જોવાનું છે—પ્રભુ તરફ જોવાનું છે. એ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૪૬—ભાઈઓ! આ એક મઝા તો જુઓ! શ્રીમંત મોટા કે લક્ત મોટા ?

છપાનીઆ દુકાળે બહુ લોકોને મુંબાઈ દેખાડ્યું હતું. એ વખતે કાઠીઆવાડથી એક હરિજન એક લક્તના સદાવ્રતનાં કામ માટે તજવીજ કરવા આવ્યો હતો. તે પાછા પોતાને ગામ ગયો ત્યારે પેલા લક્તે મુંબઈના સુખશાંતિના સમાચાર પૂછ્યા, અને પછી કહ્યું કે, તમે મુંબઈમાં શું શું જોયું ? એ તો વાત કરો.

ત્યારે તે વૈષ્ણવે કહ્યું કે ભાઈ ભાઈ ! મુંબઈની તે શું વાત કરો છો ? એ તો અલખેલી નગરી છે. હું તો કહું છું કે જેણે મુંબઈ નથી જોયું તેણે કાંઈ નથી જોયું. ત્યાંની લક્ષ્મી ને ત્યાંના વૈભવો તો કાંઈ આરજ છે. એવા એવા શેઠીયાઓ પડ્યા છે કે આપણા ગામના રાજાઓ જેવાને તો તે વેચાતા લઈ લે. ઘણાએ શેઠીયાઓને ત્યાં ઘોડાગાડીઓ જોઈ, ઘણાઓને ત્યાં ઉચી તોખમના આરળી તથા વિલાયતી સરતના ઘોડા જોયા, ઘણાઓને ત્યાં સુંદર વાડીખંગલા જોયા, ઘણાઓને ત્યાં રેશમી સાટીનના ને મખમલનાં કોચ ખુરસી જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં આરસ પત્થરની લાદીઓ ને ખારીક કારીગરીનાં પુતળાંઓ જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં સુંદર પુવારા અને આંખો ફાટી ને ફાટી રહે તેવાં જોવા લાયક ચિત્રો જોયાં, ચાંદી સોનાનાં ને ફક્કડ ચીત્રી કામનાં રાચરચીલાં જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં રમવાનાં ટેબલો ને મેદાનો જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં દરિયામાં સહેલ કરવાની બાંલીખોટો અને મોટી કિંમતનાં કુતરાં જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં હવા ખાવાના ખંગલા ને રાંડોના નાચ જોયા, ઘણાઓને ત્યાં ઉચા ઉચા પલંગો ને વિલાયતી વાજાંઓ જોયાં,

ઘણાઓને ત્યાં છપ્પન જાતની ઉંચી ઉંચી મીઠાઈઓ ખવાતી જોઈ, ઘણાઓને ત્યાં મોટાં મોટાં કારખાનાં જોયાં, ઘણાઓને મોટી મોટી સભાઓ ગળવતા જોયા, ઘણાઓને મોટા મોટા અધિકારવાળા જોયા, અને ઘણાએ માનપત્રોવાળા તથા ઘણાએ મોટા મોટા ખેતાખનાં પૂંછડાંવાળા જોયા. એવું એવું તો ઘણુંએ જોયું, પણ લક્ષ્ય, એક મૂળ મુદ્દાની વાત ક્યાંય દેખાણી નહિ; એતો માત્ર તમારા જેવા લક્ષ્યોને ત્યાંજ જોયું. ત્યારે લક્ષ્યે પૂછ્યું કે ભાઈ, એ વળી શું ?

ત્યારે તે હરિજને કહ્યું કે, કોઈના ખારણામાં સાધુસંતની બીડ જોઈ નહિ. સૌને ત્યાં સાડું સાડું ને મોજશોખની વસ્તુઓ જોઈ, પણ કોઈને ત્યાં આંધળાં, લુલાં, કાણાં, કુખડાં, કોઢીયાં, ને ભૂખ્યાંઓની બીડ જોઈ નહિ. કોઈને ત્યાં ગરીબ જાત્રાળુઓને રોટલાનો કટકો અપાતો જોયો નહિ. કોઈને ત્યાં બિમારોની સારવાર થતી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં રોજ દશ વીશ આવતા જતા લક્ષ્યોની મંડળી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં રોજ રોજ હરિકથા થતી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં નિરાધારોને માટે બે ઘડી બેસવાની જગ્યા જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં ભિખારીઓને માટે ખીચડાંના ચરૂ ચડેલા જોયા નહિ, કોઈને ત્યાં તરસ્યાઓને પાણી પીવા મળે એવું પણ દીઠું નહિ, કોઈને ત્યાં દુઃખીઓને દિલાસાના બે શબ્દો મળે એવું પણ દીઠું નહિ, કોઈને ત્યાં ગરીબોને માત્ર આવકાર મળે એટલું પણ દીઠું નહિ, કોઈને ત્યાં નાગાંઓને વસ્ત્ર મળે એવું પણ દીઠું નહિ, અને કોઈને ત્યાં દુઃખીઓના ખખર પૂછાય તેવું પણ દીઠું નહિ. એ બધું તો માત્ર લક્ષ્યોને ઘેરજ અમે જોયું. બીજા માગી માગીને સદાવ્રત ચલાવવાં અને સંતોની તથા દુઃખીઓની સેવા કરવી એ તો માખાપ તમારે ઘેરજ અમે જોયું. તમે શા માટે સુખી છો તેનું કારણ હવે હું સમજ્યો; એનું કારણ એજ કે, તમારે ત્યાં આવીને ગરીબો પોતાનું દુઃખ ભૂલી જાય છે અને તમારે ત્યાં ભૂખ્યા અતિથિયોનું આદર સન્માન થાય છે, માટે એ સેવાને લીધે એ પુન્યને લીધે તમારે ત્યાં સદાય આનંદ રહે છે.

અહા ! પ્રભુને ખાતર પ્રભુનાં બાળકોની સેવાનું ફળ કેટલું બધું મોટું છે ! એ જુઓ તો ખરા ? જેને ઘેર ચાર ચાર

ઘોડાની ચોકડીઓ હોય તેઓના હૃદયમાં હોળીઓ બળતી હોય, તથા કંઈક જાતની કાણો મંડાણી હોય; અને જે ગરીબ લકતો દુઃખીઓની સેવા કરવા સારૂ ભીખ માગતા હોય તેઓને ત્યાં સંતોની મંડળીઓ પ્રભુના નામનો જ્યજ્યકાર બોલાવતી હોય એ શું ખુબીની વાત નથી? હવે તમે કહો કે કોણ મોટા? ભક્ત કે શ્રીમંત? અમને તો દાસભાવવાળા અને સેવાધર્મવાળા લકતો મોટા લાગે છે. માટે કરૂણાના ભંડાર, નોધારાના આધાર, દેવોના દેવ, પરમ મંગળ સ્વરૂપ આદિનાથ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વેશ્વર શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, હે પ્રભુ! તારી સેવા કરી શકીએ તેવા અમોને ભક્ત બનાવ, ભક્ત બનાવ.

૧૪૭-ભગવત્ કથા વાંચીને તેમાંથી શું સાર લેવો જોઈએ તે વિષે.

મુંબાઈમાં એક ઠેકાણે રામાયણની કથા વાંચાતી હતી, ત્યાં ઘણાએ હિંદુસ્તાની લેયા લોકો સાંભળવા આવતા હતા. એક દિવસે તેમાં હનુમાનજીનાં પરાક્રમની વાત આવી. વાત ઉપરથી વાત નીકળતાં કોઈએ કહ્યું કે, ગરૂડજીએ હનુમાનને જીતી લીધા હતા. ત્યારે બીજાએ પૂછ્યું કે, એ કયે ઠેકાણે? પેલાએ કહ્યું કે વિંધ્યાચળ ઉપર. ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, નહિ દ્રોણગિરિ ઉપર. ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે, પંપા સરોવર પાસે. ત્યારે ચોથાએ કહ્યું કે, અંતરિક્ષમાં, હનુમાનજીને ગરૂડજી મળ્યા હતા. આવી રીતે વાત ચાલતાં પેહેલો ને બીજો માણસ લડી પડ્યા, બીજાએ કહ્યું કે તેરા ગુરૂ જીઠા; વિંધ્યાચળપર ગરૂડજી કબી નહિ મિલા હૈ. ત્યારે પેહેલાએ કહ્યું કે, તું મૂર્ખ છે. તને લણતાં ક્યાં આવડે છે. બાપદાદે કદી રામાયણ જોઈ છે? આમ કરતે કરતે વાત વધી પડી તેથી ગાળાગાળી ઉપર આવી ગયા, અને અંતે મારામારીની તૈયારી થવા લાગી. બંને બાજુ તરફથી કેટલાક જણા લડવાને તૈયાર થયા, અને લાકડીયો ઉડવાની ઘડીઓ જવા લાગી. એટલામાં કોઈ એક સમજુ માણસ તેઓ વચેથી નીકળી આવ્યો. તેણે કહ્યું કે, ફેગટની લડાઈ ન કરો. નાહક બધાએ અચ્ચાર મહિના જેલમાં ચાલ્યા જશે ને મક્કતનો માર ખાશે એમાં હાથમાં શું આવશે? હનુમાનજીને ગરૂડજી દ્રોણાચળ

ઉપર મળ્યા હોય તો ભલે, ને વિધ્યાચળ ઉપર મળ્યા હોય તો ભલે. એમાં આપણને અડચણ શું ? કોઈ પુસ્તકમાં એમ પણ લખ્યું હોય ને કોઈ પુસ્તકમાં એમ પણ લખ્યું હોય, તેમાં આપણે શા માટે લડવું જોઈએ ? આપણે કાંઈ થોડુંજ જોવા ગયા છીએ ? ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, એમ કેમ થાય ? આજ દિવસ સુધી અમે રામાયણ વાંચી તે શું ધૂળ ઘાલી છે ? જો વિધ્યાચળ ઉપર હનુમાનજીને ગરૂડજી ન મળ્યા હોય તો કાંડાં કલમ કરી નાંખું; એ ઉપર તો જે કહો તે સરત લગાવું. ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે તારામાં માલ ક્યાં છે ? આવી જ સામે, દસ દસ રૂપીયાની સરત.

અંતે બંને વચે સરત નક્કી થઈ, અને એમ ઠરાવ્યું કે પંડિત રામદાસ સ્વામી કહે તે બંને જણાએ કબુલ કરવું. તેથી બીજે દિવસે તેઓ મહાલક્ષ્મીના મંદિર પાસે રામદાસ સ્વામી પાસે ગયા ને બધી વાત કહી બતાવી. ત્યારે તે સ્વામીએ કહ્યું કે, હનુમાનજી ને ગરૂડજી દ્રોણાચળ ઉપર પણ મળ્યા હતા અને વિધ્યાચળ ઉપર પણ મળ્યા હતા; કારણ કે, એ બંને મહા સમર્થ છે, એટલુંજ નહિ પણ શ્રી ભગવાનના કામે વારં-વાર તેઓને જવું પડે છે, એટલે એતો ઘણે ઠેકાણે સામસામા મળી જાય, એમાં સરત લગાડવા જેવું ને મારામારી કરવા જેવું શું છે ? અરે ચારો ! જરાક તો બુદ્ધિ ઠેકાણે રાખો. ધર્મની કથા સાંભળવા જવું ને ભગવાનના ગુણગાન સાંભળવા જવું ત્યાં પણ આવી લડાઈ કે ? ધન્ય છે તમારી કથા કરનારને અને ધન્ય છે તમને સાંભળનારાઓને ? લાકડીઓ ઉડાડવા માટે કથા સાંભળવા જવું એ પણ કાંઈ જેવી તેવી ખુબી છે ? અરે ભારત ! તારી આવી દુર્દશા તે ક્યાં સુધી રહેશે ? ભાઈઓ ! આવી બહારની વાતોમાં રહી જવું એ કાંઈ હરિજનોનું કામ નથી. અસલનાં ઠેકાણાં નક્કી કરવાં અને એક બીજાં પુસ્તકો વચેના હેરફેર શોધી કાઢવા એ આપણું કામ નથી; એતો બુના ઇતિહાસની શોધખોળ કરનારા પંડિતોનું કામ છે. આપણે તો હરિકથામાંથી ને ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જેમ બને તેમ આપણા અંતરમાં ભગવદ્ આવેશ ભરાય એવીજ બાબતો પકડી લેવી જોઈએ. એમાંથી આપણે તો એજ શીખવું જોઈએ કે, આપણા આત્માનાં

કલ્યાણ માટે આપણા ભટકતા મનને કેમ વશ રાખવું ? અને આપણા દેશને તથા આપણા લાઘબંધોને પ્રભુને અર્થે કેમ મદદ કરવી ? એજ આપણે શીખવું જોઈએ. દુકામાં એટલુંજ કે, ભગવાનના ગુણ સાંભળી આપણા અંતરનો પ્રભુપ્રેમ વધે, આપણા ધર્મના નિયમો આપણે સમજીએ, અને મહાત્માઓના દૃષ્ટાંતથી પ્રભુના હુકમો પાળવાનું આપણામાં વધારે બળ આવે તે સારૂ આપણે શાસ્ત્રની વાતો સાંભળવી જોઈએ, તોજ સાર્થકતા થઈ શકે. ખાલી મોઢાંની વાતો કરવાથી, ફાગટના વાદ-વિવાદ કરવાથી કે અક્ષલની ઉજેણીમાં પડ્યા રહેવાથી કાંઈ શુકરવાર થાય નહિ. માટે આપણો ભગવદ્ આવેશ વધારવા સારૂ હરિકથા સાંભળો.

૧૪૮-પ્રભુના હુકમથી ઉલટા ચાલીને ધર્મ કરવો એ ધર્મ પણ પાપરૂપ છે.

એક ગુરૂએ પોતાના શિષ્યને સવાલ પૂછ્યો કે, બેટા, ધાર કે, આખી દુનિયા રૂખી જતી હોય, અને તું એક ઊંચી ટેકરી ઉપર બેઠો હોય, એ વખતે તને પ્રભુનો એવો હુકમ હોય કે, જો તું આ દોરી ખેંચીશ તો આખી દુનિયાને મરતી બચાવી શકીશ, પણ મારો હુકમ એ છે કે તારે તેઓને બચાવવા નહિ. એ પછી દુનિયા રૂખવા લાગે, લોકો હાથ હોથ કરવા લાગે, કાલાવાલા કરી તારી દયા માગવા લાગે, અને તને તો માત્ર જરાક દોરી ખેંચવાનીજ વાર હોય, તો તું શું કરે ? દુનિયાને બચાવી લેવાનું પુન્યનું કામ કરે કે પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે દુનિયાને રૂખવા દે ? ત્યારે શિષ્યે કહ્યું કે, મહારાજ, જો એવી દોરી મારા હાથમાં હોય તો તો હું જરૂર દુનિયાને બચાવી લઉં. આખી દુનિયા જો બચી જતી હોય તો પ્રભુનો એક હુકમ ન માન્યો એ શું બીસાતમાં છે ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે, બેટા તું હજી કચો છે, તું ધર્મનું તત્ત્વ સમજતો નથી, તું સર્વ શક્તિમાન મંથરની મ્હોટાઈ હજી બરાબર જાણતો નથી માટે તને પરમાર્થ મોટો લાગે છે, અને પ્રભુની મર્યાદા નાની લાગે છે; પણ બેટા તું વિચાર કર, આ દુનિયા જેવાં તો અનંત પ્રજાંડોનો તે બનાવનાર છે. આપણી આ દુનિયા

એ તેને મન તો મહાસાગરના એક ટીપા બરોબર પણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાને રૂખાવી દેવામાં તેનો શું ઉત્તમ હેતુ હશે એ પણ આપણે ક્યાં સમજીએ છીએ? જ્યારે આપણે ખરેખરી રીતે કાંઈજ જાણતા નથી, જ્યારે આપણાં મોટાં મોટાં કામો પણ તે અનંત બ્રહ્માંડના નાથની આગળ કાંઈ બીસાતમાં નથી, અને જ્યારે તે સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ પ્રભુની ઇચ્છાવિરૂદ્ધ કાંઈ થઈ શકતુંજ નથી, ત્યારે તેની ઇચ્છાને છોડી-તેના હુકમને છોડી મોટાં કામોના લોભમાં શા માટે ફસાય છે? બેટા, આજથી યાદ રાખજો કે પ્રભુની ઇચ્છાવિરૂદ્ધ થઈને પુન્ય કરવું એ પણ પાપ છે. માત્ર લગવદ્દ ઇચ્છાજ મોટી વાત છે. માટે કાંઈ સાડ કરવા સાડ કરીને પણ પ્રભુના હુકમો ન તોડો; કારણ કે, પ્રભુના હુકમો પાળવા કરતાં વધારે સાડ કામ આ દુનિયામાં બીજું કાંઈ છેજ નહિ, એવો આજથી ઠરાવ કરો.

૧૪૯-આખી દુનિયાના નવા તથા જુના તમામ ધર્મો એક અવાજે કબુલ કરે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ અને પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ.

આખી દુનિયાના તમામ ધર્મોનાં શાસ્ત્રો બીજી બાબતોમાં ગમે એટલાં જુદાં હોય પણ લગવદ્દ ઇચ્છાને આધીન થઈ પ્રભુના હુકમો પાળવાની બાબતમાં સર્વે એક મત છે; અને સર્વે ધર્મનાં શાસ્ત્રો જુદી જુદી રીતે એકની એકજ જુનામાં જુની ને નવામાં નવી, સારામાં સારી ને સહેલામાં સહેલી, એની એજ વાત વારંવાર કહે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળો. માણસો પણ એ વાત કબુલ કરે છે, પણ ઈશ્વરની ઇચ્છા શું છે? અને ઈશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવું એટલે શું કરવું? તે સમજી શકતાં નથી. તથા સમજતાં છતાં પણ લગવદ્દ આશરાના બળ વિના-અંતરની શુદ્ધતા વિના સમજેલું પાળી શકતાં નથી. મહાત્માઓ કહે છે કે, મન વચન કર્મથી પવિત્ર રહેવું એ પ્રભુનો હુકમ છે, ને તનમન ધનથી પ્રભુમય થતું જવું એ ઈશ્વરની ઇચ્છા છે. હરિજનોને પ્રભુની ઇચ્છા સમજવામાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી,

કારણ કે, પ્રભુની ઇચ્છા બહુ ખુલ્લી છે. પ્રભુની ઇચ્છા એટલી બધી મોટી છે કે, તે કોઇથી પણ છુપી રહી શકેજ નહિ. હરિજનોના હૃદયમાં તો તે કોતરાઇ ગએલીજ હોય છે. ભક્તો કહે છે કે, હમેશાં દીનતા પૂર્વક પ્રેમ આણીને પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી, આપણા અંતરના દોષો કબુલ કરીને તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુની માફી માગવી, હરિજનો ઉપર પ્રેમ રાખવો, દુનિયામાં ધર્મ વધે તેમ કરવું, કાલ સવારે મરી જવું છે માટે કાંઈક ભલાઇ કરી લઇએ તો સાફ એવા વિચારો રાખવા, યથાશક્તિ આપણા ભાઈબંધોને મદદ કરવી, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખવો, વિકારો ઓછા થાય તેમ કરવું, ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખવું, નીતિ સાચવવી, અને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહી વખત વખતના ધર્મ બજાવવા એ પ્રભુનો હુકમ છે, એ પ્રભુની ઇચ્છા છે, ને એમાંજ આપણું કલ્યાણ છે. એ શિવાયનાં બીજાં લાંબાં લફરાંમાં અમે સમજતા નથી. માટે તમારે પણ જો અમારા જેવું થવું હોય તો એ પ્રમાણે કરો.

૧૫૦-રોટલાનું નામ લીધાથી કાંઈ પેટ ભરાય નહિ ને દવાનું નામ લીધાથી કાંઈ રોગ મટે નહિ, તેમજ ધર્મનું નામ લેવાથી ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ.

ધર્મ શબ્દનો હુકો અર્થ એટલોજ કે, ધારણ કરવું તેનું નામ ધર્મ; પણ ધારણ કરવાનો અર્થ બહુ મોટો છે. ધારણ કરવું એટલે પ્રથમ સમજવું; કારણ કે, સમજ્યા વિના કાંઈ પણ ચીજ ધારણ થઈ શકે નહિ. સમજ્યા પછી આપણી ખુશીથી તેને કબુલ કરવું, કબુલ કર્યા પછી તે પ્રમાણે વરતવું, અને એ પ્રમાણે વરતીને તેને આપણું પોતાનું કરી લેવું તેનું નામ ધારણ કરવું છે, હવે જુઓ કે, ધારણ કરવામાં મુખ્ય ચાર બાબત છે. પ્રથમ સમજવું એટલે કે જ્ઞાન મેળવવું. બીજું કબુલ કરવું એટલે કે શ્રદ્ધાથી માનવું. ત્રીજું સમજ્યા પ્રમાણે ને માનવા પ્રમાણે પાળવું. અને ચોથું એ ત્રણે બાબતોને આપણી પોતાની કરી લેવી, એટલે કે આપણે તદ્રૂપ બની જવું, તેનું નામ ધારણ કરવું છે. હવે ધર્મનો અર્થ સમજ્યા ? વેદમાં જે

ત્રણ ભાગ છે, કર્મ, ઉપાસના, ને જ્ઞાન, તેનું રહસ્ય સમજી સુક્તિ મેળવવી તેનું નામ ધર્મ છે. પ્રથમ ઈશ્વરનાં સ્વરૂપનું બની શકે એટલું જ્ઞાન મેળવવું, પછી શ્રદ્ધાથી પ્રેમ પૂર્વક તેની ભક્તિ કરવી, અને છેવટ તેના હુકમો પાળી પ્રભુ જેવા થઈ પ્રભુની હજુરમાં મોક્ષધામમાં પહોંચવું તેનું નામ ધર્મ છે; માત્ર ધર્મની વાતો કરવી તેનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી. ઈશ્વરને ઓળખવા માટે પવિત્ર શાસ્ત્રની ને મહાન ભક્તોની વાતો કરવી એતો માત્ર ધર્મનું પેહેલું પગથીયું છે. પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ અને પ્રભુપ્રેમ કે જેને આપણે ભક્તિ કહીએ છીએ તે ધર્મનું બીજું પગથીયું છે. સારા આચારવિચાર, બ્રાતૃભાવ, અને ભગ-વદ્ ઇચ્છાને આધીન થવું, એટલે કે પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે પ્રમાણેની ફરજ બજાવવી ને તેમાં આનંદથી રહેવું એ કર્મ-કાંડ, તે ધર્મનું ત્રીજું પગથીયું છે. એ ત્રણે બાબતો પાળીને જે તેનું તત્વ લઈ શકે છે તે ભાગ્યશાળી મહાત્મા ઉપર કૃપા કરીને પ્રભુ તેને પોતાના જેવા બનાવી પોતાની હજુરમાં મોક્ષ-ધામમાં રાખે છે. એ ધર્મના ફળરૂપ ચોથું પગથીયું છે. આવી રીતે આત્મા પોતાની પૂર્ણ ઉન્નતિએ પહોંચે તેમ વરતવું તેનું નામ ધર્મ છે. માત્ર વાતો કરવાનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી. જેમ કે, રોટલા રોટલા બોલ્યા કરવાથી કાંઈ રોટલા ખાધા વિના પેટ ભરાય નહિ, અને દવાનું નામ લેવાથી કાંઈ દવા પીધા વિના રોગ મટે નહિ તેમજ ધર્મની વાતો કર્યા કરવાથી ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ આત્માનાં કલ્યાણ થાય નહિ, અને પ્રભુ પ્રસન્ન થાય નહિ માટે બહારની ઉપલક્ષ લુપ્તિપુખ્ત વાતોમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં મન, વચન ને કર્મથી કાંઈક પણ જેટલો બની શકે તેટલો ધર્મ પળાય તેમ કરો.

૧૫૧—એક ગરાશીઆએ કોઈ એક ગરીબ રાંડીરાંડ બાઈનું ખેતર જીલમથી લઈ લીધું તે વિષે.

એક લોભી સ્વભાવનો ગરાશીઆ હતો. તેણે એક ગરીબ રાંડીરાંડ બાઈનું ખેતર જીલમથી પડાવી લીધું. એ બાઈની તર-ફથી કોઈ બોલવાવાળું નહોતું, કારણ કે, ગરીબ માણસ સાફ કરીને દરબારની સામે કોણ વેર ખાંધે ? દરબાર અને કારભા-

રીઓ બાણતા કે, ગામડાંઓમાં તો એમ મારસલ્લાજ ચાલે; અહિં આપણને કોણ પૂછે એમ છે? ગામડીયાઓ કયાં કાયદામાં સમજે છે? આપણું ખીસ્સું ભરાય તે આપણો કાયદો. એવું સમજીને તે ગરાશીયાએ એ નિરાધાર બાઈનું ખેતર પડાવી લીધું. બાઈએ બહુ કાલાવાલા કર્યા અને ઘણુંએ રોઈ, પણ તે સ્વાર્થી ગરાશીઓ કાંઈ સમજ્યો નહિ; અંતે તે બાઈએ એક ચુકિત કરી.

તેણે એ ગરાશીયાને કહ્યું કે, જે થયું તે થયું. તમારી એમ મરજી થઈ તો એમ. તમે ગામના ધણી છો, તમારી સાથે લડીને કાંઈ હું પુગી શકું તેમ છું? એ ખેતર ઉપર મારા ગુજરાનનો આધાર છે તે સાડા હું કરગરું છું. હવે હું માફ માગી લીખીને જેમ તેમ ચલાવીશ, પણ મારી એક અરજ સાંભળવાની દયા કરો.

ગરાશીયાએ કરડાકીથી કહ્યું કે, શું છે? ખેતર પાછું લેવાની વાત ન કરતી; ખીન્નું જે કાંઈ કહેવું હોય તે કહે.

ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, ખેતર મારે નથી જોઈતું. ભલે તે તમે રાખીને ખુશી થાઓ. પણ એ મારા ખેતરમાંથી એક સુંડલો ભરીને માટી મને લેવા દો, એટલે મારા જીવને સંતોષ થાય કે આ મારા ખેતરની માટી છે.

તે ગરાશીયાએ બહુયું કે, આખું ખેતર આપણને મફતનું પચી જાય છે, ત્યારે તે સુંડલો માટી લે તો તેમાં આપણું શું જાય છે? એમ સમજીને તેણે હા પાડી; તેથી તે બાઈએ છલો-છલ માટીનો ટોપલો ભર્યો, અને તે ગરાશીયાને કહ્યું કે, આ ટોપલો મને જરા ઉચકવા લાગો. ત્યારે તે ગરાશીયાએ કહ્યું કે, એટલો બધો ભાર મારાથી ન ઉપડે. એ સાંભળીને તે ગરીબ બાઈએ બળતા હૃદયથી કહ્યું કે આ એક ટોપલી માટીનો ભાર તમારાથી નથી ઉપડતો ત્યારે અધર્મથી લીધેલા આ ખેતરના પાપનો બોલે તમારાથી કેમ ઉપડશે?

વખતસરનો આ બરાબર ફટકો જોઈને તે ગરાશીયાની આંખો ઉધડી ગઈ. તેની ખુદ્દિ ઠેકાણે આવી. તેને લાગ્યું કે, આપણે તે કેટલાક ભવ જીવવું છે કે આવાં પાપ કરીએ? એમ વિચારી તેણે તે ભલી બાઈને તેનું ખેતર પાછું સોંપી લીધું.

ભાઈઓ ! આપણાથી પણ જો કાંઈ આવા નાના મોટા અધર્મ થઈ જતા હોય તો હવે ચેતવાની બહુ જરૂર છે; કારણ કે, લોભી, સ્વાર્થી, ને અભિમાની ગરાશીયો આ એકજ ફટકાથી ચેતી ગયો ત્યારે આપણે હાથ તો આવા સાડી પાંચશો ફટકાવાળાં “ સ્વર્ગનું વિમાન ,’ ને સ્વર્ગની ચાવી ” આવી ગયાં છે. અને તેમ છતાં પણ જો નહિ ચેતીએ તો એ ભૂલ કાંઈ જેવી તેવી નથી. ને એની શિક્ષા પણ કાંઈ જેવી તેવી નહિ હોય. માટે લગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને મહામંગળકારી દયાળુ પ્રભુ પાસે માગો કે, હે પ્રભુ ! આવા પાપોથી બચવા સાડ અમોને સદ્બુદ્ધિ આપો, અમોને ધર્મનું બળ આપો.

૧૫૨-લોભ એવી ખૂરી વસ્તુ છે કે મુવા પછી પણ તે દુઃખ દે છે તે વિષેની લોભીયાની વાત

એક પૈસાવાળો માણસ હતો તે લોભીયો હતો. આખી જીંદગી તેણે ધનની હાય હોયમાંજ કહાડી હતી પણ એક દોઢીયું પણ ધર્મના કામમાં ખરચી શકતો નહોતો. એ પછી તે પાકી ઉમરનો થયો ને મરવા પડ્યો પણ કાંઈ દાન ધર્મ કરે નહિ ને પથારીમાં પડ્યો પડ્યો રીખાયા કરે. તેની બાયડી બહુ સમજી ને ભલું માણસ હતી. તેણે કહ્યું કે હાથે તે સાથે. માટે હવે તો કાંઈક કરી લો. પ્રભુએ ઘણુંએ આપ્યું છે ને આખી જીંદગી હાય હોય કરી છે માટે હવે તો કાંઈક હાથ ઠારો. પણ એ વાત પેલા ભાઈસાહેબને ગળે ઉતરે નહિ. બાઈડીએ કહ્યું કે, બીજું તો રહ્યું પણ એક ગાયનું દાન તો કરો. ત્યારે તે લોભીયાએ કહ્યું કે, બેસ બેસ રાંડ, તું તો મૂર્ખી છે. પૈસા કેમ મેળવાય છે એ ખબર છે ? આપો દિવસ આપો, આપો, એજ વાત લઈને બેઠી છે, બીજો કાંઈ ધંધો છે કે નહિ ? આપે તે શેનું ? કાંઈ કોઈના બાપનું કરજ ખરજ છે શું ? તું તો જાણે નવલખી નાગરદાસની દીકરી ? ગાય આપો ને ધૂળ આપો ને રાખ આપો, એમ બોલી નાંખતાં કાંઈ વાર લાગે છે ? પણ ગાયના રૂપીયા કેટલા થાય એ કાંઈ ખબર છે ? હું એક દમડી પણ ખરચું એવો છું કે ? ભલે નરકમાં જઈ એમાં તારા બાપનું શું ગયું ? ખબરદાર હવેથી કાંઈ

આપવા આપવાનું નહિ કહેતી, નહિ તો ત્હારે મ્હારે કહ્યો થઈ પડશે; ને હું છું માંદો માણસ, એટલે મ્હારો મીઠાન કાળુમાં નહિ રહે.

બાઈડીએ વિચાર્યું કે આ લોભીયો કાંઈ સમજાવ્યો સમજે તેમ નથી, અને ભર્યું ભાઈરું ઘર છતાં ખાલી હાથે આવ્યા બંધ એ પણ ઠીક નહિ. મરતી વખતે પોતાને હાથે કરીને કાંઈક કરી જોય તો સાફ; પણ સીધી રીતે તે માને તેમ નથી, માટે હવે તો કાંઈક યુક્તિ કરવી જોઈએ. એમ વિચારીને તે બાઈએ એક માટીની ગાય બનાવી, અને તેમાં સોનાની સાંકળી મૂકી. પછી એક બે દહાડા રહીને જ્યારે મંદવાડ વધ્યો ત્યારે બાઈએ પાછું કહ્યું કે, હવે મારી વાત સાંભળશો ? ત્યારે તેણે હાંફતે હાંફતે કહ્યું કે, આપવા લેવાની વાત નહિ કરતી; બીજું જે કહેવું હોય તે કહે. બાઈડીએ કહ્યું કે, આ વ્યાસ આવ્યા છે તે કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે જો સાચી ગાય ન અપાય તો માટીની ગાય બનાવીને આપી હોય તોપણ ચાલે. પ્રભુ એવા દયાળુ છે કે કોઈની શક્તિ ન હોય તો એથી પણ માની લેય. હવે એમાં તો કાંઈ ખરચની વાત નથી ? આ માટીની ગાય આપશો ? ત્યારે તે લોભીયાએ કહ્યું કે, એમાં શું ? એવી તો તું કહેતો એકને બદલે બે ગાય આપું. દોઢીયું ખરચવું ન પડે એવી વાત તું જે કહે તે કરવાને તૈયાર છું. મારી પાસે આપવા લેવાની વાત ન કરવી. એ પછી સંકલ્પ કરાવીને ગોરને તે માટીની ગાય આપી. ગોરે કહ્યું કે, આ ગૌદાનની સાથે કાંઈ દક્ષિણા આપવી જોઈએ. ત્યારે લોભીયાએ કહ્યું કે, દક્ષિણા બક્ષણા કાંઈ મળશે નહિ. જો દક્ષિણા વિના ન ચાલે તેમ હોય તો ગાયને પાછી મૂકી દો. મારે ગાય નથી આપવી. બધા આવા લોભીયાઓજ મને ક્યાંથી મળે છે ? જે હોય તે, બસ લાવો લાવો બીજી વાતજ નહિ ? બાણે આપ-નોજ માલ હોયની ? એમ બોલતે બોલતે હાંફવા લાગ્યો.

એ પછી થોડા વખતમાં એ લોભીયો મરી ગયો, અને જ્યારે તે વૈતરણી નદીને કિનારે પહોંચ્યો ત્યારે તે માટીની ગાય ત્યાં હાજર થઈ. એ ગાયનું પૂંછડું પકડીને તે વૈતરણી તરવા લાગ્યો પણ ગાય માટીની હોવાથી માટી ધોવાઈ જવા લાગી.

માટી ઘોવાતે ઘોવાતે થોડા વખતમાં તેની અંદરની સોનાની સાંકળી દેખાઈ ગઈ. એ જોઈને તે લોભીયો હાય હાય કહીને પોતાની છાતી કુટવા લાગ્યો, અને બોલી ઉઠ્યો કે, અરરરર ! રાંડે ગજબ કર્યો, સોનાની સાંકળી આપી દીધી ! જેવો હાય હાય કહીને છાતી કુટવા ગયો કે હાથમાંથી પૂંછડું મૂકાઈ ગયું, તેથી તે લોભીયો વૈતરણીની અધવચમાં ગોથાં ખાવા લાગ્યો ને અંતે ડૂબી ગયો. પૌરાણિક રીત મુજબની આ વાતનો સાર એ છે કે, મરતાં સુધી પણ લોભ જઈ શકતો નથી, અને મર્યા પછી મનમાં તેના જે સંસ્કાર બેસી ગયા હોય તે ખસતા નથી, માટે એવા બૂરા લોભથી ચેતતા રહેવાની ખડું જરૂર છે. બીજા કેટલાક દુર્ગુણો અવસ્થા પ્રમાણે, આત્મ બાબતના સંજોગો પ્રમાણે, અને જ્ઞાન ભક્તિ પ્રમાણે મોડા વેહેલા જાય છે; પણ લોભ તો એવો ખરાબ છે કે તે છેવટ સુધી પણ જતો નથી. માટે ભાઈઓ ! એવા ગેરવ્યાજબી લોભમાં ફસાઈ જઈને અધર્મ ન થઈ જાય અને કાંઈ પણ ભેટ સોગાત લીધા વિના ખાલી હાથે હરિની હબ્બરમાં ન જવું પડે એ સંભાળજો.

૫૬.

ચેત ! પ્રાણીઆ નરકની વાટે જાવું (ટેક)
 નરકની વાટે જાવું, ઘણું રહેશે તારે પસ્તાવુંરે—ચેત !
 રૂડી દેહ મનુષ્યની તું પામ્યો, ખુબ પૈસે ટકેથી જામ્યો;
 ઘડી સત્સંગમાં ન વિરામ્યો રે—ચેત !
 સંતસાધુને પ્રેમથી ન પોખ્યા, અન્નવસ્ત્ર આપી ન સંતોખ્યા;
 શેર લોટ ન કોઈના જોખ્યા રે—ચેત !
 શરમ મૂકી અધર્મમાં ચાલ્યો, શુદ્ધ વેદવિહિત ધર્મ ન આલ્યો;
 અહોનિશ અહંકારમાં માલ્યો રે—ચેત !
 બોધસદ્ગુણ સંતનો ન લાગ્યો, મૂર્ખમાયાના મોહથી ન જાગ્યો
 ધક્કો આચિંતો કાળનો લાગ્યો રે—ચેત !
 હામ મનની તેરહી ગઈ મનમાં, કાળ આવી પુગ્યો જોખનમાં;
 સોડ તાણી સુતો જઈ વનમાં રે—ચેત !
 દ્રવ્ય માલ છોડી ગયો ખાલી, કામ નાવી તે ઠકરાઈ ધાલી;
 જમ આગળ જુગતી ન ચાલી રે—ચેત !

દારા, સુત, વિત્ત, કામકોઈનાવ્યાં, તને વળાવી સૌ ઘેરઆવ્યાં;
 તારા નામનાં જમણ મચાવ્યાં રે—ચેત !
 ધર્મરાય તને પૂછશે ત્યાંઈ, જન્મ ધારી કરી શું કમાઈ;
 ત્યારે ઉત્તર આપીશ શું લાઈ રે?—ચેત !
 નરકદુઃખ તે સહ્યું નવ જાયે, મારે જમતે માર ન ખમાયે;
 રોમ રોમ અતિવેદના થાએ રે—ચેત !
 પ્રહ્લ્લડૂપ લગવાનને ન જાણ્યા, પોતે પ્રહ્લાનંદ ન માણ્યા;
 પૂર વહેતામાં જાય તે તણાણા રે—ચેત !

૧૫૩—મરતી વખત તો રામ રામને બદલે લામ
 લામ થઈ જાય છે માટે હમણાંથીજ ચેતો, નહિ
 તો માર્યા જશે.

આપણા ઘણા લાઈએ એમ સમજે છે કે, પાકી અવસ્થા થશે ત્યારે નિરાંતે પ્રભુનું લજન કરશું; પણ એવી રીતે લગવદ્-લજનને વાયદા ઉપર છેડવું એ કાંઈ સારી વાત નથી; કારણ કે, પળનો લડસો નથી ત્યારે પાકી અવસ્થાની વાત ક્યાં રહી? બીજું ધારો કે કદી પાકી અવસ્થા થાય, તોપણ નાનપણથી મનમાં ધર્મના સંસ્કાર ખેસાડ્યા વિના અને જીવાનીમાં તેને આચરણમાં લાવ્યા વિના ઘડપણમાં કાંઈ લજન થઈ શકે નહિ, માટે આપણે હમણાંથીજ ચેતવું જોઈએ. અમે જોયું છે કે, જેઓએ પ્રભુનાં લજનને પાછળ રાખેલું છે તે તો રખડીજ પડ્યા છે, અને ખાલી હાથેજ ચાલ્યા ગયા છે; કારણ કે, જ્યારે શરીરમાં જોર હોય છે, મનમાં બળ હોય છે, હાથમાં પૈસાની છુટ હોય છે, ખાઈડી છોકરાં કહ્યામાં હોય છે, લાઈબંધ દોસ્તોમાં પૂજાતો હોય છે, અને આજીવનની સગવડતા હોય છે ત્યારે પણ જેણે પ્રભુમાં ધ્યાન ન રાખ્યું તે પાછલી દુઃખી અવસ્થામાં લજન ક્યાંથી કરી શકશે? પાછલી અવસ્થા કે જ્યારે આંખ કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો બરાબર પોતાનું કામ કરી શકતી હોય નહિ, જ્યારે લાકડીના ટેકા વિના ચાલી શકાતું હોય નહિ, જ્યારે કુટુંબમાં વહુ દીકરીના રંડાપાના જખમો હોય, જ્યારે નાણાની ઉથલ પાથલની અતિશય પીડાઓ મનમાં ભસઈ ગઈ

હોય, જ્યારે જીવાન છોકરાઓમાં ને વડુ દીકરાઓમાં અળ-
ખામણા થઈ પડ્યા હોઈએ, જ્યારે પેટ ખોલીને વાત કરી
શકીએ ને સલાહ મેળવી શકીએ તેવા દોસ્તો આપણી અગાઉ
મોટે રસ્તે ચાલ્યા ગયા હોય, જ્યારે સાઠી તે બુદ્ધિ નાહી એમ
થતું આવતું હોય, જ્યારે ઘર સંસારનો કારભાર ખીજના
હાથમાં સોંપાઈ ગયો હોય અને પોતાના હાથમાં તો માત્ર
લાકડીજ રહી ગઈ હોય, અને જ્યારે બધી તરફથી જમાનો બદ-
લાઈ ગયો ત્યારે પછી લજ્જન ક્યાંથી થઈ શકશે ? એ વખતે તો
ઢીલાં પડી ગયેલાં મનમાં હજારો જાતની હોળીઓજ સળગશે.
એ વખતે કાંઈ રામનું નામ નહિ સૂઝે, અને કદી સારા સંસ્કા-
રથી કાંઈ ધર્મની વાત કરવાનું મન થાય તો તે પાર ક્યાંથી
પડે ? કારણ કે, એ વખતે તો પોતે પરાધીન થઈ ગયા હોય
છે. જેમકે દાન દેવાનું મન થાય પણ પાસે દોઢીયાં હોય નહિ;
ચાવી તો છોકરાઓ પાસે હોય. એકાદશી કરવાનું મન થાય
પણ ભૂખ વેઠી શકાય નહિ; ને કદી ભૂખ પણ મરી ગઈ હોય
તોપણ મન હાથ રહે નહિ, એટલે કાંઈકનું કાંઈક ખાઈ લેવાનું
મન થઈ જાય. ઓછવ સમયે દર્શન કરવા જવાનું મન થાય,
પણ ટાંટીયામા જોર હોય નહિ, તેથી લાચારીથી પથારીમાં
પડ્યું રહેવું પડે. અને વખતે માળા ફેરવવાનું પણ મન થાય,
પણ ઉધરસનો ઠાંસો શરીરને એવું બેવડું વાળી દેય કે બિચારી
માળા તો ક્યાંની ક્યાં રહી જાય. એ વખતે દવાની ખાટ-
લીની કાળજી રાખે કે પ્રભુની ? લાઈઓ ! પાછલી અવસ્થા
તો આવી છે—એ કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે, માટે જો ડાહ્યા
હો તો પ્રભુ લજ્જનને પાછળ રાખશો માં; કારણ કે, જ્યારે
પાકી અવસ્થાએ માણસ મરવા પડે, હાંફોડો ઉપડે, તથા છેલ્લા
જેશ્રીકૃષ્ણ થવા લાગે, અને ઓય માડીરે કહીને લાંબા લાંબા
શ્વાસ ખેંચાવા લાગે ત્યારે પાસે બેઠેલાં કહે કે, કાકા રામ
રામ કહો; ત્યારે કાકા કહે છે કે, લામ લામ. બીજે કહે કે
ખાપા, રામ રામ કહો, ત્યારે ખાપા કહે કે લામ, લામ. એ
સાંભળી વેઢે કહ્યું કે, હવે જીલ અટકવા માંડી છે તેથી રામને
બદલે લામ કહી દેવાય છે. એ સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા એક
પાઠોશી લકતે કહ્યું કે, ના ના, કાકાની જીલ કાંઈ અટકતી નથી,
એતો સાચું કહે છે. તમે બધા ઘણા કહો છો કે કાકા રામ રામ

બોલો, પણ કાકાથી રામ કેમ બોલાય ? આખી જીંદગીમાં બોલાણું નહિ તે હવે ક્યાંથી બોલાય ? જીવ્યોને કહે છે તે સાંભળતા નથી ? તમે કહો છો કે રામ રામ, ત્યારે તે કહે છે કે લામ લામ. એટલે કે હવે રામનું નામ તો લાંબે લાંબે-ફૂર ફૂર-છેદું છેદું રહી ગયું. હવે એ નામ ક્યાંથી લેવાય ! એવાં નશીબ ક્યાંથી કે મરતી વખત બધી હાય હોય છોડી દઈને પ્રભુનું નામ લેવાય ? ભાઈ, એતો જેણે આખી જીંદગી ભગવંત લજ્જનમાં ને જગતની સેવામાં ગાળી હોય તેનાથી અંતકાળે પ્રભુનાં નામ લેવાય, તેનાં મોત સુધરે, અને તેના ઉદ્ધાર થાય, પરાણે નામ લેવરાવીએ તેમાં કંઈ વળે ? એમાં તો પછી રામ રામને બદલે લામ લામ જ થઈ જાય, માટે ઓ હરિજનો ! હમણાંથીજ એતો, અને આ સોના જેવી તક પ્રભુલજ્જન વિના ગુમાવી નાંખો માં, ગુમાવી નાંખો માં.

૧૫૪-ભગવાન જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવો વિશ્વાસ રાખતાં શીખો.

એક ગરીબ માણસ હતો તે મજૂરી કરીને માંડમાંડ પોતાનો ગુજારો કરતો હતો. એક વખત ચાર દહાડા સુધી તેને કાંઈ કામ મળ્યું નહિ, તેથી તે બહુ હેરાન થવા લાગ્યો, કારણ કે, તેને ઘરતો “ આટા તોલ, ઠીકરી જલતી હે ” એવો મામલો હતો; કમાઈ આવે તો ખાય એમ હતું. એક દિવસનું પણ કાંઈ ઘરમાં નહોતું, તેથી કામ નહિ મળવાથી તે બહુ મુંઝાતો હતો. કમાણી હોય કે ન હોય પણ કાંઈ ભૂખ લાગ્યા વિના રહે છે ? એતો એનો વખત થયો કે પેટ પાછું ખાલી ને ખાલીજ, અને તેમાં પણ ગરીબોને તો ખાસ વધારે ભૂખ લાગે છે, કારણ કે, તેનું મન આખો વખત ખાવાના વિચારમાંજ રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓને વધારે મેહેનત કરવી પડે છે એટલે વધારે ભૂખ લાગે છે; અને ભૂખના પ્રમાણમાં તેઓને સારો ખોરાક મળતો નથી તેથી તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી, એટલે તેઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે ભૂખારવાજ દેખાય છે. આવાં માણસોને જ્યારે કામ ન મળે ત્યારે તેઓ કેવી મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે

એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. આ દુનિયાના બહુ મોટા મોટા ખાડા પૂરાય છે, લાખો રૂપિયાના ખાડા પૂરાય છે, અને વખતે થોડોક સમુદ્ર પણ પૂરાય છે, પણ પેટનો પાશેરનો ખાડો કોઈથી પૂરાતો નથી. મુંબઈમાં સરકારે દરિયો પૂર્યો એ સૌ કોઈ જાણે છે, પણ છપ્પનીયામાં રખડતાં ગરીબ બિચારાં દુકાળીયાંના પેટનો ખાડો કોઈ પૂરી શક્યું નહોતું. આમ છે માટેજ આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાં અન્નદાનની કિંમત બહુ મોટી માનેલી છે, અને તે કરતાં પણ ગરીબોને રોજ અપાવવાનું પુન્ય બહુ મોટું છે. યુરોપના લોકોના આચાર વિચાર ભલે આપણને નહિ ગમે તેવા છે, અને તેઓનું ખાવું પીવું બરાબર નથી, તોપણ તેઓ પોતાના ભાઈબંધોને રોજ અપવાના કામમાં આપણા કરતાં સેંકડો ગણા સરસ છે. તેઓની જાતવાળો કોઈ પણ માણસ ધંધેરોજગાર વિના રખડતો ન હોવો જોઈએ એ તેઓનો સિદ્ધાંત છે. તેઓની આગળ એ બાબતમાં આપણે ઉતરતા છીએ. આપણે ભલે ગમે તેટલા દયાળુ છીએ, ગમે એટલા ઉંચા છીએ, અને ગમે એટલા સારા ધર્મવાળા છીએ, પણ જ્યાં સુધી આપણા ભાઈબંધોનું આપણા પેટમાં બળે નહિ અને જ્યાં સુધી આપણી શક્તિ પ્રમાણે તેઓને ધંધે રોજગારે લગાડીએ નહિ ત્યાં સુધી આપણે પ્રભુની નજરમાં કાંઈ ઉંચા નથી. ભલે આપણે આપણા મનમાં ગમે તેવા મોટીના ચોક પૂર્યા કરીએ, પણ જ્યાં સુધી આપણે નિરાધારોને આશરો ન આપીએ ત્યાં સુધી આપણું એ ઉચ્ચપણું કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં કામ આવે તેમ નથી, માટે આપણે આપણાં કલ્યાણ સાફ આપણા ગરીબ ભાઈબંધોને ધંધારોજગારે લગાડી દેવાની ખાસ તજવીજ કરવી જોઈએ.

ચાર દહાડા સુધી કામ નહિ મળવાથી તે ગરીબ માણસ બહુ મુંઝાવા લાગ્યો. તેને તરેહવાર જાતના વિચાર આવવા લાગ્યા. તેને લાગ્યું કે આવી રીતે ભૂખનું દુઃખ તે કયાં સૂધી ખમાશે ? મારાથી ભીખ પણ કેમ મંગાય ? એ કરતાં તો મરવું સાફ. આમ વિચારો કરે છે એટલામાં એક શેઠનું માણસ તેને બોલાવા આવ્યું, તેણે કહ્યું કે, આ પાસેના ગામમાં અમારે રૂપિયા મોકલવા છે માટે તું ખેપે જઈશ ! ત્યારે તેણે હા

પાડી. ચાર આના જેપના ઠર્યાં. એટલે દુકાનેથી રૂપીયાની થેલી લઇને તે રસ્તે ચાલતો થયો.

એક કડકા બાલુ મીંચાંલાઇને એ વાતની ખબર પડી. તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે, એ જેપીયાને રસ્તામાં મારી નાંખવો ને રૂપીયાની થેલી લઈ લાગી જવું. એમ ધારીને તે પોતાની બંદુક લઈ તેની જામગીરી સળગાવીને તે જેપીયાની પછવાડે પછવાડે ચાલ્યો. તેના મનમાં એમ હતું કે, જરા વધારે મોટું જંગલ અને એકાંત આવે ત્યારે તેને માફ. તેથી તે એવા વખતની વાટ જોતો જોતો તે જેપીયાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો, એટલામાં ખુબ વરસાદ પડવા લાગ્યો તેથી જેપીયો ભીંજાઈ ગયો, એટલે તે એક વડના ઝાડ નીચે રોકાઈ ગયો, અને પોતાનાં કપડાં નીચોવવા લાગ્યો. એટલામાં પેલો મીંચાં-લાઈ આવી પહોંચ્યો. બંને જણાએ અરસપરસ ક્યાં જવું છે એમ પૂછ્યું. પછી પેલો જેપીયો અફસોસ કરીને કહેવા લાગ્યો કે, આ વરસાદે મને બહુ દુઃખ દીધું. માંડ માંડ ચાર દિવસે જેપ મળી તેમાં વળી આ મેહની મોકળુ નડી. હું જાણું હમણાં જેપે જઈને પછે ફરી આવીશ, પણ હવે કાંઈ પહોંચાય તેમ નથી. રાત એ ગામમાંજ રહેવું પડશે. ચાર આના જેપના મળશે તેમાંથી બે આનાતો અહીંજ ખવાઈ જશે. જો વરસાદ ન વરસ્યો હોત તો હું મજેથી ઘેરે પહોંચી જાત. એ સાંભળીને તે મીંચાંએ કહ્યું કે, તારું નશીબ જોરાવર છે તેથી વરસાદ વરસ્યો. જો વરસાદ ન થયો હોત તો અત્યારે તો તું સ્વધામ પહોંચી ગયો હોત. એ વરસાદ વરસ્યો તેથી મારી બંદુકની જામગીરી ખુઝાઈ ગઈ ને હું પણ ભીંજાણો; તેથી મને ટાઢ ચૂડી છે ને તાવ આવવાનો થયો છે. એ જોઈને મને લાગ્યું કે તને બચાવવાની ખુદાની મરજી છે, નહિ તો મારી બંદુકની જામગીરી શું કરવા ઠરી જાય ? હવે તો મને તાવ ચૂડયો છે તેથી એમ લાગે છે કે, આ માટીમાંથી બનેલું શરીર તો માટીમાં મળી જશે ત્યારે હું તે કોને સારૂ આ પાપ કઈ છું ? ભાઈ, ખુદા જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે. એ વરસાદ પડવાથી હું પાપમાંથી બચ્યો ને તું મોતમાંથી બચ્યો. જો વરસાદ ન પડ્યો હોત તો હું તને માર્યા વિના છોડત નહિ; ને અંતે પાપ ક્યાંઈ છુપું રહે છે ?

મારા પણ એવાજ હાલ થાત, હું પણ ફાંસીને લાકડે લટકી જાત. એમાંથી ખુદાએ આપણને બચાવી લીધા માટે ઉપકાર માન. લુગડાં લીંબયાનો અફસોસ શું કર્યા કરે છે? મને માફ કરજે હો ભાઈ, રોજ વિના બેકાર હોવાથી મને આ પાપના વિચાર સૂઝ્યા હતા.

તાવના તોરમાં બોલાઈ ગયેલી મીયાંભાઈની આ સાચી વાત સાંભળીને તે ખેંપીયો બહુ અજબ થયો. તેને લાગ્યું કે થોડીવાર પેહેલાં હું વરસાદને ગાળો દેતો હતો, નશીબનો વાંક કાઢતો હતો, અને પ્રભુ મનેજ હેરાન કર્યા કરે છે એમ સમજતો હતો, પણ આહા ! શું પ્રભુની દયા છે ! તે કયે રસ્તે કેમ ભલું કરી દેય છે એ આપણે કેમ જાણી શકીએ ? નજ જાણી શકીએ. માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસ રાખો કે, પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી; માટે ફાગટનો હાય અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ; પણ એમ કરવું એ બેવડું પાપ છે, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો અને પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે એવો અંતરનો વિશ્વાસ રાખો, એટલે ખરાબ સ્થિતિમાં પણ તમને દિલાસો મળશે અને એવી ધારણાથી જલદીથી પ્રભુકૃપા મળી શકશે.

૧૫૫-૩ પીયાની ચાંદી ચોખ્ખી જોઈએ, માથે છાપ
ગમે તેની હોય તેની કાંઈ ફીકર નહિ, તેમજ
આપણું અંતઃકરણ ચોખ્ખું જોઈએ.

ચીનના ડાલર પણ આપણે ત્યાં ચાલે છે, જંગબારના રાજ પણ આપણે ત્યાં ચાલે છે, નવાબની કોરી, નિઝામસાઈ ૩ પીયા, ગાયકવાડી ૩ પીયા, મુગલાઈ મોહોરો, અને યુરોપ અમેરીકાના સિલ્લાઓ પણ આપણા બજારમાં ચાલે છે. જો કે એ બધા સિલ્લા ઉપર જુદી જુદી છાપ હોય છે, તો પણ જો અંદર ચાંદી ચોખ્ખી હોય તો ચાંદીના ભાવમાંથી તે કાંઈ જતા નથી. એટલું ખરું કે પ્રતાપી મહારાણી વિક્ટોરીયાના ૩ પીયા જેટલી એ સિલ્લાઓની મહત્તા ન હોય; તોપણ તેઓ કાંઈ ચાંદીના ભાવમાંથી જાય નહિ. તેમજ મહાન પવિત્ર સનાતન આર્યધર્મની ખુબી તો ઓરજ છે, પણ બીજા ધર્મવાળાઓ

પણ જો પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ રાખે તો પ્રભુની નજરમાં કાંઈ તેઓ હલકા નથી. આપણે જેમ સિક્કાઓની છાપ ઉપર નહિ પણ ચાંદી ઉપર જોઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ બહારના ધર્મો ઉપર નહિ પણ માણસોનાં અંતઃકરણ ઉપર જોય છે. માટે ગમે તે ધર્મમાં રહીને પણ અંતઃકરણ ચોખ્ખું થાય તેમ કરો. આપણી ચાંદી જો ચોખ્ખી હોય તો લલે તે માથે છાપ ગમે તેની હોય, પણ તેની કિંમત ઉપજ્યા વિના રહેવાની નથી. માટે અંતર ચોખ્ખાં રાખવાની તજવીજ કરો. કારણ કે, જેમ ચોખ્ખા કાચમાં ખુલ્લે ખુલ્લું અસલ સ્વરૂપ દેખાય છે, તેમ ચોખ્ખા અંતઃકરણમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ જલદી ઠરી શકે છે ને પ્રભુપ્રેમ દૃઢતાર્થી બની શકે છે. માટે બહારના કળ્યામાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ અને તેમ અંતર ચોખ્ખાં રાખો. જેનાં અંતર ચોખ્ખાં થયેલાં છે તેમનો સત્સંગ કરો, અને બહારની છાપ ઉપર નહિ જોયા કરતાં સૌ પ્રભુના જીવો છે, અને સૌ જીવે જીવે રસ્તે એક પ્રભુનેજ જાણવા ઈચ્છે છે, એમ સમજી દુનિયામાં જેમ ભાઈબંધી વધે, જેમ પ્રભુ રાજ થાય અને જેમ આપણી અંદરનો માલ ચોખ્ખો થતો જાય એમ કરો.

૧૫૬-ચેકબુક ખીસામાં રાખીને ફરવાથી કાંઈ પૈસા-
વાળા થવાય નહિ, પણ તેમાં સહી કરવી
જોઈએ, તેમજ શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો તથા
ક્રિયાઓને પોતાની કરી લઈએ ત્યારેજ
સાર્થકતા થાય છે.

ચેકબુક ખીસામાં રાખીને ડોળ ડીમાકથી ફરનારા તો ઘણાએ ડફોળ હોય છે પણ એથી કાંઈ તેઓ પૈસાવાળા થાય નહિ. બેંકમાં અગાઉથી પોતાના નાણાં જમે રાખે અને પછી ચેક ઉપર સહી કરે ત્યારેજ નાણાં કામ આવે છે, તેમજ ચેક-બુક ખીસામાં રાખીને ફરનારા ડફોળની પેઠે આપણે પણ ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ પણ તેથી કાંઈ પ્રભુ છિતરાઈ જાય તેમ નથી. પ્રભુ તો એમ કહે છે કે, દેખાડવાની ચેકબુકમાં શું વળે ? એ ચેક ઉપર તમે સહી કરો, એટલે કે

ધર્મની જે જે વાતો તમે સાંભળેલી છે તે પાળી બતાવો, અને જે જે ક્રિયાઓ તમે સમજેલા છે તે કરી બતાવો, ત્યારે તમારું કામ થશે. અક્લ્લની ઉભેણીમાં કાંઈ વળવાનું નથી. સત્ય ધર્મમાં તો કરવાનું છે; બોલી નાંખ્યેજ કાંઈ છુટકો નથી. પ્રભુ હુખીપુખી વાતોથી રાજી નથી થતા, પણ કામથી રાજી થાય છે, માટે પ્રભુને અર્થે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ને આપણી શક્તિ પ્રમાણે દયા ધર્મનાં કામો કરવાં એનું નામ ચેક ઉપર સહી કરવું છે. જ્યાં સુધી એવાં ભલાં કામો ન કરીએ, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ, ભગવદ્ આશરાનું બળ ન રાખીએ, અને પ્રભુપ્રેમથી હૃદય તરબોળ ન કરીએ ત્યાં સુધી ઉપર-છઠ્ઠી વાતોથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ; માટે જો આપણને પ્રભુ ઉપર ખરેખરો પ્રેમ હોય અને જો સમર્થ પ્રભુની પૂરેપૂરી કૃપા મેળવવી હોય તો ખુલ્લાં દિલે ને છુટે હાથે આપણા ભાઈ-બંધો સાથે વર્તવું જોઈએ, અને ધર્મની દરેક સત્ય ક્રિયાઓ પ્રેમપૂર્વક ભગવદ્ અર્પણ વિધિથી કરવી જોઈએ, એજ સ્વર્ગની બેંક ઉપર લખેલા ચેક ઉપરની આપણી સાચી સહી છે, એમ સમજવું. એવી સહી વિના ત્યાં કાંઈ ચેક સ્વીકારાવાનો નથી, એ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૫૭-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવાથી માણસ કર્મથી બંધાતો નથી.

કર્મના બંધનમાંથી છુટવું એ સૌથી મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ બાબત છે; કારણ કે, કર્મના બંધનમાંથી છુટયાથીજ જીવંતની સાર્થકતા થાય છે. જે કર્મના બંધનમાંથી છુટે છે તેજ જીવન-મુક્ત બની શકે છે, તેજ સંસારમાં સ્વર્ગ અનુભવી શકે છે, તેજ ઇશ્વરને જાણી શકે છે અને તેનોજ મોક્ષ થઈ શકે છે; માટે કર્મના બંધનમાંથી છુટવું એ આ દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટી, જીવંતમાં સૌથી અગત્યમાં અગત્યની તથા કઠિનમાં કઠિન બાબત છે. ખુદ પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

गहना कर्मणो गतिः ।

કર્મોની ગતિ ગહન છે, એટલે કે સહેલાઈથી ન જાણી

શકાય તેવી છે. એવાં ગહન ગતિવાળાં કર્મો પણ ઇશ્વર ઇચ્છાને આધીન થવાથી સેહેલામાં સેહેલાં થઈ જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ નિર્લેપ થઈ જાય છે—નિર્બીજ થઈ જાય છે—નિર્મૂળ થઈ જાય છે, અને બળી ગયેલાં દોરડાંની પેઠે માત્ર આકારજ રહી જાય છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥

અ. ૫. શ્લો. ૧૦.

જેમ પાણીમાં રહ્યા છતાં કમળનું પાંદડું પાણીથી ભીજતું નથી તેમ જે માણસ આસક્તિ તથા કળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના પ્રભુને અર્થે કર્મ કરે છે તેને કર્મો બંધન કરી શકતાં નથી.

ભાઈઓ! વાત એટલીજ છે કે આસક્તિ રાખ્યા વિના પ્રભુને અર્થે કર્મ કરવાં, એટલે આપણીજ ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ પણ દૈવયોગે કે સ્વાભાવિક રીતે આવી પડેલાં કર્મો કરવાં, અને તે પણ બ્રહ્માર્પણ, એટલે કે કળની આશા વિના—પ્રભુને અર્થેજ. આવી પ્રભુપરાયણ રીતે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવનારને કર્મ કયાં છતાં પણ બંધન થતું નથી, કારણ કે, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કરતો નથી પણ ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ કર્મ કરે છે એટલે તેને પુન્ય પાપ વળગતું નથી. આવી રીતે જે ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે તેની પાસે કાળેતરા નાગના જેવાં કર્મો પણ રેશમનાં દોરડાં જેવાં બની જાય છે, અને ગહનગતિવાળાં બંધનકારક કર્મો પણ સુકિતના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે, એટલું બધું ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવામાં બળ છે, માટે ભાઈઓ, પ્રભુ ઉપરના પ્રેમથી, પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે, કળની આશા રાખ્યા વિના પ્રભુ પ્રીત્યર્થે. ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈને રૂડી રીતે દુનિયાદારીનાં કર્મો કરો, એટલે તમે બંધનમાં પડશો નહિ, પણ ઉલટાં એ કર્મો તમોને મોક્ષ આપનારાં થઈ પડશે.

૧૫૮-જે છોડ પવનથી નમી જાય તે ફૂલવાળા
થાય છે, અને લાકડાનું જે હુંદું નમતું નથી તે
મૂળસહિત ઉખડી જાય છે. તેમજ જેઓ
ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થતા
નથી તેઓનો પણ નાશ
થાય છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે કુમળા છોડ પવનથી નમે છે પણ
લાકડાનાં હુંદાં પવનથી નમતાં નથી, તેમજ જે સરલ હૃદયના
હરિજનો છે તે ઇશ્વર ઇચ્છાને આધીન થાય છે પણ આવળના
હુંદાં જેવા સખત હૃદયના જે પાપી માણસો છે તે ભગવદ્
ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી. પરિણામ એ થાય છે કે, જે
છોડ પવનના ઝપાટાથી નમી જાય છે તે વખત જતાં ફળ
ફૂલવાળા થાય છે, અને જે લાકડાનું હુંદું નમતું નથી તેને
મૂળમાંથી ખોદીને આપણે ખાળી નાંખીએ છીએ. તેમજ પ્રભુની
ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારાઓ ફળફૂલ મેળવશે એટલે કે સ્વર્ગ
મેળવશે-પ્રભુને મેળવશે, અને ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન નહિ
થનારાઓ સંસારમાં હેરાન થશે, તથા નરકનાં દુઃખ પામશે.
માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની
તજવીજ કરો.

૧૫૯-ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ શકે તે
ભક્તોના હૃદયમાંજ જગતનું કલ્યાણ કરવાનું
અળ રહી શકે છે.

કોઈ પણ વસ્તુને રાખવા માટે વાસણ જોઈએ છે. વાસણ
વિના વસ્તુ રહી શકે નહિ. જેમ કે દાણા ભરવા માટે કોઠી
જોઈએ, અથાણું કે મુરખાને માટે બરણી જોઈએ છે, પાણી
ભરવા માટે માટણું કે હાંડો જોઈએ છે, સહી ભરવાને માટે
ખડીયો જોઈએ છે, દીવા સાફ તેલ ભરવા માટે ડબો જોઈએ
છે, ગાય ભેંસમાં દૂધ ભરવા માટે આંચળ જોઈએ છે; વરાળ
ભરવાની પણ કોઠી હોય છે; ગ્યાસ ભરવાનું વાસણ હોય છે

અને વીજળી ભરવા માટે પણ યત્ર હોય છે; ત્યારે જગતનું કલ્યાણ થાય એવું તત્વ ભરવાને માટે શું કાંઈ પાત્ર ન જોઈએ? ભાઈઓ ! એને માટે પણ પાત્ર છે. એ પાત્ર તો ભક્તજનોનાં પવિત્ર હૃદય છે. જેમ છાશ પીતળના વાસણમાં ખગડી જાય છે, જેમ દૂધ ત્રાંખાનાં વાસણમાં રાખવાથી ખરાબ થઈ જાય છે, જેમ ઘી તેલ કલાઈ વિનાનાં વાસણમાં કટાઈ જાય છે; જેમ કેટલીક જાતના તેજો ઘણી જાતનાં વાસણોમાં રહી શકે નહિ, જેમ કેટલીક જાતની ગ્રાસો ચોક્કસ વસ્તુઓમાં રહી શકે નહિ, અને જેમ વિજળી કેટલીક ચીજોમાં રહી શકે નહિ, તેમજ જગતનાં કલ્યાણની ભાવનાઓ પણ કાંઈ હજારો જાનનાં ફસાએલા માયાવાદી સંસારી જીવોના હૃદયમાં રહી શકે નહિ; એને માટે તો ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન રહીને પ્રભુના હુકમો પાળે અને પ્રભુની કૃપા ખેંચી શકે એવા દૈવી જીવો જોઈએ. એવા દૈવી મહાત્માઓ તે આ જગતના સાચા ભક્તો છે. એવા મહાન ભક્તોના હૃદયમાં ભગવદ્ ઇચ્છારૂપે પ્રભુ પોતેજ રહે છે; અને જ્યાં પ્રભુ પોતેજ રહેતા હોય ત્યાં પછી કલ્યાણની વાતમાં પૂછવું જ શું? ત્યાં બાકી શું રહે? કુદરતી રીતેજ ત્યાં બધા વિષયોની સમાપ્તિ હોય છે. સ્વભાવથીજ ત્યાં તૃપ્તિ હોય છે. ત્યાં તો સદાય લીલાલહેર અને સદાય શાંતિજ હોય છે; અને જ્યાં ભગવદ્ ઇચ્છા મુજબજ વરતાતું હોય ત્યાં તો સદાય ભગવત્ કૃપાનો આનંદ આનંદજ હોય છે, જ્યાં આવી રીતે પ્રભુની કૃપાનો અખંડ વરસાદ વરસી રહ્યો હોય તે પ્રભુપરાયણ ભક્તોની રૂડી ભાવનાઓથી તથા તેઓનાં પવિત્ર આચરણોની મહાન અસરોથીજ જગતનું કલ્યાણ થાય છે. યાદ રાખજો કે, પાંડિતાઈના વાક્યાતુર્યથી નહિ, શબ્દજાળના ઝઘડાથી નહિ, આડંબરથી નહિ, લુખાંપુખાં જ્ઞાનથી નહિ, અને ચાવવાના ઢાંત જુદા તથા દેખાડવાના ઢાંત જુદા, એમ વર્તવાથી નહિ પણ ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ મહાન્ પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળવા, અને પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુના સાચા ભક્તો થઈ જવું, તેથીજ આપણું તથા જગતનું કલ્યાણ થાય છે. માટે ભાઈઓ ! હવે તો કાંઈક સમજો? આ જગતનો કયરો તે હૃદયમાં કયાં સુધી ભરી રાખ્યો? હવે તો જગતની આબાદીની ઇચ્છાઓ, જીવોનાં કલ્યાણની ભાવનાઓ, દુનિયામાં ધર્મ વધે એવાં કામો, પ્રભુના

હુકમો પાળી શકાય તેવું બળ, અને પ્રભુની કૃપા રહી શકે એવાં હૃદય બનાવો. પ્રભુના સાચા ભક્ત થવાથી એવાં હૃદય બની શકે છે, માટે પવિત્ર ભક્ત થવાની તજવીજ કરો.

૫૬.

મળે જીવન મુક્ત હરિતણા, ટળે અંતર તન મન તાપ;
એવો સંગ સંતનો.

ફરે અવયવ આરે શરીરના, પરા પલાયે પડના પાપ-એ.
જેમ કીટમટી થાય ભમરી, તેને કીટ કહે નહિ કોય-એ.
જેમ પારસ સ્પર્શે લોહને, તે તો હેમહેલામાંય હોય-એ.
જેમ ચંદન વાસથી વૃક્ષને, કરે ચંદન સમાન સોય-એ.
જેમ મલિન જળ મળે જાડૂનવી, તેને તરત કરે ગંગ તોય-એ.
તાંબા મોર પલટે છે પાણીએ, કરે કંચનમય રસકૂપ-એ.
તેમ સદ્ગુણ સુખીયાં સંતથી, થાય જન તે સંતસ્વરૂપ-એ.
શુક નારદ વ્યાસ ને વાલ્મીકિ, તે તો ઈશ્વર કા'વીયા આપ-એ.
ધ્રુવ અમરીષ પ્રહ્લાદ વિભીષણ, થયા સુખીયા સંત પ્રતાપ-એ.
સંત સર્વે સુખી થાવા ઠામ છે, તે તો પ્રસિદ્ધ કહે છે પુરાણ-એ.
મન કર્મ વચને માનજો, કહે નિષ્કુલાનંદ નિર્વાણ-એ.

૧૬૦-મૂળને પાણી પાઓ એટલે ડાળો એના મેળે
ફળ ફૂલ વાળી થશે.

અસલના ઋષિયોનો એ સિદ્ધાંત હતો કે, મૂળને પાણી પાવાથી ડાળો એની મેળે ફળફૂલવાળી થશે. એ સિદ્ધાંત ઉપરથી તેઓ બચ્ચાંઓને પ્રથમથીજ-નાનપણથીજ ધર્મની કેળવણી આપતા હતા; કારણ કે, પ્રભુ છે એજ આ જગતનું મૂળ છે, અને એ મૂળ ધર્મથી દેખાય છે, માટે ધર્મની કેળવણી તેઓ પ્રથમ આપતા હતા. ખીનું એ કે, ધર્મની કેળવણીથી ઇચ્છાઓ સુધરે છે. કારણ કે આપણી લલી ઇચ્છાઓની સાથે ધર્મનો સંબંધ છે. તેથી ઇચ્છાઓ સુધરવાથી માણસો લલાં તથા નીતિમાન થઈ શકે છે. માટે જેથી ઇચ્છાઓ સુધરે એવી કેળવણી આપણાં બચ્ચાંઓને આપવી જોઈએ. એવી કેળવણી તે ધર્મની કેળવણી છે. ધર્મની કેળવણી વિનાની માત્ર અક્કલ વધારવાની કેળવણી આપવાથી છાકરાંઓ બગડી જાય છે; કારણ કે, ધર્મની કેળવણી

વિના તેઓની લલી ઈચ્છાઓ ખીલેલી હોતી નથી, એટલે બહારની વધી ગએલી અછલ તેઓને ઉધે રસ્તે દોરી જાય છે, તેથી વાત વાતમાં ગુસ્સે થઈ જવાનું, વડીલોનું અપમાન કરવાનું, બહારનો ડાળડીમાક રાખવાનું, ધર્મની ઝીણી વાતો નહિ માનવાનું, અને મોજશોખમાં પડવાનું મન થઈ જાય છે. કારણ કે, ધર્મની કેળવણી વિના મન માથે ધર્મનો અંકુશ નહિ હોવાથી અને ધર્મ વિના અંતરની ઈચ્છાઓ સુધરેલી નહિ હોવાથી ફાંટા પ્રમાણે ચાલવાનું મન થઈ જાય છે, તેથી ઘર સંસાર ને ધર્મની સ્થિતિ બગડે છે, તથા દેશની ખરાબી થાય છે, માટે ભાઈઓ ! એવી ખરાબીથી બચવા સારૂ આપણા ઋષિયોના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મૂળને પાણી પાઓ, એટલે કે બચ્ચાંઓને ધર્મની કેળવણી આપો, પ્રભુના રસ્તામાં લાવો, એટલે ડાળ પાંખડાં એની મેળે સુધરશે.

૧૬૧-એક ગરીબ ખેડુતે રાજને મૂડી ભરીને બોર ભેટ આપ્યાં, તેના બદલામાં રાજએ તે ખેડુતને જોબો ભરીને રૂપીયા આપ્યા, તેમજ પ્રભુને અર્થે આપેલી વસ્તુનું પણ મહેલું ફળ મળે છે.

આપણને કોઈ કોઈ વખત એમ લાગે છે કે, મહા સમર્થ અનંત બ્રહ્માંડોના નાથ સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને તે આપણે શું આપી શકીએ ? ઈશ્વરનું સર્વશક્તિમાનપણું ક્યાં ? અને આપણી દુનિયાદારીની અલ્પ વસ્તુઓની કિંમત ક્યાં ? આપણી એવી હલકી વસ્તુઓ પ્રભુની આગળ શું ખીસાતમાં ? પ્રભુને સંતોષ થાય એવી આપણી આગળ વસ્તુઓજ ક્યાં છે ? આપણે એમ સમજીએ કે પ્રાર્થનાઓથી પ્રભુ રાજ થશે, પણ વાણી તો પ્રભુનીજ બનાવેલી છે. આપણે એમ સમજીએ કે સુંદર સિંહાસનથી પ્રભુ રાજ થશે, પણ સર્વવ્યાપક પ્રભુને તો અનંત બ્રહ્માંડોનું આસન છે, તે આપણા જરાક જેટલા સિંહાસનથી કેમ રાજ થશે ? આપણે એમ સમજીએ કે સુંદર વચ્ચાલંકારથી પ્રભુ રાજ થશે પણ તે તો અપ્રસિદ્ધિ ને નવનિધિના

માલેક છે; તેની આગળ આપણા થોડાક રૂપીયાના દાગીના શું ખીસાતમાં ? અને આપણે એમ સમજીએ કે પ્રભુ મેવા મિષ્ટાન્નના પ્રસાદ ધરવાથી રાજ થયે, પણ જે અનંત બ્રહ્માંડોને અનંતયુગો થયા હોયે તે મેવા, મિષ્ટાન્ન પૂરાં કરી રહ્યો છે, તેની આગળ આપણી મીસરીની કટોરી શું ખીસાતમાં ?

ભાઈઓ ! આવી રીતે જોઈએ તો આપણે કોઈ પણ રીતે પ્રભુને રાજ કરી શકીએ નહિ, પણ મહાન દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર બેહદ દયા કરીને આપણને તારવા માટે અને આપણને પોતાની હજુરનાં મોક્ષ ધામનાં સુખ આપવા સાફ એમ કબુલ કરેલું છે કે:—

પત્રં યુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદર્હં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રાધિ પ્રયતાત્મનઃ ॥

અ. ૧ શ્લો. ૨૬

શુદ્ધ બુદ્ધિથી લક્ષિતવડે જે મને પાંદડું, ફૂલ, ફળ, કે જળ આપે છે તે હું અંગીકાર કરું છું.

ભાઈઓ ! જગતકર્તા પ્રભુને ત્યાં કાંઈ ફૂલનો કે પાણીનો ટોટો નથી, પણ આપણાં કલ્યાણને માટે સૌથી બની શકે એવી ફૂલ પાનની નાની લેટોને પણ તે કબુલ રાખે છે; કારણ કે, પ્રભુ આપણે આપેલી વસ્તુઓની કિંમત તરફ નથી જોતા પણ આપણા અંતરના પ્રભુપ્રેમ તરફ—આપણી નિખાલસ લક્ષિત તરફ જોય છે, તેથી તેઓ આપણી નાની લેટોના બદલામાં પોતાની મોટાઈ પ્રમાણે મોટું ફળ આપી દે છે. જેમ કોઈ ગરીબ ખેડુત કોઈ પટેલીયાને ત્યાં ચીલડાંની નવા નવા પોંકની કે બોરની લેટ લઈ જાય, તેથી ખુશી થઈને તે પટેલીયો તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મણુ અરધો મણુ દાણા આપે છે, કોઈ શેઠીયાને ત્યાં એજ લેટ લઈ જાય તો તે ખેસ કે પીછાડી આપે છે, કોઈ સારા ગરાશીયા દરબારને ત્યાં એ લેટ લઈ જાય તો તે શાલ પાઘડી આપે છે, અને કોઈ રાજાને એજ લેટ આપે તો ભલો રાજા બોરની કે ચીલડાંની લેટમાં સેંકડો રૂપીયા ને વખતે ગામગીરાસ પણ આપી દે છે. ભાઈઓ ! થોડી સમૃદ્ધિવાળાં, થોડું જીવવાવાળાં અને સ્વભાવથીજ લોભમાં સ્વીપચી રહેનારાં સ્વાર્થી માણસો પણ જ્યારે નાની લેટોના

બદલામાં મ્હોટી મ્હોટી ચીજો આપી દે છે, ત્યારે દયાનો સાગર મહાન્ પ્રભુ કે જેની મ્હોટાઇનો દેવતાઓ અને શિવ બ્રહ્માદિક પણ પાર પામ્યા નથી, તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણી નાની ભેટોનો પોતાની મ્હોટાઈ પ્રમાણે કેટલો બધો બદલો આપશે ! એ જ્યાંલ તો કરો. એવું મોટું ઇનામ લેવા સારૂ દીનતા રાખીને જ્યારે બને ત્યારે સમર્થ પ્રભુને નાની નાની ભેટો આપ્યા કરો; એટલે કે, બ્રહ્માર્પણ વિધિથી દાન ધર્મ કર્યા કરો, અને આપણા ભાઈબંધોને યથાશક્તિ મદદ કર્યા કરો. એટલે ખાત્રી રાખજો કે, વખત આવ્યે પ્રભુનાં અલૌકિક ઇનામો મળ્યા વિના રહેવાનાં નથી.

૧૬૨-ખરા ભકતોને પ્રભુ ગમે તે આશુધાર્યે રસ્તે મદદ કરે છે.

એક ભગવતી ડાશી હતી. તેનામાં ભગવદ્ આશરાનું બહુ મોટું બળ હતું. વાત વાતમાં તે પ્રભુને યાદ કર્યા કરતી. જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેતી, પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઝુજ કરે છે એમ સમજતી. જીવોની નળજાઈ, જગતનું મિથ્યાપણું, અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુનું મોટું માહાત્મ્ય તેના હૃદયમાં વસી ગયું હતું તેથી ભગવદ્ આશરાનું બળ તેનામાં જામી ગયું હતું.

એ ડાશીના પાડોશમાં એક નાસ્તિક માણસ રહેતો હતો. તે વિના કારણે એ ડાશીને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ હેરાન કર્યા કરતો હતો. ડાશી વારે વારે ન્હાય, વારે વારે મંદિરમાં જાય, વારે વારે પ્રભુનું નામ લેયા કરે, ભકતોના ચમત્કારની વાતો કર્યા કરે, અને ગુરૂમહિમા ગાયા કરે તે પેલા નાસ્તિકને ગમતું નહિ. તેને એવી વાતોથી કંટાળો લાગતો, તેથી વારે વારે કાંઈ કાંઈ ચેષ્ટા કરીને ડાશીને ચીડવ્યા કરતો હતો. એક વખત તેના મનમાં એવોજ ફાંકો આવ્યો કે, આ ડાશીને એક ઉજ્જડ ઘરમાં પુરી મૂકું; પછી જોઈએ તેના શું હાલ થાય છે ? ત્યાં એનો રામ એને કેવી રીતે મદદ કરી જાય છે, એ જોઉં તો ખરો. એક દહાડો ભૂખી પડી રહેશે એટલે સમજશે કે કોઈ રામ ખામ આડા હાથ દેવા આવે નહિ. એમ વિચારીને તે નાસ્તિક માણસે ગરીબ બિચારી ભગવતી ડાશીને

એક દિવસ પાડોશની કોટડીમાં પૂરી દીધી, અને કહ્યું કે, હવે તારો પ્રભુ તને ખાવાનું કેમ આપે છે એ હું જાણું છું; એમ કહીને તે ચાલતો થયો. અને ખાબુના ઘરમાં બેસી ડોશીની હીલચાલ જોવા લાગ્યો.

ડોશી બિચારી લોળું માણસ, વળી ધર્મમાં ગળી ગએલી, અને આશરાનું પૂરું બળ, એટલે ઝાઝી પ્રીતર શું કરવા કરે ! તે તો પોતે કોટડીમાં પુરાણી તેને પણ ભગવદ્ ઇચ્છા સમજી, પ્રભુનું સ્મરણ કરતી કરતી બેઠી.

ઘણીવાર થઈ ગયા પછી ત્યાં ફળીયામાં છોકરાં રમવા માટે આવ્યાં. એ છોકરાં પોતાને ખાવા સાડું લજ્યાનું પડીકું લેતાં આવ્યાં હતાં, પણ તે ખાતાં પેહેલાં અંદર અંદર કાંઈ સ્કેજ વાતમાં છોકરાંઓ લડી પડ્યાં, તેથી એક છોકરાએ ગુસ્સે થઈને પડીકું ફેંકી દીધું. તે પડીકું જે ઉજ્જડ ઘરમાં ડોશીને પૂરી હતી તેની ખારીમાં જઈ પડ્યું. પડીકાંના ખડ ખડવાથી ડોશીએ ઉઠીને જોયું તો લજ્યાં દીકાં, તેથી પ્રભુ પોતાના ભક્તોને ભૂલતો નથી એમ સમજી પ્રભુનો ઉપકાર માની ડોશીએ તે લજ્યાં ખાધાં ને પોતાની ભૂખ મટાડી. એ પછી ઘણા વખતે પેલા નાસ્તિકે ખારણું ખોલ્યું ત્યારે ખારણું પાસે પડીકાનો કાગળ ને એક બે લજ્યાં પડેલાં જોઈ તે અજબ થયો, અને ડોશીને પૂછ્યું કે આ ક્યાંથી ? ડોશીએ કહ્યું કે, એ પડીકું અહિં કોણે નાંખ્યું તે મને ખબર નથી, પણ મારો પ્રભુ વિશ્વંભર કોઈને ભૂલતો નથી એમ હું જાણું છું.

એ પછી તપાસ કરતાં તે નાસ્તિકને ખબર મળ્યા કે છોકરાંએ રમતે રમતે એ પડીકું ગમે તેમ ફેંકી દીધું હતું, પણ પ્રભુની દયાથી તે ડોશી પાસેજ જઈ પડ્યું હતું. આ દાખલો જોઈને તે નાસ્તિક માણસનો ઇશ્વર ઉપર વિશ્વાસ બેસી ગયો, તેથી તે પ્રેમથી ભક્તિ કરવા લાગ્યો, અને આગળ જતાં સુધરી ગયો. માટે ભાઈઓ ! જે તમારા મનમાં પણ કાંઈ જરાતરા અશ્રદ્ધા હોય તો તે કહાડી નાંખીને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જજો, અને યાદ રાખજો કે પ્રભુ ભક્તોને ભૂલી જતો નથી, તે ગમે તે રસ્તે પણ ખરે વખતે મદદ કરે છે.

૧૬૩-દુનિયામાં એકજ જાતની નિશાળ, એકજ હોસ્પિટાલ, કે એકજ દુકાનથી કાંઈ ચાલે નહિ, તેમજ એકજ ધર્મથી પણ કાંઈ ચાલે નહિ.

ઘણાએ માણસો એમ કહે છે કે, આ દુનિયામાં જે તે એકજ ધર્મ સાચો હોવો જોઈએ, અને બાકીના બીજા બધા ધર્મો જુદા હોવા જોઈએ; કારણ કે, જો બધા ધર્મો સાચા હોય તો તેમાં એક બીજાથી ઉલટું સુલટું કેમ હોય ? જેમ કે, બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરવાનું કહે તેમાં જૈનો શા માટે પાપ સમજે ? જૈનો દયા કરવાનું કહે ત્યારે મુસલમાનો શા માટે કુરબાની કરવાનું કહે ? હિંદુઓ મૂર્તિ પૂજે ત્યારે મુસલમાનો શા માટે તેને તોડે ? અને જૌદો પુનર્જન્મ માને ત્યારે ક્રિશ્ચિયનો તેનો શા માટે ઇનકાર કરે ? આવી રીતે એક એકથી વિરુદ્ધ ધર્મમાં કયો સાચો ? ને કયો ખોટો ?

મહાત્માઓ કહે છે કે, આ દુનિયામાં કાંઈ એકજ જાતની નિશાળથી ચાલે નહિ. ગુજરાતી, અંગ્રેજી, મરાઠી વિગેરે બધી જાતની નિશાળો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ ડાકતરી કામ શિખવાની નિશાળ જુદી જોઈએ. વકીલાત શિખવાની નિશાળ જુદી જોઈએ, ઇજનેર ખાતાંની સ્કુલ જુદી જોઈએ, કારીગીરી ખાતાંની, ખેતીવાડી ખાતાંની, વેપાર ખાતાંની, ઘરનું કામકાજ શીખવાની, કસરત શીખવાની, રાંધવાનું શીખવાની, તરતાં શીખવાની, હથિયાર વાપરતાં શીખવાની, વિગેરે દરેક બાબતની જુદી જુદી નિશાળ જોઈએ. તેમજ દુનિયામાં જુદા જુદા ધર્મ છે તે પણ જુદી જુદી જાતની નિશાળ છે. એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા ધર્મ તે જુદી જુદી હોસ્પિટાલ છે. એકજ દવાખાનામાં કાંઈ બધી જાતના દરદીઓનો સમાવેશ થાય નહિ. માટે માણસોના મનમાં જે અધર્મનો રોગ લાગેલો છે તે મટાડવા સારૂ જુદા જુદા ધર્મ એ જુદાં જુદાં દવાખાનાં છે. એ શિવાય જ્ઞાનીઓ દુકાનની સાથે ધર્મની સરખામણી કરે છે. જેમ કે એકજ દુકાનથી કાંઈ આખી દુનિયાનો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ, તેમ એકજ ધર્મથી પણ કાંઈ બધી જાતના, બધા દેશના, અને જુદી જુદી વૃત્તિનાં માણસોને તૃપ્તિ થાય નહિ. માટે જેમ દુનિયામાં ઘણી દુકાનોની જરૂર છે તેમજ દુનિયામાં

ઘણા ધર્મો પણ હોય છે. જુદી જુદી જાતની દુકાનોમાં જેમ જુદો જુદો માલ મળે છે, તેમ જુદા જુદા ધર્મમાંથી પણ માણસોના મનને જુદું જુદું પોષણ મળે છે. માટે કયો ધર્મ સાચો ને કયો ધર્મ ખોટો ? એવા ઝઘડામાં નહિ ઉતરતાં આપણે તો આપણા ત્રિકાળદર્શી શાસ્ત્રના હુકમ પ્રમાણે એમજ માનવું જોઈએ કે:—

ખદા ધર્મો વાળા પ્રભુના રસ્તામાં છે. અને જુદી જુદી નદીઓ ગમે તેમ વાંકીચુંકી થઈને પણ અંતે સમુદ્રમાં ભળે છે, તેમ સૌ ધર્મો અંતે પ્રભુ તરફ લઈ જાય છે; માટે કોઈ પણ ધર્મનો દ્વેષ ન કરવો, અને પોતાનો ધર્મ કદી પણ છોડવો નહિ, એ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ છે; માટે આપણે તે પ્રમાણે વર્તવાની કેશિશ કરવી જોઈએ.

આવી રીતે બીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર બુદ્ધિએ જોવાથી વેરઝેર ઓછાં થતાં જાય છે, અને દુનિયામાં ભાઈબંધી વધે છે, એથી જીવોતું કલ્યાણ થાય છે; માટે આપણે આપણા પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે ધર્મના વિચારોમાં વ્યાજબી રીતનું છુટાપણું રાખવું જોઈએ.

૧૬૪-તંબુરાના ત્રણે તાર સરખા ચાલતા હોય તોજ મહેનો સૂર નીકળી શકે, તેમજ આપણાં મન, વચન ને કર્મ પવિત્ર હોય તોજ આપણે ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકીએ.

તંબુરો વાગતાં તો તમે ઘણીવાર સાંભળ્યો હશે, પણ કોઈ વખત જ્યારે તંબુરાના તાર સરખા ન હોય ત્યારે કેવી માથાકુટ થઈ પડે છે એ તમને ખબર છે ? એક તારને વગાડતાં તેમાંથી ટરડડું થવા માંડે, બીજાને વગાડતાં તેમાંથી ભરડભું થવા માંડે, અને ત્રીજા ઉપર આંગળી લાગતાં તેમાંથી ટનટન ટન થવા માંડે, ત્યારે એવાં બેસૂરપણાંથી સાંભળનારાઓને કેવો કંટાળો લાગે ? અને વગાડનારાનો કેવો મીઠાજ ખગડી જાય ? એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઇને જોયું છે ? એથી ઉલટું જો સરખી રીતે તંબુરો વાગતો હોય, અને તેના ત્રણે તાર જો

જેમ જોઈએ તેમ ચાલતા હોય તો ત્યાં કેવો રંગ જામી જાય એ કાંઈ કહેવું પડે તેમ નથી. રસ્તે ચાલતાં સેંકડો માણસો એ મીઠા સૂર પાસે ઉભા રહે છે, અને સેંકડો માણસો કોઈના પણ કહ્યા વિના કુદરતી રીતેજ એ સરખા ચાલતા સૂર પાસે પોતાનાં માથાં નમાવે છે, એટલુંજ નહિ પણ વગર માગ્યે શાખાશીના પોકારો મળતા રહે છે, તથા રસીક જનો પોતાની મેળે મેળે એ સરખા ચાલતા સૂર ઉપર ફીદા ફીદા થઈને પોતાના ખીસામાંથી પૈસા ફેંકતા જાય છે. આ બધું શાને માટે ? તુંબડાંના તંબુરાના લોઢાના ત્રણ તારની એકતાને માટે.

ભાઈઓ ! વિચાર કરો કે, જ્યારે તંબુરાના ત્રણ તારની એકતા ઉપર લોકો આટલા બધા મોહિત થઈ જાય છે; ત્યારે આપણાં મન, વચન, ને કર્મની જો એકતા થઈ જાય તો આપણે આપણું પોતાનું કેટલું બધું કલ્યાણ કરી શકીએ અને જગતનું કેટલું બધું લલું કરી શકીએ, એ વિચાર તો કરો ? તુંબડાંના તંબુરા કરતાં આપણો દેહ કેટલો બધો કિંમતી છે ? અને તંબુરાના લોઢાના તાર કરતાં આપણાં મન, વચન ને કર્મ એ કેવી બળવાન વસ્તુ છે એ ખ્યાલ તો કરો ! એની એકતાથી કેવો મધુર અવાજ નીકળી શકશે એ જરા સમજો તો ખરા ! પણ અકસોસ કે એ ક્યાંથી સમજાય ? કારણ કે, આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યાં પણ મોઢે રામ રામ રામ કરતા હોઈએ પણ મન બહાર પગરખાંમાં હોય છે, કે રખેને કોઈક ઉપાડી જશે, માટે ભીડમાંથી ઝટ ઝટ દર્શન કરી લેવા સાફ હાથે કરીને ખીજઓને ઠોંસા મારતા જઈએ છીએ. પ્રભુ ! પ્રભુ ! દયા કર, અમારી ઉપર દયા કર. જોયાં આપણાં મન વચન ને કર્મનાં કામો ? મન જોડામાં જાય, વાણી રામ રામ કહે, ને હાથ ઠોંસા મારે, એ ત્રણે તારની મઝે જોઈ કે ? એનું પરિણામ તે ખીજું શું હોય ? દુનિયાની હાય હાય ને જમના માર એજ તો. હવે ખીજો દાખલો લો. ધણી માંદો પડ્યો હોય ત્યારે બાઈડી મનમાંથી એમ ઈચ્છતી હોય કે મારે માટે કાંઈક કરી જાય તો ઠીક. અને મોઢે એમ કહેતી હોય કે મારે તમારી ઉપરાંત ખીજું શું છે ? ધનમાં શું આગ લગાડવી છે ! મારી પાસે એવી વાત કરશો માં. મોઢે આમ બોલતી હોય અને હાથે તો સાણુ લઈને પોતાનું મોઢું ધોતી

હોય છે, અથવા તો પોતાને માટે પાનની પટી બનાવતી હોય છે; કારણ કે, ઘણી માંદો હોય તેની ફીકર નહિ પણ પોતાનું મોઢું રૂપાણુ ન લાગે અથવા પટી ખાવાનો ટેસ્ટ ચાલ્યો જાય એ કેમ પાલવે? આવાં આપણાં આચરણો થઈ ગયાં છે. આપણા છોકરાઓ લણવા જાય ત્યાં પણ એમજ. મોઢે લેસન ગોખતા હોય છે; મનમાંથી એમ ઇચ્છતા હોય છે કે આ માસ્તરની પીડા અહિંથી ક્યારે જાય? અને કાંઈ મસ્તી કરવા માટે આંખથી કરીને બીજા છોકરાને ઇસારત કરતા હોય છે, અથવા હાથે કરીને બીજા છોકરાની ચોપડી કે પેન છુપાવતા હોય છે, તથા પગે કરીને કોઈ ગરીબ સ્વભાવના છોકરાને લાત મારતા હોય છે. આવી રીતે દરેક બાળકમાં ને દરેક ઠેકાણે આપણાં મન, વચન ને કર્મ બુદ્ધિ પડી ગયેલાં છે, તેથી આપણે ખરૂં સુખ ભોગવી શકતા નથી. માટે જીવનમાં શાંતિ અનુભવવા સારૂ, આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા સારૂ, આપણા લાઈબ્રેરી તથા આપણા દેશની સાચી સેવા કરવા સારૂ, અને ઈશ્વરી આનંદ હુંડવા સારૂ, આપણાં મન, વચન ને કર્મની એકતા કરવી જાઈએ. એ ત્રણે તાર જ્યારે એક સરખા ચાલે ત્યારેજ તેમાંથી ગેબી ઈશ્વરી અવાજ મળી શકે છે; અને જ્યારે એ નાદ સંલગ્ન ત્યારેજ સાર્થકતા થઈ શકે છે. માટે લાઈબ્રેરી ! જેમ બને તેમ મન વચન ને કર્મની એકતા રાખતાં રીજો, કારણ કે એ આપણે સમજી શકીએ તેવો ઈશ્વરી માર્ગ છે.

૧૬૫—આપણે જેની દોસ્તી કરવી હોય તેનું કહ્યું
માનવું જોઈએ. તેમજ જે આપણે પ્રભુ સાથે
દોસ્તી કરવી હોય તો પ્રભુના હુકમો
પાળવા જોઈએ.

દોસ્તી કેમ થાય છે એ તમને ખબર છે? દોસ્તીનું મૂળ ચાહના છે. એક બીજાને ચાહવાથી અને એક બીજાની મરજી મુજબ ચાલવાથી દોસ્તી થાય છે. જ્યાં સુધી આપણે આપણા દોસ્તની મરજી મુજબ ન ચાલીએ, ત્યાં સુધી અંતરની એકબી ચાહનાથી તે કાંઈ આપણે ખરો દોસ્ત થાય નહિ; માટે

અંતરની સાથે બહારનો વિવેક પણ જોઈએ. એટલે જેની સાથે દોસ્તી કરવી હોય તેની ઇચ્છા પ્રમાણે પણ ચાલવું જોઈએ. આપણા દોસ્ત કહે કે, આજે મને મળજો, પણ આપણે તે વખતે તેને ન મળીએ; આપણા દોસ્ત કહે કે આજે મહારી વર્ષગાંઠ છે માટે મહારે ઘેર જમવા આવજો, પણ આપણે ન જઈએ; આપણા દોસ્ત કહે કે, જરા મારી વાત સાંભળો, પણ આપણે તે ન સાંભળીએ. આપણા દોસ્ત કહે કે, જરાવાર તમારી ચોપડી મને આપો, પણ આપણે તે ન આપીએ; આપણા દોસ્ત કહે કે, ફરવા ચાલો, પણ આપણે તેની સાથે ન જઈએ; આપણા દોસ્ત કહે કે, તમે મહારા દુશ્મન પાસે ન જાઓ, તોપણ આપણે ત્યાં જઈએ અને આપણા દોસ્ત કહે કે, મહારા બંગલામાં આજે લહેર કરવા ચાલો; ત્યારે આપણે કહીએ કે તમારો બંગલો મને ગમતો નથી. ભાઈઓ ! આમ કરવું એ કાંઈ દોસ્તીની રીત છે ? એવી રીત કરવાથી કાંઈ દોસ્તી નહોતી નહિ. ભલે આપણે અંતરમાંથી તેને બહુ ચાહતા હોઈએ, પણ જો બહારથી તેની ઇચ્છા મુજબ ચાલતા ન હોઈએ તો એ દોસ્તી નહીં શકે નહિ; કારણ કે, અંતરની ચાહના એટો ખીજરૂપ છે, પણ બહારથી તેની મરજી મુજબ ચાલવું એ તો ફળરૂપ છે. અંતરની ચાહના ! એ ચાહના તો પડદામાં છુપાએલી જનાનખાનાની ખીખીના જેવી છે. એવી ચાહના તો શરમાળ મુઘ્ધ છોકરીઓના દિલમાં જોઈએ. ભક્તોના દિલમાં કાંઈ એવી જનાનખાનાની ખીખીના જેવી ચાહના હોય નહિ; તેઓ તો પોતાના મુરખી મિત્રના હુકમની વાટજ જોનારા હોય છે. પોતાના દોસ્તની ઇચ્છાઓને આંખ માથા ઉપર ચુડાવવી એતુંજ નામ દોસ્તી છે અને એજ દોસ્તીનો આનંદ છે. દોસ્તને અંતરમાંથી ચહાવો, પણ તેનું કંઈ માનવું નહિ, એટલે કે તેની મરજી પ્રમાણે ચાલવું નહિ એ દોસ્તી શેની ? ને એમાં આનંદ પણ શું ? માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે જેની દોસ્તી કરવી હોય તેનાં કહ્યાં પણ માનવાં જોઈએ, તેમજ જો આપણે પરમ કૃપાળુ અખંડાનંદ દેવાધિદેવ પરમાત્માની દોસ્તી કરવી હોય તો તેની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. મનમાંથી માળા ફેરવીએ પણ બહારથી તેની ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ, એટલે

કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી ન રહીએ તો એ ભક્તિ શેની? એ દોસ્તી શેની? એવી રીતે વર્તવાથી—એવી એક અંગી ભક્તિથી કાંઈ પ્રભુ રાજી થતો નથી, માટે ભાઈઓ! અંતરના પ્રભુપ્રેમની સાથે બહારના હુકમો પળાય તેમ કરો, તોજ પ્રભુની દોસ્તી નભી શકશે, અને તોજ લગવત્ કૃપા મેળવી શકાશે.

૧૬૬—આપણા હૃદયમાં કુદરતી સ્નેહ ભરેલો છે, એ સ્નેહને રસ્તો આપવા સારૂ કોઈકની પણ દોસ્તી કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી, માટે પ્રથમથીજ મહા-મંગળકારી પ્રભુની દોસ્તી કરી લો.

તમને યાદ છે? આપણે જ્યારે નાના નાના હતા, કાલું કાલું ખેલતા, મીઠું મીઠું હસ્તા, નાનાં નાનાં પગલાં ભરતા, અને કાચની પુતળીઓ તથા માટીની ઢીંગલીઓ સાથે રમતા ત્યારે એ પુતળાંઓની દોસ્તીથી આપણને કેટલો બધો આનંદ થતો હતો એ તમને યાદ છે કે? એ પુતળું ખેવાઈ જાય, ભાગી જાય, અથવા આપણી પાસેથી કોઈ લઈ જાય તો આપણે કેવા પછાડ ખાઈને રોઈ પડતા હતા? એ પુતળાં પછવાડે કેટલાં બધાં આંસુઓ પાડતા હતા? અને એ ઢીંગલીઓ સારૂ કેટલા બધા દિલગીર થતા હતા, તથા એ રમકડાં સારૂ માખાપો સાથે કેવું મોઢું હુલ્લડ મચાવતા હતા? એ યાદ તો કરી જુઓ! આ બધું શા માટે? આપણા અંતરમાં રહેલા સ્નેહને ખાતર; આપણી દોસ્તીને ખાતર. એ રમકડાંઓ આપણા સ્નેહનો જવાબ કે બદલો આપી શકતાં નહિ, તોપણ આપણે આપણાં અજ્ઞાનપણામાં પણ તેને ચાહતા હતા; કારણ કે, આપણા હૃદયમાં કુદરતી રીતેજ ચાહના રહેલી છે, અને એ ચાહનામાંજ આનંદ છે. માટે એ ચાહનાને તૃપ્ત કરવા સારૂ આપણને હમેશાં કોઈકને કોઈક લલામાં લલા મિત્રની જરૂર છે; કારણ કે, કોઈ પણ મિત્ર વિના એક ક્ષણ પણ આપણે રહી શકીએજ નહિ એવો મનુષ્ય જાતનો સ્વભાવ છે. એટલે જો કોઈ સારો મિત્ર ન મળે તો કોઈક સેતાન જ મનમાં ભરાઈ જાય છે, પણ મનને

કોઈક દોસ્ત જોઈએ છે. દોસ્ત વિના તે રહી શકતું નથી. આપણી પોતાનીજ જીંદગી તપાસી જુઓ, એટલે એ વાત ખુલ્લી થઈ જશે.

બાળપણ ગયા પછી આપણે જરા મોટા થયા, નિશાળમાં જવા લાગ્યા, અને ત્યાં બીજાં છોકરાંઓ સાથે દોસ્તી થઈ. એ દોસ્તીનો આનંદ હજી સુધી પણ આપણે ક્યાં ભૂલી ગયા છીએ ? કેમ ભૂલાય ! દોસ્તીનો આનંદ કેમ ભૂલાય ! એ દોસ્તીમાં શું થતું એ યાદ છે કે ? નિશાળમાં મહેતાજી ન હોય ત્યારે ધીંગામસ્તી થતી, નદી તળાવમાં ન્હાવા જતા, કોઈની બોરડીનાં બોર ખાવા જતા, દડે રમતા, સામી પાર્ટીવાળાઓને મારતા, એક બીજાનું લેસન જોઈ લેતા, માખાપો પીકર કર્યા કરે ને આપણે ક્યાંઈના ક્યાંઈ રખડવા ચાલ્યા જતા, અને અર્ધી દુકાનીના ચણા મરમરા, લાલાદાળ, કે ચણીયાં મણીયાં બોર લીધાં હોય, તો તેના ભાગ પાડીને ખાતા. એ આનંદ યાદ છે કે ? શા માટે એમાં આનંદ થતો હતો ? દોસ્તીને લીધેજ એમાં આનંદ હતો. આપણા દેહની રચનામાંજ, પ્રકૃતિનાં મૂળમાંજ, જે કુદરતી રનેહ રહેલો છે, તેને રસ્તો મળવાને લીધેજ એ આનંદ થતો હતો.

એ પછી આપણે જીવન થયા, ધંધા રોજગારમાં પડ્યા, બાઈડી છોકરાંવાળા થયા; તોપણ રનેહની લાગણી તો આપણામાંથી ગઈજ નહિ; એ તો વધતીજ ચાલી, જો કે એ મિત્રાઈની લાગણી ગઈ નહિ, પણ બદલાણી. હવે આપણો આનંદ ચણીયાં મણીયાં બોરમાં નથી, હવે આપણો આનંદ ધીંગામસ્તીમાં નથી, હવે આપણો આનંદ જીદાં જીદાં ફળીયાંમાં રખડવામાં નથી, અને હવે આપણો આનંદ પહેલી ચોપડીમાંનો કાગડો ને ગધેડું જોવામાં નથી, પણ હવે તો આપણો આનંદ કુટુંબમાં ને આપણા ધંધારોજગારમાં છે. હવે આપણે આપણી વહુને આપણી દોસ્ત બનાવી છે. છોકરાંઓની સગાઈ માટે સારાં સગાંઓની આપણે શોધમાં છીએ, સારો શેઠ શોધીએ છીએ, સારા સંત પુરૂષોને શોધીએ છીએ, કારભારીઓની સુલાકાતની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, સારી સારી મંડળીઓમાં જઈએ છીએ, મોટાં તથા સારાં માણસો સાથે આપણી દોસ્તી થાય તો

ઠીક, એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ, અને સૌ કરતાં વધારે આપણી બહાલી વહુને રાજી રાખવાની ફીકર રાખીએ છીએ. ભાઈઓ ! આ બધું શા માટે ? દોસ્તીને માટે, એટલી બધી દોડાદોડ સૌ લોકો શા માટે કરે છે ? કારણ એજ છે કે, દોસ્તી વિના માણસો રહી શકતાં નથી. પોતાના અંતરમાં રહેલા પ્રેમને તૃપ્ત કરવા સારૂ તેઓને કાંઈક બહારનાં સાધનો જોઈએ છે, તેને માટે આ બધાં ફાંફાં છે; પણ યાદ રાખજો કે, એ બધાં ખાલી ફાંફાંજ છે, કારણ કે, હજી બ્યારે ધરડા થઈશું ત્યારે વળી કોણ જાણે કેવી દોસ્તી શોધવી પડશે ? એ વખતે કેવી દોસ્તીઓ શોધશું તેનો મને અનુભવ નથી, કારણ કે, હું હજી ધરડો થયો નથી, પણ મને લાગે છે કે, પ્રથમ તો લાકડીની દોસ્તી કરવી પડશે, દવાઓની ખાટલીઓની દોસ્તી કરવી પડશે; રોગોની ને અશક્તિની દોસ્તી કરવી પડશે, ચસ્માની ને દોરનારાઓની દોસ્તી કરવી પડશે, અને જીવાન કુટુંબ તથા મસ્તી-ખોર છોકરાંઓ વચ્ચે હાલુત થતા બચવા માટે પારકા ચોક, પારકાં મંદિરો, અથવા ધરના ખુણાની એકાદ એકાંત ચોરડીની દોસ્તી શોધવી પડશે, અને છેવટ જમની તથા મોતની દોસ્તી કરવી પડશે. આવી સ્થિતિ આવી પડે, ને એવી દોસ્તી કરવી પડે, તે કરતાં એવી સ્થિતિમાં પણ ને એવી દોસ્તીમાં પણ દિલાસો મળે, એવી જો કોઈની સાચી દોસ્તી થઈ જાય તો એ મહાભાગ્યની વાત છે. એવી દોસ્તી તો માત્ર એક સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન આનંદસ્વરૂપ અનંત બ્રહ્માંડના નાથની છે, કે જેની દોસ્તી કર્યા પછી બીજા કોઈની દોસ્તીજ કરવી પડતી નથી. અને જેની દોસ્તીનો આનંદ બીજા કોઈની પણ દોસ્તીમાં નથી. એવા સચ્ચિદાનંદ, પરમકૃપાળુ, મહામંગળકારક, પાલક પિતા વિશ્વંભરનાથનીજ દોસ્તી કરવી જોઈએ, કે જેથી કરીને લક્ષ્યોરાશીના ફેરામાંથી છૂટી શકાય. એજ ખરી દોસ્તી છે અને એ દોસ્તી ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવાથીજ થઈ શકે છે, માટે ખોટી દોસ્તીમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ અને તેમ પ્રભુની સાચી દોસ્તી કરવા સારૂ પ્રભુના હુકમો પળાય તેમ કરો.

પદ.

ભજી લેને પ્રભુને બીજી કાંઈ ન વળે રે;

બીજી કાંઈ ન વળે રે બીજી કાંઈ ન વળે રે.

ભજી લેને

જાણ્યા નહિ તે' શારંગપાણિ સંસારમાં શું મતિ મુંઝાણી ?
 જાણી લે જગદીશને તો તર્ત તરે રે. લજ લે૦
 મનુષ્ય દેહ વારે વારે ન આવે માટે લજ લેને પ્રભુ ભાવે;
 ચેતી લે તે માટે જેથી કાર્ય સરે રે. લજ લે૦
 રામ નામની દહેર ન જાણી ઉલટી ઉમ્મર એળે ગુમાવી;
 લખીરામ કહે ભાવે લજે લગવાનને રે. લજ લે૦

૧૬૭-જેમ સરકાર આપણી પાસેથી દરેક બાબતોના
 વેરા માગે છે, તેમ પ્રભુ જો આપણી પાસેથી તેની
 બનાવેલી ચીજોના કર માગે તો આપણે
 ક્યાં આરો આવે ? પણ એવા કર પ્રભુ
 લેતા નથી એ તેની દયા છે.

નામદાર સરકાર આપણી પાસેથી આપણાં રક્ષણ માટે અને
 આપણાં સુખોની સગવડતા કરી આપવા માટે આપણી પાસેથી
 મોટા કર લે છે, પણ દયાળુ પ્રભુ આપણને લાખો વસ્તુઓથી
 ભરેલી વિશાળ પૃથ્વી તથા અમૂલ્ય જીવંતી આપ્યા છતાં પણ
 આપણી પાસેથી કાંઈ પણ કર માગતા નથી, એ તેની કેટલી
 બધી દયા છે ? આપણી માયાળુ ઇચ્છેજ સરકાર બહુ ન્યાયી ને
 બહુ દયાળુ સરકાર ગણાય છે, તેમ છતાં પણ, તે આપણી
 પાસેથી ઘણી જાતના કર લે છે. આપણી જમીન ઉપર તેનો કર
 છે, આપણા ઘરો ઉપર તેનો કર છે, આપણે નળનું પાણી પીએ
 તે ઉપર પણ કર છે, આપણે શાક લાજમાં કે રોટલી સાથે
 મીઠું ખાઈએ તેની ઉપર પણ કર છે, આપણે ગ્યાસલેટના
 દીવા કરીએ તેની ઉપર પણ સરકારના કર છે, આપણે પાચ-
 ખાનાં વાપરીએ તેનો પણ કર ભરવો પડે છે, આપણાં ઢોર
 જંગલમાં ચરવા જાય તેનો પણ કર પડે છે, શેઠીઆઓ ગાડી-
 ચોડા રાખે તેનાં પણ મ્યુનિસિપાલિટીનાં ખીલ ભરવાં પડે છે.
 આપણે આપણા બગીચામાં ઝાડો વાવીએ તે ઝાડના પણ કર
 ભરવા પડે છે, આપણે 'કોઈ ચોકસ પુલ કે રસ્તા ઉપરથી
 ચાલ્યા જઈએ તે ચાલવાનો પણ કર ભરવો પડે છે, અને આપણે
 કાંઈ સામાનનું 'પોટલું' એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જઈએ તો

તેની પણ જકાત ભરવી પડે છે; પણ પ્રભુની દયા તો બુઝો? કે તેની સર્વે ચીજો મફત ! પ્રભુ દરરોજ આપણને સૂરજનું અજવાળું આપે છે એ અજવાળું કેટલું બધું કિંમતી છે એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? માત્ર એકજ દિવસ પ્રભુ સૂરજને ખેંચી લે અથવા કાળો બનાવી મૂકે તો આપણા શું હાલ થાય ? આપણને સૂરજનો પ્રકાશ આપવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કાંઈ કર માગે તો તે આખ્યા વિના કેમ ચાલે ? એ ખાતે તે ગમે એટલો મ્હોટો કર માગે, તોપણ તે આખ્યા વિના આપણા છુટકો થાય નહિ પણ મહાન પ્રભુની એજ અખંડ દયા છે કે, તે એવી અમૂલ્ય ચીજોનો અતિશય લાભ આપતાં છતાં પણ આપણી પાસેથી કાંઈ પણ માગતો નથી.

પવન કાંઈ આપણા બાપનો નોકર નથી, પણ પ્રભુના હુકમથી તે આપણા ઘરમાં ને આપણા શરીરમાં દરેક શ્વાસે ને દરેક પળે ફરી રહ્યો છે. એને માટે જો પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે તો આપણી શું તાકાત છે કે તે કર ન આપીએ ? જો જીવવું હોય તો પવનને બદલે પ્રભુ જે માગે તે આપણે આપવું જોઈએ; પણ મહાન દયાળુ પ્રભુ અદ્ય જીવો ઉપર એવી સખ્તાઈ કરતો નથી; તે તો સર્વદા દયા દયાને દયાજ રાખે છે, પણ આપણેજ એવા અભાગીયા છીએ કે તેની દયા સમજી શકતા નથી અને તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. આપણા ખેતરોમાં વરસાદ વરસાવવા માટે પ્રભુ કર માગે, દરિયામાં આગબોટ ફેરવવા માટે પ્રભુ કર માગે; પ્રભુની પૃથ્વી ઉપર વસવા સાટે પ્રભુ કર માગે, રાતે ચંદ્રનું શાંતિદાયક તેજ આપવા માટે પ્રભુ કર માગે, આપણા ગામ પાસે નદીઓ વહેવરાવવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, આપણાં ઝાડોમાં ફળ ફૂલ આપવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, આપણને ગાય બકરાં અને ઘોડા વિગેરે પૂરાં પાડવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, અને જે કોલસાની ખાણોથી આપણાં કારખાનાંઓ ચાલી રહ્યાં છે તે કોલસામાં ગરમી ભરી આપણા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે તો આપણે શું કરીએ ? ભાઈઓ, આપણી નબળાઈ અને પ્રભુની દયા તો બુઝો ? ભાઈઓ ! જો આપણને એવી જાતના કર ભરવા પડતા હોત, તો તે ભર્યા

વિના તો ચાલત નહિ; અને જો એવા કર ભરત તો આપણી શું હાલત થાત, એ વિચાર તો કરો ! એવા અખૂટ કરમાંથી પ્રભુએ આપણને સાવ બચાવી લીધા એ શું તેની થોડી દયા છે ? એટલી બધી અનંત ને અખંડ દયા માટે પણ પ્રભુ આપણી પાસે કાંઈ પણ માગતો નથી, પણ તે આપણાં સુખને માટે માત્ર એટલું જ કહે છે કે, તમારા આત્માની અધોગતિ ન કરો, આત્માની અધોગતિ ન કરો, પણ તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરો; એટલે કે પ્રભુની દયા સમજી દીનતા રાખીને પ્રભુને શરણે જઈ અનંત કાળનાં મોક્ષનાં સુખ ભોગવો.

૫૬.

જય જય જગત્કર્તા ભયભર્તા તું ભગવંત છે.
અત્યંત તું શ્રીમંત ને ઐશ્વર્યવંત અનંત છે.
તું તારનાર ઉગારનાર નિવારનાર અનિષ્ટનો;
તું સ્થાપનાર ઉથાપનાર તું આપનાર અભીષ્ટનો.
તું સકળ સ્વામી અમલનામી ધામી અવિચળ ધામનો;
શશી સૂર્ય શૈલ સમુદ્ર સૌ સજનાર તુંજ તમામનો.
પ્રભુ તુજ ચરિત્ર વિચિત્ર ચિત્રજ ચિત્ર જગત પાવત્ર છે;
ધુની વાયુ વારિ પ્રવાહિની દશ દીશ તુજ વાળત્ર છે.
તું તૃણ તણો પર્વત કરે પર્વત તણું તૃણ તું કરે;
સ્મરતાંજ સત્ય સહાય થઈ તું હૃદ વિના હરકત હરે.
તુંજ અકળ માયા સકળ સ્થળ પ્રભુ પ્રબળ બળ છે તુજ તણું
ઘટઘટ તણી ઘડી સુઘટ ઘટના ઘટિત કાર્ય કર્યું ઘણું
ભવભીતનો ભય ભાંગીને ભવસુખ ભરે ભગવાન તું
ગુણગાન સુણીને કાનથી દે છે અમરપદ દાન તું
પ્રભુ ગરીબના પોકાર તું સુણનાર સત્ય સમર્થ છે;
બકવાદ તુજ જશ બાદ વાદ વિવાદ સઘળા વ્યર્થ છે.
તું એક ઈશ હરેક જનનો નામ ભિન્ન અનેક છે;
તું સર્વની અરજ સુણે છે નિયમ તારો એક છે.

૧૬૮-એક મોટા શેઠની સાથે કોઈ ગરીબ છોકરીનાં
લગ્ન થયાં. એ શેઠનો વૈભવ જોઈને તે છોકરી
અજબ થવા લાગી, ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, મારી
મોટાઈની તો હજી ઘેર ગયા પછી ખબર
પડશે; તેમજ ભક્તિનાં સુખની
ખરી ખબર તો હરિની
હજીરમાં મોક્ષધા-
મમાંજ પડશે.

કોઈ એક ગામડામાં એક ગરીબ માણસની છોકરી હતી,
તે પોતાને હાથે રસોઈ કરતી, પાણી ભરતી, વાસીદું વાળતી,
છાણું થાપતી, અને દળણું દળતી હતી. એ પછી તે છોકરીનું
વેવિશાળ એક મોટા શેઠ સાથે થયું. એ શેઠ ન્યારે લગ્ન કરવા
આવ્યો ત્યારે તેણે ઘણી ધામધુમ કરી, ઉપરા ઉપર નાતો
જમાડી, વિલાયતી વાજાં વગડાવ્યાં. નવી નવી જાતની મીઠા-
ઈઓ ને શાક લાજી મંગાવ્યા, આતસબાજીનાં ગુલબાનો ઉડા-
વ્યાં, નાચ રંગના મિલાવડા કર્યા, અને પોતાના લગ્નની ખુશા-
લીમાં બહુ ધર્મ દાન કર્યું. એ બધું જોઈને પેલી ગરીબ માણ-
સની છોકરી તો અજબજ થઈ ગઈ કે આટલી બધી ધામધુમ !
ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, આતો હજી ગામડું છે; અહિંતો કોઈ
જાતની સગવડ નથી; મારી મોટાઈની ખરી ખબર તો હજી
ઘેર ગયા પછી પડશે.

એ પછી તે છોકરી પોતાને સાસરે મુંબાઈ ગઈ ત્યાં તો
આલેસાન ખંગલા, રખરટાયરની ગાડીઓ, કામકાજ કરવા
માટેની દાસીઓ, ઝવેરાતની તીજોરીઓ, અને શેઠાણીજી શેઠા-
ણીજી તથા બાઈ સાહેબ બાઈ સાહેબ સાંભળીને તે તો હેરતજ
થઈ ગઈ, અને ખુશ ખુશ થઈ ગઈ. તેને સ્વપ્નામાં પણ ખબર
નહિ કે મારા ઘણીના વૈભવ આવા મોટા હશે.

ભાઈઓ ! આપણે પણ તે ગરીબ છોકરીના જેવાજ છીએ,
પણ ન્યારે આપણે ભક્તિમાં લાગી જઈએ ત્યારે આપણી પ્રજા
સાથે સગાઈ થઈ જાય છે. એ પછી આપણને જે મનના દિલાસા

મળે છે, અંતરના આનંદ મળે છે. ભક્તોની વાણીમાં રસ જામે છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં આનંદ આનંદ થઈ રહે છે, હર્ષ શોક ઓછા થઈ જાય છે, અને મોતનો પણ ડર મટી જાય છે; મહેતાં મન થઈ જાય છે અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવાય છે એ સુખ કાંઈ જેવાં તેવાં નથી. પણ અહિંના આપણાં એ સુખ તો પેલા શેઠીયાની પેઠે ગામડાંનાં સુખ જેવાં છે; ખરાં સુખ તો હજી ઘેરે છે. એ ઘેરતો હરિની હજીરના મોક્ષધામનાં સુખડાં છે; એનો આનંદ તો કાંઈ ઓરજ છે. ગામડાંની ગરીબ છોકરી જેમ મુંબઈના શેઠીયાઓના ઘરના વૈભવોની કલ્પના પણ કરી શકે નહિ, તેમ આપણે પણ અહિં બેઠે મોક્ષધામનાં અલૌકિક સુખની કલ્પના પણ કરી શકીએ નહિ. માટે ભાઈઓ ! એ વાણીથી કહ્યાં જાય નહિ એવાં મહા અખંડ સુખો લુટવા સાડા ભક્તિમાર્ગમાં આવો, ભક્તિમાર્ગમાં આવો અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુ સાથે લગ્ન થાય તેમ કરો.

પદ.

મારે વરતો વિકૃલને વરવું છેરે, હાંહારે મારે વરતો
 બીજને મારે શું કરવુંરે—મારે વરતો
 નંદના કુંવર સાથે નેડલો બંધાણોરે હાં (૨)
 મારે ધ્યાન ધણીતું ધરવું છેરે હાંહારે મારે ધ્યાન—બીજને.
 અવર પુરૂષની મારે આશ ન કરવીરે હાં (૨)
 મારે છેડલો ઝાલીને ફરવું છેરે, હાંહારે મારે છેડલો—બીજને.
 સંસાર સાગર મોહજળ ભરીઓરે હાં (૨)
 મારે તારે ભરોસે તરવું છેરે, હાંહારે મારે તારે—બીજને.
 બાઈ મીરાં કહે છે, પ્રભુ ગીરધરના ગુણ હાં (૨)
 મારે રાસમંડળમાં રમવું છેરે, હાંહારે મારે રાસ—બીજને.

૧૬૯—ભગવાનના ભક્ત અને શ્રીકૃષ્ણના દોસ્ત
 છતાં સુદામાજી દરિદ્ર કેમ રહ્યા ?

શ્રીકૃષ્ણ અને સુદામાજી બન્ને જણા ઉજ્જન નગરીમાં સંદીપન નામે ગુરૂને ઘેરે સાથે રહીને ભણતા હતા. તે વખતે એક દિવસ ગોરાણીએ સુદામાને ઢાળીયા આપ્યા અને કહ્યું

કે, તમે સૌ છોકરાંઓ મળીને ખાજો. સુદામાની ઉમર એ વખતે બાળક હતી ને ભૂખ બહુ લાગી હતી, તેમજ ગુફ-પત્નીએ દાળીઆ આપ્યા છે એમ બીજાં છોકરાંઓને ખબર નહોતી, તેથી પોતાના બીજા ભાઈબંધોને ભાગ આપ્યા વિના સુદામા એકલા એ દાળીયા ખાઈ ગયા, તેથી એ પાપથી સુદામા ભગવાનના ભક્ત છતાં પણ દરિદ્ર રહ્યા. કારણ કે, તેઓની ભક્તિ એકઅંગી હતી, એટલે તેઓને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ હતો તેથી પ્રભુને અર્થે કરવાનાં બધાં કર્મ જેમકે જપ, ધ્યાન સ્નાન, સંધ્યા, વિગેરે તેઓ કરતા હતા, પણ પોતાના ભાઈબંધો તરફના પ્રેમમાં તેઓ મોળા હતા. તેથી ગોરાણીએ આપેલા ચણા તેઓ એકલા ચાવી ગયા હતા. એ પાપથી-એવી એક અંગી ભક્તિથી તેઓ દરિદ્ર રહી ગયા હતા. એ પછી જ્યારે પ્રભુને અર્થે તેઓ પોતાના બંધુઓને આપવું શીખ્યા, પોતાની પાસે કાંઈ નહિ હોવાથી ભીખ માગીને પણ જ્યારે પોતાના બંધુ શ્રી કૃષ્ણને કાંગના કાંગવા ભેટ આપ્યા, ત્યારે પ્રભુએ તેઓની ભક્તિ પૂરેપૂરી માનીને તેઓની દરિદ્રતા દૂર કરી મોટા વૈભવો આપ્યા.

ભાઈઓ ! આપણે પણ ઘણી વખત સુદામાની પેઠે એક-અંગીજ ભક્તિ કરીએ છીએ. એટલે કે તીર્થ સ્નાન કરીએ છીએ, તિલક છાપા કરીએ છીએ, પાઠ પૂજા કરીએ છીએ અને ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ, પણ ભક્તિનું બીજું અંગ જે માણસ જાત તરફની ફરજ છે તેમાં આપણે બેદરકાર રહીએ છીએ. આપણા ઘરમાં જીનું લુગડાંના ગાંસડા બાંધેલા છતાં પણ આપણે તે ગરીબોને આપી શકતા નથી. આપણા ઘરમાં જીની ચોપડીઓ પડેલી છતાં પણ અને તે આપણા કાંઈ પણ કામમાં ન આવતી હોય છતાં પણ અને તે આપણે આપણા ગરીબ ભાઈબંધ વિદ્યાર્થીઓને આપી શકતા નથી. આપણે ત્યાં ઘણીએ જગ્યાઓ ખાલી પડી હોય પણ આપણે કોઈ સાધુ સંતને, મુસાફરોને, કે અતિથિને તેમાં ઉતારો આપતા નથી. આપણા ઘરમાં દવાની બોટલી પડેલી હોય અથવા આપણે કાંઈ સારી દવા બાણુતા હોઈએ છતાં પણ આપણા પાડોશીઓને જરૂરને વખતે પણ આપણે દવા આપતા નથી, અને આપણે મરી જઈએ

ત્યાં સુધી પણ આપણી પાસેની સારી ચીજ ખીજને શીખવતા નથી. આપણા ઘરમાં રાંધેલું અન્ન પડેલું હોય અને તે ખીજે દિવસે નાંખી દેલું પડે ત્યાં સુધી પણ આપણે ચીવટ રાખીને તે ભિખારીઓને આપી શકતા નથી. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જો કજીયા લડવા દરબારમાં ચડશું તો ઘરબાર ખોઈ બેસશું તોપણ આપણે અગાઉથી ચેતીને આપણા ગુસ્સાને રોકતા નથી અને આપણા લાઇબ્રેરી સાથે સલાહસંપત્તિ વર્તતા નથી. આવી રીતે દરેક બાબતમાં આપણે જેટલી જોઇએ તેટલી લાઇબ્રેરી કે સમાનવૃત્તિ રાખી શકતા નથી, તેથી આપણે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી, માટે આપણી ભક્તિ એકઅંગી થઈ પડે છે; એટલે આપણે જોઇએ તેટલું ફળ મેળવી શકતા નથી. તેથી એવી એકઅંગી ભક્તિથી સુદામાની પેઠે આપણે પણ દરિદ્ર રહી જઈએ છીએ. સુદામા તો માત્ર ધનમાંજ દરિદ્ર હતો, પણ આપણે તો તનમાં, મનમાં, ને હૃદયમાં પણ ઇશ્વરી જ્ઞાન વિના દરિદ્ર બની ગયા છીએ. માટે લાઇબ્રેરી આપણી ભક્તિને એકઅંગી નહિ રાખી મૂકતાં જેના જેના આપણી ઉપર હુક હોય તેના હુક ચુકવાય તેમ કરો, બધું પોતે એકલા એકલાજ નહિ પટકાવી જતાં સુદામાના તાંદુલની પેઠે આપણાથી જે બની શકે તે આપણી ભક્તિની પૂર્ણતાને માટે આપણા લાઇબ્રેરીને પ્રભુને અર્પે ભેટ આપજો.

૧૭૦-ધર્મમાંજ આપણી ઉત્તમતા છે, બાકી ઝાડ તથા પશુઓ આપણા કરતાં દુનિયામાં વધારે ઉપકાર કરે છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણી જાતનાં ઝાડ તથા લાજુ-પાલો દુનિયામાં આપણા કરતાં વધારે ઉપકાર કરે છે. ઘણી દવાઓ એવી છે કે જે આપણા પગ નીચે જ્યારે ત્યારે કચસાય છે, પણ તેનામાં એવા ગુણો રહેલા છે કે કોઈ જેવાં ભયંકર દરદો સારા કરે છે. કેટલીક એવી પણ જડીભુટીઓ છે. કે જે ત્રાંબાનું સોનું બનાવી દે છે. ઘણાંજો પશુ તથા પક્ષીઓ એવાં હોય છે કે જે આપણા કરતાં સેંકડે દરજ્જે નીતિવાન હોય

છે. અને ઘણાંએ જનાવરો એવાં છે કે જે આપણા કરતાં જગતની ઘણી વધારે સેવા કરે છે. તેમ છતાં પણ બીજાં પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિ કરતાં માણસો ઉત્તમ ગણાય છે તેનું કારણ શું? તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે પ્રભુની લક્ષિત કરી શકીએ છીએ, અને જે ધારીએ તો પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી જન્મ મરણના ફેરામાંથી છૂટી શકીએ તેમ છીએ, તેથીજ-પ્રભુની આપણા ઉપરની એ કૃપાથીજ આપણે દુનિયાની સાં વસ્તુઓ કરતાં ઉત્તમ છીએ. માટે આપણી એ ઉત્તમતા આપણા પરમ કૃપાળુ મહાન પિતાને આપણે આપણા શુદ્ધ આચરણથી બતાવી આપવી જોઈએ. કારણ કે, પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની લક્ષિતથીજ આપણી એ ઉત્તમતા સાબીત થઈ શકે તેમ છે, બીજી કોઈ પણ રીતે આપણે આપણું ચક્રિયાતાપણું બતાવી શકીએ તેમ નથી. કેમકે, પોતાના બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વાભાવિક ગુણમાં, તેઓથી દુનિયા પર થતા ઉપકારમાં, નીતિના નિયમો પાળવામાં, અને જગતની સેવા કરવામાં આપણે તેઓથી આગળ વધી શકીએ તેમ નથી, માત્ર ધર્મમાંજ-પ્રભુને જાણવામાંજ આપણે તેઓથી આગળ વધી શકીએ તેમ છીએ; પણ જે એ પણ આપણાથી ન બને તો પછી આપણે પશુ પાંખીઓ તથા ઝાડપાન કરતાં પણ ઉતરતા ગણાઈએ તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. એવું હાથે કરીને-જાણતાં છતાં અધમપણું ન થાય માટે ધર્મમાં લાગ્યા રહો ! પ્રભુમાં લાગ્યા રહો !!

૧૭૧-માણસો પોતાના ભલા નોકરને પેનશન આપે છે, ત્યારે પ્રભુની સેવા કરનાર હરિજનોને પ્રભુ કેમ ભૂલી જશે ?

ઇથેજ સરકારનું પેનશન-ફંડ કેવડું મોટું છે એ તમે જાણો છો ? દરસાલ કરોડો રૂપિયા પેનશન ખાતામાં ખર્ચાય છે. એ ખાતું સાફ છે ને તેમાંથી જરૂરને વખતે ખરેખરો લાભ મળે છે તે સાફજ સરકારી નોકરીને માટે માણસો ઉપરા ઉપર પડે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે, પોતાના નોકરોના સુખ સાફ જ્યારે આપણી સરકાર કરોડો રૂપિયાનું ફંડ રાખે છે, ત્યારે સર્વ રાજાઓનો મહારાજા અને સર્વ શહેનશાહો જેના

ગુલામોના પણ ગુલામ બનવાને તૈયાર છે, તે અનંત બ્રહ્માંડના નાથ પ્રભુને ત્યાં તેની નોકરી કરનારા માટે કેવું મ્હોટું પેનશન-ફંડ હશે એ ખ્યાલ તો કરો ! આપણા રાજાઓનું પેનશન મેળવવા માટે તો ઘણાં વરસો સુધી નોકરી કરવી પડે છે, પણ પ્રભુનું પેનશન મેળવવા માટે તો જે વખતે આપણા હૃદયમાં પ્રભુનો ખ્યાલ જામી જાય તેજ વખતથી આપણું પેનશન ચાલુ થઈ જાય છે. રાજાનું ને શેઠીયાઓનું પેનશન તો નોકરીના પ્રમાણમાં ઘણું ઓછું હોય છે. પણ પ્રભુની સેવા તો આપણે રજ જેટલી કરીએ તો ગજ જેટલું પેનશન મળે છે, રાજની નોકરી મેળવતાં તો બહુ મહેનત પડે છે પણ પ્રભુની નોકરી મેળવતાં-પ્રભુની સેવા કરતાં તો જરાએ મહેનત પડતી નથી, પણ ઉલટો આનંદ થાય છે. રાજની નોકરી લીધા પછી ખીજની નોકરી કે ખીજાં કામ થઈ શકતાં નથી, પણ ખીજાં કામ અને ખીજાઓની નોકરી કરતાં છતાં પણ પ્રભુની નોકરી કરી શકાય છે, એટલું નહિ પણ રાજ પોતાના દરેક નોકરને ઓળખી શકતો નથી કે પોતે જાતે દેખરેખ રાખી શકતો નથી, પણ પ્રભુ તો પોતાના નાનામાં નાના ભક્તને પણ ઓળખે છે; એટલુંજ નહિ પણ દરેક ભક્તની સેવા પોતે જાતેજ રાજ થઈને અંગીકાર કરે છે. અને આપણી જરાક જેટલી સેવાનો પણ મ્હોટામાં મ્હોટો બદલો આપે ત્યારેજ પ્રભુને સંતોષ થાય છે. ભાઈઓ ! પરમ પવિત્ર પ્રભુ એવા કૃપાના સાગરરૂપ છે માટે જરૂરનાં, દુનિયાદારીનાં કામ કરતાં કરતાં પણ પ્રભુની સેવા કરો. અને પ્રભુના ન્યાયી તથા દયાળુ હૃદયમાં પેનશન-ફંડમાં તમારું નામ લખાય તેમ કરો. ખાત્રી રાખજો કે, આશરાનું બળ બહુ મ્હોટું છે. ભગવદ્ આશરો રાખવો એ કાંઈ જેવી તેવી બાબત નથી, આશરાના બળથી તુરત તમારામાં નવું જીવન આવશે; અને તમારા મનમાં એમ સિદ્ધ થઈ જશે, કે સારાં માણસો પણ કોઈની મજબૂરી રૂખાવતાં નથી ત્યારે દયાળુ પ્રભુ આપણી સેવા કેમ રૂખાવશે ? પ્રભુની સેવામાં તો પેહેલે પગલેજ-પેહેલે પગથીએજ મ્હોટું ધનામ છે. માટે ભાઈઓ ! એક શ્રીહરિનો દૃઢ આશરો રાખીને ભગવત્ સેવામાં મગ્ન રહો ! ભગવત્ સ્મરણમાં મગ્ન રહો !!

૧૭૨-ઘર તરફ ગાડું વળે ત્યારે ઘેર જવા માટે
બળદો ઉતવળા થાય છે, તેમજ આપણે
પણ હરિની હનુરમાં જવા માટે હવે
તૈયારી કરવી જોઈએ.

મુંબઈમાં એક માણસને કોર્ટમાંથી મહાલક્ષ્મી કામે જવું હતું તેથી તે રેંકડો શોધતો હતો, એટલામાં એક રેંકડો આવી ચડ્યો. તે માણસે ભાડું પૂછ્યું, ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, હવે તો બળદને છોડવાનો વખત થયો છે માટે હું નહિ આવું. એ માણસને જરૂરી કામ હતું, ને ત્યાં આનુબાનુમાં ખીજે રેંકડો નહોતો તેથી તેણે જરા ખેંચતાણ કરીને રેંકડાવાળાને સમજાવ્યો, ત્યારે ચાર આના વધારે લઈને રેંકડાવાળાએ ભાડું કબુલ કર્યું, એટલે તે માણસ રેંકડામાં બેઠો, અને કહ્યું કે, જલદી ચલાવ. રેંકડાવાળો બળદને હાંકવા માટે બહુ જોર કરે, ખૂમો પાડે, ને વખતે લાકડી પણ મારે, પણ બળદો ખરાબર ચાલે નહિ. પેલા માણસે પૂછ્યું કે તારા બળદો આવા લોથ જેવા કાં ? ખાવાનું આપે છે કે નહિ ? ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, શેઠ ! આ બળદો તો બહુ સારા છે પણ થાકી ગયા છે તેથી ચાલતા નથી.

એ પછી મહાલક્ષ્મી જઈ થોડીવારમાં તેઓ પાછા ફર્યા, ત્યારે બળદો બહુ દોડવા લાગ્યા. બળદોને દોડતા જોઈને પેલા માણસે રેંકડાવાળાને કહ્યું કે, તું તો કેહેતો હતો કે બળદો થાકી ગયા છે ને હવે કેમ દોડે છે ? ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, શેઠ ! હવે તો બળદો ઘર તરફ વળ્યા છે, માટે ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળમાં દોડે છે.

એ સાંભળીને તે શેઠને વિચાર થયો કે, ઘેર પહોંચવા માટે જનાવરો પણ ઉતાવળ કરે છે, પણ અમે એવા અભાગીયા છીએ કે, હરિની હનુરમાં જવા માટે પણ હજી સુધી કાંઈ તૈયારી કરતા નથી. ઘરના સુખમાં જનાવરો પણ સમજે છે. દાણા પાણી સાફ કરીને તે પણ દોડતાં ઘેર આવે છે. પણ ભાઈઓ ! આપણી ભૂલ તો જુઓ ! કે અનંતકાળનાં મોક્ષ-ધામનાં અખંડ સુખો મેળવવાને માટે પણ આપણે જીગરની

લાગણીથી પ્રેમપૂર્વક હજી સુધી પણ ધર્મના રસ્તામાં જતા નથી. જનવરોના તબેલા કરતાં સ્વર્ગ કેટલું બધું ઉત્તમ છે ? અને બળદોના ઘાસ દાણા કરતાં દેવતાઓનાં અમૃત અને ઇચ્છા-મુજબ ભોગ આપનારાં સ્વર્ગનાં કલ્પવૃક્ષનાં અમૃત્ય સુખો કેવાં અલૌકિક છે એ તો વિચારો ! એવાં સુખો આપનાર સર્વશક્તિ-માન મહાન પ્રભુના રસ્તામાં ન આવીએ, સ્વર્ગના ને દેવોના પણ બનાવનાર પરમ આનંદરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખવાની કાળજી ન રાખીએ, અને સ્વર્ગ તથા મોક્ષધામનાં અખંડ સુખની પણ દરકાર નહિ રાખતાં વિદ્યાના કીડાની પેઠે મરતાં સુધી પણ આ દુનિયાનાં પાપોમાંજ પડ્યા રહીએ તો પછી સ્વર્ગને બદલે પ્રભુ તબેલો આપે, એટલે કે, જનવરોનો અવતાર આપે તો તેમાં શું ખોટું છે ? આપણે પરમ કૃપાળુ પ્રભુની દયા ન સમજીએ ને તેના હુકમો ન પાળીએ તો પછી એવા હાલ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. માટે ભાઈઓ ! હજી પણ કાંઈક ચેતો, ચેતો, ને ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળ કરો.

૧૭૩—એક મૂર્ખ માણસે દુશ્મનને અપશુકન કરવા માટે પોતાનું નાક કાપી નાખ્યું, તેમજ આપણે પણ આપણા સામાવાળાઓને હેરાન કરવા માટે આપણા જીવાત્માને નરકમાં નાંખીએ છીએ.

પ્રસંગોપાત આપણને પેલી જુની વાત કહેવામાં આવે છે કે, એક મૂર્ખ માણસ હતો, તેનો એક દુશ્મન હતો. એ દુશ્મન બહુ જોરાવર પણ વેહેમી માણસ હતો, તે શુકનને ને મુહૂર્તને બહુ માનતો હતો, તેથી ક્યાંઈ કામે જવું હોય એ વખતે જો ખરાબ શુકન થાય તો તે અટકી પડતો. પોતાના દુશ્મનની એ વાત જાણવાથી પેલા મૂર્ખ માણસે વિચાર કર્યો કે, જ્યારે પણ એ ક્યાંઈ કામે જવાનો હોય ત્યારે મ્હારે તેને અપશુકન કર્યા કરવા, એટલે તે ક્યાંઈ જશે નહિ ને તેનું કાંઈ કામ થશે નહિ. એમ વિચારીને તે મૂર્ખ માણસે પોતાના દુશ્મનને અપશુકન કરવા સાડ પોતાનું નાક કાપી નાખ્યું, અને પેલાને

જવાના રસ્તામાં આડો જઇને ઊભો. એ પછી તે નકટાને કોઈએ પૂછ્યું કે, તારા નાકને શું થયું? કોઈ ખ્હારવટીયા મળ્યા કે ત્હારા દુશ્મને કાપ્યું? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, દુશ્મનનો ભાર શું છે કે માફ નાક કાપે? એ તો મેં તેને હેરાન કરવા સાફ માફ નાક કાપ્યું છે. ત્યારે તે માણસે પૂછ્યું કે, તારું નાક કાપવાથી તે કેવી રીતે હેરાન થશે? તે મૂર્ખાએ કહ્યું કે, તેને અપશુકન કરવા માટે હું નકટો થયો છું. એ સાંભળીને તે માણસે કહ્યું કે, સાબાશ! સાબાશ! આફ્રીન છે તારી અઠ્ઠલ ઉપર! પોતાનું નાક કાપીને દુશ્મનને અપશુકન કરવાવાળા હીરાઓ પણ દુનિયામાં પડ્યા છે હો; વાહ વાહ! તારા જેવું પરાક્રમ તો ભાઈ કોઈ ન કરે હો, તું તો તુંજ છે. આ સાંભળીને તે મૂર્ખો ફૂલાવા લાગ્યો.

ભાઈઓ! આ અસલી વાત સાંભળીને આપણે તે નકટાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસીએ છીએ, પણ આપણે પોતે શું કરીએ છીએ એ તમને ખબર છે? એ નકટાએ તો પોતાના દુશ્મનને હેરાન કરવા સાફ માત્ર પોતાનું નાકજ કાપ્યું, પણ આપણે તો આપણા દુશ્મનોને હેરાન કરવા સાફ આપણા જીવાત્માને નરકમાં નાખીએ છીએ, તે સાચું તો કાંઈક જુઓ!

આપણા દુશ્મનોને હેરાન કરવા માટે આપણે કેવા કેવા દાવપેચ રચીએ છીએ અને કેવા કેવા કાવાદાવા કરીએ છીએ એ વિચારો તો ખરા! દુશ્મનોને માટેજ નહિ પણ જેની સાથે રહેજ પણ મતભેદ હોય, પછી તે મતભેદ ધર્મનો, રાજદ્વારી વિચારનો, સંસાર સુધારાના વિચારનો, ઘરસંસારી ખટપટનો, ભતિભેદનો કે દેશભેદનો ગમે તે પ્રકારનો હોય, તોપણ તેને માટે આપણે કેટલા બધા આકળા થઈ જઈએ છીએ? સામા માણસની કેવી ઝીણી ઝીણી ભૂલો શોધવા મંડી પડીએ છીએ, અને વાત વાતમાં આપણે કેવા અયોગ્ય ચાળાચરકા કરવા માંડીએ છીએ એ તમે ક્યાં નથી જાણતા! આ બધું શું? શું એમ કરવું એ તરવાનો રસ્તો છે કે? આપણા ભાઈબંધોને તેઓની ભૂલોને માટે યોગ્ય રસ્તે સમજાવવાની તજવીજ કરવાને બદલે, અને આપણા પોતાના સ્વભાવના તથા સંજોગોના મતભેદને ઢીલા કરી કાળુમાં રાખવાને બદલે, વારંવાર ઉશ્કેરાઈ જવું, ગાળા ગાળી કરી લેવી, ન બોલવાનું બોલી દેવું, સામા-

વાળાને હલકા પાડી નાંખવા, અને પોતાનોજ કહો ખરો કરાવવા માટે મનમાં દુશ્મનાઈ ભરી મૂકવી એ શું આપણી લાયકી છે કે ?

ભાઈઓ ! હવે વૈરભાવનો સમય નથી, હવે તો ભાતૃભાવનો જમાનો ચાલે છે. હવે તો પરમ દયાળુ મહા મંગળકારી સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માની કૃપાથી આપણા દેશમાં ક્ષમાનું રાજ્ય ચાલવા લાગ્યું છે. ભગવાન રામચંદ્રે પોતાના દુશ્મન રાવણને મોક્ષ આપીને અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે પોતાના દુશ્મન કંસ તથા પૂતના જેવાંને પણ તારીને આપણને શીખવ્યું છે કે, હવે ક્ષમાનું રાજ્ય ચાલે છે, માટે “ જે પોતાના ભાઈબંધોના વાંક માફ કરશે તેના અપરાધ પ્રભુ માફ કરશે. ” માટે પ્રભુ પાસે આપણા અપરાધ માફ કરાવા સારૂ આપણા ભાઈબંધોને માફ કરતાં શીખો, અને આપણા દુશ્મનને અપશુકન કરવા માટે આપણું પોતાનું નાક કાપવું ન પડે એમ કરો. મતલબ કે આપણા ભાઈબંધોની ભૂલો અને આપણા મતલબેદ તરફ નહિ, પણ આપણા આત્માના કલ્યાણ તરફ અને મહાન પ્રભુના હુકમ તરફ જોઈને જેમ અને તેમ સર્વ પ્રકારના વૈરભાવ ઘરમાંથી, દેશમાંથી અને જગતમાંથી ઓછા થાય તેમ કરો.

૧૭૪-પૃથ્વી, પાણી, પવન, સૂર્ય વિગેરે જે જે આપણી જીવંતી માટે જરૂરની વસ્તુઓ છે તે સર્વ પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે.

મહાન પ્રભુની આપણા ઉપર એટલી બધી દયા છે કે તેનો કોઈ પણ રીતે આપણાથી તોલ થઈ શકે તેમ નથી. આપણને ખાવા માટે અન્ન, પીવા માટે પાણી, પહેરવાને લૂગડાં અને રહેવાને ઘર તેની કૃપાથીજ મળેલાં છે. આપણે ન સમજી શકીએ તેવી જાતની હબરો અડચણોમાંથી તે સમર્થ પ્રભુજ આપણને દર પળે બચાવે છે અને આપણને દરરોજની જરૂરી ચીજો કોઈને કોઈ રસ્તે તે પવિત્ર પિતાજ પૂરી પાડે છે. તમે વિચાર કરો કે, તે જો માત્ર થોડા દિવસ સૂર્યને ઉગવા ન દે તો આપણા શું હાલ થાય ? જો માત્ર બે ચાર દિવસ આપણી પૃથ્વી ઉપરથી બધું પાણી ખેંચી લે તો આપણી ઠેવી દશા થાય ? એ

વખતે આપણે શું કરી શકીએ ? એ ખ્યાલ તો કરો. માત્ર પાંચજ મીનીટ પ્રભુ પવનને બંધ કરે અને પછી જુઓ તો ખરા કે તમે કેમ જીવી શકો છો ? આવી તો સેંકડો બાબતો છે કે જેમાં આપણું કાંઈ પણ ચાલી શકે નહિ, પણ ઉલટું એમજ લાગે કે, આપણે કેવળ પ્રભુની દયા ઉપરજ છીએ. આપણી હુશિયારી તેમાં કાંઈ પણ કામ આવતી નથી. આવી રીતે દરેક બાબતમાં પ્રભુની દયા સમજવાથી આપણને આપણી નબળાઈ માલમ પડી આવે છે, તેથી આપણામાં દીનતા આવતી જાય છે, અને પ્રભુનો ઉપકાર માનવાની વૃત્તિ વધતી જાય છે. એમ થવાથી વિશેષતાથી પ્રભુકૃપા મેળવી શકાય છે અને અંતે પ્રભુમય થઈ શકાય છે. માટે એ કૃપાભિલાષી લાઈઓ અને બહેનો ! જેમ અને તેમ દરેક વાતોમાંથી મહાન દયાળુ પ્રભુની અખંડ દયા સમજવાની તજવીજ કરો. અને એ દયા સમજી તે દયાળુ પિતાનો શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઉપકાર માનવાની કોઈ પણ તક જતી મૂકો માં; કારણ કે, જો કે બહુ મુશ્કેલી છે તોપણ, કોઈ માણસ કદી ચાહે તો આસમાનના તારાઓ ગણી શકે, સમુદ્રનાં મોજાંઓ ગણી શકે, વરસાદનાં ટીપાંઓ ગણી શકે, રેતીના દાણાઓ ગણી શકે, અને માથાના મોવાળા ગણી શકે, પણ અનંત બ્રહ્માંડના નાથ મહાન પ્રભુના ઉપકાર તો કોઈથી પણ ગણી શકાય તેમ નથી, એવા પ્રભુ દયાળુ છે. એવા દયાળુ પ્રભુને જાણ્યા વિના જે જીવે છે તે જીવતાં છતાં મુવા જેવા છે. માટે લાઈઓ ! પ્રભુની દયા સમજો, પ્રભુની દયા સમજો અને પ્રભુનું શરણુ ધરો.

૫૬.

જય જગપાળ દયાળ હરિ તું (૨)
અમને સુમતિ દે કૃપા કરી તું-જય૦
જેથી અમે તારૂં ચિંત્વન રોજે (૨)
કરીયે ઉલટથી મગન રહી મોજે-જય૦
સૂર્ય ચંદ્ર ગગનના તારા (૨)
અદ્ભુત એ છે ચમત્કાર તારા-જય૦
લોગવીએ સુખ અહીં તુજ નામે (૨)
હરીએ નીરાંતે પછી સ્વર્ગકામે-જય૦

૧૭૫-પ્રભુપ્રેમ વિના આપણાં મન હલકાં હોય છે,
તેથી પ્રભુ પાસે આપણી માગણીઓ તો બહુ
ન્હાની હોય છે, પણ પ્રભુપોતાની મોટાઈ
સામું જોઈને આપણી પ્રાર્થનાઓ
કરતાં પણ ઘણું વધારે આપે છે.

જેમ કોઈ ગરીબ માણસ શહેનશાહ પાસે જઈને અરજ કરે કે, મહારાજાધિરાજ ! મને કોઈ જીનાં પુનાં લુગડાંનો ફાટયો દુટયો કટકો આપવાની મહેરબાની કરો. એવી માગણી કરવી એ શું વાજબી છે ? એ તો રાજાનું અપમાન કરવા જેવું છે, અને તોપણ દયાળુ રાજા પોતાની મોટાઈ પ્રમાણે એવી માગણી કરનારને પણ ફાટયાં દુટયાં લુગડાંના કટકાને બદલે કિંમતી પોશાક તથા વખતે ગામ ગરાશ વિગેરે આપી દે છે; તેમજ સ્વર્ગ નરક અને પાતાળના અધિપતિ સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ પાસે આપણે ધન દોલત કે છોકરાં છેયાં જેવી ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ માગીએ, એ પણ મહારાજાધિરાજ પાસે ફાટયું દુટયું કપડું માગવા જેવું છે, પણ પ્રભુ દયાળુ છે એટલે આપણી એવી માગણીથી અપમાન ન માનતાં તેને બદલે આપણને અલૌકિક વસ્તુઓ આપી દે છે, પણ આપણે આપણા અભિમાનમાં અને અજ્ઞાનમાં ફસાએલા છીએ, તેથી પ્રભુએ કૃપા કરીને આપેલી એ અલૌકિક વસ્તુની કિંમત સમજતા નથી. જેમ આંધળો લિખારી દોઢીયું માગતો બેઠો હોય તેને કોઈ દસ રૂપીયાની નોટ આપી જાય, પણ તે ગામડીયા લિખારીને નોટની કિંમતની ખબર ન હોવાથી તેને કાગળનો કટકો સમજી ફેંકી દે, તેમ આપણે પણ સર્વશક્તિમાન પ્રભુની અનંત દયા અને તેનાં મોટાં ઇનામની કિંમત સમજી શકતા નથી તેથી આપણે વગર મફતના બડબડયા કરીએ છીએ. બાકી જો પરમ કૃપાળુ પ્રભુની આપેલી અલૌકિક વસ્તુની કિંમત સમજીએ તો આપણે ન્હાનાં બચ્ચાંઓની પેઠે રૂપીઓ છોડીને પતાસાંની ઇચ્છા કરીએ નહિ. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! આજથી ચાલ રાખજો કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી જીવનની પ્રાર્થનાઓ કદી પણ બર્થ જતી નથી, પણ ઉલટું આપણને આપણી માગણીઓ કરતાં

પણ દયાળુ પ્રભુ ધણું વધારે આપે છે. માટે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને પૂર્ણ પ્રેમથી ને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો, એટલે તમારા મનના મનોરથ પૂરા થયા વિના રહેશે નહિ; કારણ કે, યોગ ક્ષેમ, રિદ્ધિ સિદ્ધિ, સ્વર્ગ અને દેવપણું તથા મોક્ષ એ બધું લક્ષિતમાં, લજ્જનમાં, અને પ્રભુના પવિત્ર નામમાં છે. માટે જેમ અને તેમ પૂરો પ્રેમ આણીને દયાળુ પ્રભુની જ્યારે અને ત્યારે અંતઃકરણરથી પ્રાર્થના કરો.

૧૭૬-પ્રભુના મંદિરમાં આપણે કેરી રીતે જવું જોઈએ તે વિષે.

દુનિયાની સર્વ કોમના ને સર્વ દેશના લોકોને પોતપોતાના દેવ માટે તથા ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા માટે મંદિરો હોય છે. મંદિરો બંધાવવાની રીતિ કાંઈ નવીન નથી; છેક પ્રાચીન કાળથી કોઈ ને કોઈ રૂપમાં મંદિરોની હયાતી ચાલી આવે છે, એટલું જ નહિ પણ દરેક પ્રજાનો મહોટો ભાગ છેક ન્હાનપણથીજ મંદિરમાં જતાં આવતાં શીખે છે, અને તોપણ અજબ જેવું છે કે, મંદિરમાં કેવી રીતે જવું જોઈએ અને ત્યાં કેમ વર્તવું જોઈએ તે માટેના ખરા નિયમો બહુ થોડાજ લોકો જાણે છે, અને તે થોડામાંથી પણ કોઈકજ સજ્જનો તે નિયમો પાળી શકે છે. ઈશ્વરની લક્ષિત કરવા માટે સૌ લોકોએ પોતપોતાના ધર્મના મંદિરમાં જવું જોઈએ એવું દુનિયાના મુખ્ય મુખ્ય સર્વે ધર્મોનું ખાસ ફરમાન છે. એટલે ઈશ્વરની લક્ષિત માટે સૌ લાઇઓને મંદિરમાં જવાની જરૂર છે એમાં કાંઈ શક નથી, પણ ત્યાં શા માટે જવું ? કેવી રીતે જવું ? કેવી રીતે વર્તવું ? અને ત્યાંથી શું લઈને આવવું ? એ જ્યાં સુધી ખુદ્દી રીતે સમજીને તે પ્રમાણે વર્તીએ નહિ ત્યાં સુધી મંદિરમાં જવાથી કાંઈ ખાસ લાભ મેળવી શકાતા નથી, માટે એ નિયમો સમજવાની સૌ લાઇઓને બહુજ જરૂર છે.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે, તોપણ મહાત્માઓ કહે છે કે, તે ચાર જગ્યાએ ખાસ વિશેષતાથી રહે છે; (૧) મંદિરમાં, (૨) આપણા હૃદયમાં, (૩) લક્ષ્મણમાં, અને (૪) મોક્ષધામમાં.

જેમ રાજાની સત્તા તેના સવ મુલકમાં છે પણ તે પોતાના મહેલમાં વધારે રહે છે, તેમ ઈશ્વર સર્વત્ર છે, પણ તેને માટે સ્થાપેલું મંદિર કે જ્યાં દરરોજ બીજા કોઈ પણ સ્થાન કરતાં તેનું વધારે સ્મરણ થાય છે, ત્યાં તે વિશેષતાથી રહે છે. મંદિરમાં જવાનો આપણો હેતુ ઈશ્વરદર્શન, ઈશ્વરપ્રાર્થના અથવા ઈશ્વરસેવા એજ હોય છે. એ શિવાય બીજા કોઈ પણ હેતુથી મંદિરમાં જવું એ પાપ બાંધવા બરોબર છે. પ્રભુ કહે છે કે, મારી મ્હોટાઈ સમજીને તમે મારી પાસે આવો. મારા મંદિરમાં આવવા માટે તમે યોગ્યતા મેળવો. મારી પાસે આવો ત્યારે તમારા મલિન વિકારો લઈને નહિ આવો, જેવો હું પવિત્ર છું તેવા તમે પવિત્ર થઈને લગવદ્ આવેશ ભરીને આવો.

કોઈ એક મ્હોટા શેઠને કે રાજાને તેના મહેલમાં મળવા જતાં આપણને કેટલી બધી સંભાળ રાખવી પડે છે? ને કેટલી બધી અદબ રાખવી પડે છે? તે જુઓ, અને પછી વિચારો કે, ઈશ્વર તો સર્વે રાજાઓનો મહારાજા છે, અનંત બ્રહ્માંડનો ધણી છે. તેની સત્તાથી સૂર્ય પ્રકાશે છે, તેની સત્તાથી પવન વાય છે, તેની સત્તાથી વરસાદ વરસે છે, તેની સત્તાથી આકાશમાં તારાઓ અધર રહ્યા છે, અને તેની સત્તાથી સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા મૂકતો નથી, એવા મહાન પવિત્ર ઈશ્વરના મંદિરમાં જતાં આપણે કેટલી બધી સંભાળ રાખવી જોઈએ? ને કેટલું બધું પવિત્ર રહેવું જોઈએ? તેને બદલે આપણે કેવી અટકચાળી રીતે, કેવા મલિન મનથી ને કેટલા બધા ઓછા લાવથી મંદિરમાં જઈએ છીએ તે વિચારી તો જુઓ! આવી રીતે મંદિરમાં જઈને આપણે શું મેળવી શકીએ? એક નોકર પોતાના શેઠના ઘરમાં જતાં જેટલી સંભાળ રાખે છે, એક વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાં પોતાના માસ્તર પાસે જેટલી નમ્રતા રાખે છે, એક નવી પરણેલી જુવાન છોકરી પોતાની સાસુની જેટલી અદબ રાખે છે, તેટલીજ સંભાળ, તેટલીજ નમ્રતા ને તેટલીજ અદબ, તેજ નોકર, તેજ વિદ્યાર્થી ને તેજ છોકરી, મંદિરમાં પ્રભુનાં દર્શન કરવા જતી વખતે ક્યાં રાખી શકે છે? પોતાના શેઠ, પોતાના માસ્તર ને પોતાની સાસુ કરતાં પણ બહુ પ્રભુનો દરજ્જો ઉતરતો હોય તેવી રીતે બેઠકારીથી આપણે પ્રભુના મંદિરમાં દર્શન

કરવા જતી વખત વર્તીએ છીએ, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ? એવી રીતે મંદિરમાં જઈને આપણે શું લાલ મેળવી શકીએ ? માટે લાઈઓ ! અદબથી, અંતરના પ્રેમથી ને શુદ્ધ લાવથી આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે આપણે મંદિરમાં જઈ શકીએ એમ કરો.

૧૭૭—આપણે શા માટે દેવમંદિરમાં જવું જોઈએ ?
તેનો ખુલાસો.

મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખત એ પણ ભૂલી જવું જોઈતું નથી કે, આપણે ત્યાં કાંઈ ગામ ગપાટા મારવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ એક ખીજની મુલાકાતો લેવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ બનરલાવ પૂછવા માટે જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ લક્ષનાં સાટાં કરવા કે પ્રેમની ઇસારતો કરવા માટે જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ લોકોની ખુબસુરતી જોવા કે માણસોના હાવભાવ તપાસવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ આપણી મહોટાઈ બતાવવા કે આપણું ડહાપણ બતાવવા જતા નથી, અને આપણે પાકી રીતે સમજવું જોઈએ કે પ્રભુતું મંદિર એ કાંઈ નિંદાખાનાનું મકાન નથી, પણ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાનું પવિત્ર સ્થાન છે. જાણે અજાણે થઈ ગએલાં પાપની માફી મેળવવાની જગ્યા છે. જેમ અને તેમ મંદિરની પવિત્રતા વધારેમાં વધારે સચવાય તેમ પોતપોતાથી બનતું કરવાને દરેક માણસ બંધાયેલાં છે. કારણ કે, મંદિરમાં પવિત્રતા હોય તોજ ત્યાં જવાથી આપણામાં પવિત્રતા આવી શકશે; પણ જો ખુદ મંદિરમાંજ ગડબડ ચાલતી હોય તો ત્યાં જવાથી આપણામાં પવિત્રતા કેમ આવી શકશે ? એ વિચારવાનું છે. માટે સૌ લાઈઓ તથા બહેનોએ મંદિરની પવિત્રતા સચવાય તેમ કરવું જોઈએ. હૃદયમાં ઈશ્વરી આવેશ ભરીનેજ મંદિરમાં જવું જોઈએ, ને એ આવેશ દેવનાં દર્શન કરતાં શુદ્ધ થવો જોઈએ—વધવો જોઈએ; ત્યાં ખીજ નજીવી વાતોની પંચાતી ને ઠઠ્ઠા મરકરીની વાતો કરી હૃદયમાં આવેલા ઈશ્વરી આવેશને ભુંસી નાંખવો ન જોઈએ. જો મંદિરમાં દર્શન કરતી વખત આપણા હૃદયમાં આવેશ ન હોય તો એવાં દર્શનથી કાંઈ વિશેષ લાભ નથી. માટે આપણે

ભગવદ્ આવેશ ઓછો થઈ જાય એવી વાતો તથા એવાં આચરણ મંદિરમાં નહિ કરવાં જોઈએ.

મંદિરમાં જવાનો હેતુ જો બરોબર રીતે આપણા હૃદયમાં ને આપણી નજર આગળ રહેતો હોય તો આપણે ત્યાં વધારે સારી રીતે વર્તી શકીએ, માટે એ હેતુ બરોબર રીતે આપણા મનમાં ઠસાવવો જોઈએ. મંદિરમાં જવાનો આપણો ખાસ હેતુ ઈશ્વરને પ્રસન્ન રાખવો, ને તેની કૃપા મેળવવી એજ છે. કારણ કે, તે સમર્થ ઈશ્વરની કૃપાથી સર્વ બની શકે છે. દરેક માણસની ઈચ્છાઓ પોતપોતાના સ્વાર્થ પ્રમાણે જુદી જુદી હોય છે, પણ તે સર્વનો સામાન્ય હેતુ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો હોય છે. ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના પણ અનેક રસ્તા છે, પણ તેમાં દીનતા-પૂર્વક દીનતા એ મુખ્ય છે; તે એવી દીનતાપૂર્વક દીનતા તથા આધીનતા ભગવદ્ આવેશમાંથીજ થાય છે, માટે એ આવેશ હૃદયમાં ભરીનેજ આપણે મંદિરમાં જવું જોઈએ. એ આવેશ ઓછો થઈ જાય એવાં કાંઈ પણ કામ કે વાતો ત્યાં નહિ કરવી જોઈએ. બધાય પ્રપંચને એ વખતે મનમાંથી કહાડી નાંખવા જોઈએ, ને પ્રભુમય બની જવું જોઈએ. જો એમ ન બની શકે તો મંદિરમાં માત્ર ખાલી ધક્કા ખાવાથી કાંઈ લાભ નથી, પણ ઉલટું નુકશાન છે; કારણ કે, માણસદેહની હજુરમાં જે માણસ ગુન્હો કરે છે અથવા રાજની સામે જે કોઈ બેઅદબી કરે છે તેને તેવાજ બીજા ગુન્હેગારો કરતાં વધારે શિક્ષા થાય છે. એવીજ રીતે પ્રભુના મંદિરમાં જેઓ બેઅદબી કરે છે અથવા પાપ કરે છે તેઓનાં પાપ બેવડાં થઈ જાય છે એટલે તે વધારે શિક્ષાને પાત્ર છે, એ કદી પણ ભૂલી જવું જોઈતું નથી; માટે બીજી કોઈ પણ જગ્યા કરતાં મંદિરમાં વધારે અદબથી રહેવાની, વધારે પવિત્રાઈથી રહેવાની ને વધારે નમ્રતાથી રહેવાની જરૂર છે ને ફરજ છે, એ પછી રીતે યાદ રાખીનેજ મંદિરમાં જવું જોઈએ, તેમજ મંદિરમાં જે ઓળખાણ પીછાનવાળાઓ મળે તેમની સાથે પ્રેમપૂર્વક જેગોપાળ કરવા એટલુંજ બસ છે; તેમની સાથે મંદિરમાં લાંબી ઓડી વાતો નહિ કરવી જોઈએ; કારણ કે, એવી વાતોથી ધ્યાન ચૂકી જવાય છે, માટે મંદિરમાં જવાનો હેતુ ન ચૂકી જવાય એ આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૭૮-આપણે કાંઈ વાતોના તડાકા ફડાકામાંજ રહી જવાનું નથી, પણ આપણે તો કાંઈક કરી બતાવવું છે, અને તે એજ કે પ્રભુના પવિત્ર નામનું બને એટલું સ્મરણ કરવું.

મહામંગળકારી સદાય આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુના પવિત્ર નામ સ્મરણનો મહિમા એટલો બધો મ્હોટો છે કે, તેને માટે જેટલું કહીએ એટલું થાડુંજ છે. લાખો વર્ષો થયાં કરોડો સાધુઓ જુદી જુદી રીતે પ્રભુના નામ સ્મરણનો મહિમા ગાતા આવેલા છે, અને તોપણ કોઈ તેનો પાર પામી શક્યું નથી. એને માટે નવી નવી ફેશનની એટલી બધી ચમત્કારિક વાતો છે કે, જે તેનો સંગ્રહ કરીએ તો મોટાં પુસ્તકો ભરાય, પણ લાઇઓ ! આપણે કાંઈ એવી વાતોમાંજ રહી જવું નથી, આપણે તો કાંઈક કરી બતાવવું છે, તમે કહોશો કે આપણે તે શું બીસા-તમાં ? આપણે શું કરી શકીએ ? પણ સંતો કહે છે કે—

“ * આત્મોન્નતિ મેળવવા માટે, જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છૂટવા માટે, સંસારસાગર તરવા માટે, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં જવા માટે, અલ્પકાળમાંથી અનંતતામાં જવા માટે, મૃત્યુ-માંથી જીવનમાં જવા માટે, અને પરમાત્માને પામવા માટે પ્રભુ આપણને નથી કહેતો કે, તમે આકાશના તારાઓને પકડી લાવો, તે એમ નથી કહેતો કે, તમે સમુદ્રને પી જાઓ, તેની આજ્ઞા એવી પણ નથી કે, તમે ધગધગતા અગ્નિને ખાઈ જાઓ, તેની ઇચ્છા એવી પણ નથી કે, તમે સંસાર છોડી દો, તે એમ નથી કહેતો કે, તમે શેષ નાગની મૂછના વાળ તોડી લાવો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે ઇંદ્રને જીતી આવો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે દુનિયાનાં દુઃખો લઈ લો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે પૃથ્વીનાં રજકણો ગણી આપો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે, બ્રહ્માંડના બધા વાયુને માત્ર એકજ પરમાણુમાં તમે ભરી આપો, તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે આકાશ સુધીની સીડી બાંધી આપો, અને તે એમ પણ નથી કહેતો કે તમે તમારું મસ્તક કાપી આપો; તે માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, બ્યવહારિક લાલચોમાં ન ફસાઓ, અને માત્ર

* “ સંસારમાં સ્વર્ગ ” માંથી પાનું ૬૩.

દેખાતી અડચણોથી નહિ ડરી જતાં દૃઢતાથી ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા માટે મહાન પ્રભુના દુઃખનાશક પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરેા. ”

ભાઈઓ ! હવે આપણને શું કરી બતાવવાનું છે એ સમજ્યા ? આપણને માત્ર વ્યવહારિક લાલચોમાંથી બચવાનું છે અને પ્રેમપૂર્વક શુદ્ધ ભાવથી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામની માળા ફેરવવાની છે. જો એમાંથી કાંઈ થોડું ઘણું પણ આપણે કરી બતાવીએ તો તો જીવંતીની સાર્થકતા છે અને પ્રભુના કૃપા-પાત્ર થઈ શકીએ તેમ છીએ. બાકી જીવોના લબરકાથી કાંઈ વળવાનું નથી.

વાતોના તડાકા ફડાકામાં અને અષ્ટમ પષ્ટમ કરી ગોટાળા પીડાળા વાળવામાં અમે કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી; જે બાકી રાખ્યું છે તે સંતોની સેવા, ને હરિનું સ્મરણજ. અરે અરે ! આ તો એમ થઈ ગયું કે, ચટણી મરચાં ખાવામાં રહી ગયા ને લાડુ ખાવા તો બાકીજ રહી ગયા. અરે ! હાય હાય ! આ તો એમજ થઈ ગયું કે મીઠીઆવળ ને નસોતરની ફાકીએ લઈ એરંડીયું પીધા જેવું મ્હોડું કરવામાંજ અમે રહી ગયા અને ખરૂં અમૃત પીવાનું તો બાકીજ રહી ગયું. અરેરે ! આ તો એમજ થઈ ગયું કે જુસો ફાકવામાં ને ખીલો ચાટવામાંજ અમે રહી ગયા અને તત્વ માલ તો બૂલાઈજ ગયો, અને હાય હાય ! અમે તો ગટરના ગંદા પાણીમાંજ રહી ગયા અને પવિત્ર ગંગાજળને માટે તો અમારા મનમાં ઇચ્છાજ રહી નહિ ? પ્રભુ ! હયા કર, હયા કર. તારા શાંતિદાયક મહામંગળકારી નામના સ્મરણ વિના આવી સ્થિતિમાંથી કેમ છૂટી શકાશે ? અમારે જે કરી બતાવવું છે તે માત્ર તારા નામનું સ્મરણ. અમે જાણીએ છીએ કે, એમાં નથી કાંઈ પાઇનું પણ ખર્ચ કે નથી કાંઈ ખોજે ઉપાડવાનો, નથી કાંઈ તજવાનું કે નથી કાંઈ ઉઠો અભ્યાસ કરવાનું, અને નથી કાંઈ જુદાં જુદાં કર્મોની ગુંચવણ ભરેલી જાળ કે નથી કાંઈ મતમતાંતરના વાંધા; એમાં તો માત્ર તારા મહામંગળકારી પવિત્ર નામનું સ્મરણજ છે. એમાં તો માત્ર સર્વ ધર્મના સારનો પણ સાર અને તત્વનું પણ તત્વ છે. અને એમાં તો અઠાર પુરાણ, આર વેદ, તથા આખી દુનિયાનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી

તારવી કહાડેલું માખણુજ છે. માટે ભાઈઓ ! વાતોના તડાકા ફડાકામાંજ નહિ રહી જતાં એ માખણુ મેળવવાની તજવીજ કરો, પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી માખણુ મેળવવાની તજવીજ કરો.

૧૭૯—સંતો કહે છે કે, માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે
અને તેના પારા તે રસ્તા ઉપરનાં અજવાળું
આપનારાં જ્ઞાનસો છે.

આપણા દેહનાં દુઃખો, મનનાં દુઃખો, અને કુદરતી આફ-
તોથી અકસ્માત આવી પડનારાં દુઃખો, એ ત્રણે જાતનાં દુઃખો-
માંથી છોડાવે અને અખંડ શાન્તિ આપે એવો જો આ જગ-
તમાં કોઈ પણ સહેલામાં સહેલો કીમીયો હોય, તો તે મહાન
ઈશ્વરના પવિત્ર નામનું સ્મરણુ છે. એ શાન્તિદાયક નામમાં
દુઃખ નાશ કરવાનો એવો મહાભારત ગુણુ છે કે, જો તેનો
આપણે જરા પણ અનુભવ લઈએ તો આપણને તુરતજ આનંદ
થયા વિના રહે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં એવી ખુશી છે
કે રસ લાગ્યા પછી અને રંગ લાગ્યા પછી તેને છોડી શકાયજ
નહિ; કારણુ કે, સંતો કહે છે કે, પ્રભુનું નામસ્મરણુ કરવાની
માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે અને તેના પારા તે રસ્તા ઉપરનાં
અજવાળું આપનારાં જ્ઞાનસો છે. આમ હોવાથી પ્રભુના એક
નામ પછી બીજું નામ લેતાં વધારે અજવાળું મળે છે, અને
બીજા કરતાં ત્રીજા નામમાં વધારે અજવાળું મળે છે. આવી
રીતે જેમ જેમ વધારે વધારે નામ લેતા જઈએ તેમ તેમ
વધારે વધારે અજવાળું વધતું જાય છે, કારણુ કે, જેમ જેમ
ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધતા જઈએ તેમ તેમ દૈવી પ્રકાશ
અને આત્મિક આનંદ વધતો જાય છે; અને એ દિવ્યપ્રકાશ
તથા એ અલૌકિક આનંદ ઈશ્વરના નામસ્મરણુમાંથી મળે છે,
એટલે નામસ્મરણુ વિનાનો માર્ગ તે અધારો રસ્તો છે, અને
અધારા રસ્તામાં તો કેટલાક સંન્યાસીઓ રોગીઓ અને ભક્તો
જેવા હુંશિયાર માણસો પણ ભૂલા પડે છે, ત્યારે દુનિયાદારીના
આગ્રહ ખાઈ ખાઈને અને વ્યવહારની હાય હોય લોગવી
લોગવીને ઢીલાઢક થઈ ગયેલા આપણા જેવા નમાલાઓ ભૂલા

પડે તેમાં નવાઈ શું ? પણ ચાદ રાખજો કે, મોટા રસ્તાની ભૂલ પણ મોટી હોય છે. મુંબઈ જેવા શહેરમાં ક્યાંઈ ભૂલા પડી જઈયે તો ઘેર પહોંચતાં કલાક બે કલાક મોડું થઈ જાય છે, રેલવેમાં બેસતાં ભૂલી જઈએ અને એકને બદલે બીજા ટ્રેનમાં બેસી જઈયે તો પૂર્વને બદલે પશ્ચિમમાં નીકળી જવાય છે, ને ફરીથી પાછા વધારે પૈસા ખર્ચવા પડે છે; તથા એ ભૂલના દંડ બદલ વધારે પૈસા આપવા પડે તે જુદા, અને જો ક્યાંઈ જંગલમાં ભૂલા પડ્યા હોઈએ તો અધવચમાંજ ક્યાંઈ રાત રહી જવું પડે છે. આવા ન્હાના રસ્તાઓની ભૂલથી પણ જ્યારે એટલો બધો વખત ફોગટના રખડપાટમાં જાય છે, ત્યારે ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે જો ઈશ્વરી રસ્તામાં ભૂલ થાય તો કેવા મોટા ચક્કરમાં પડી જઈશું ? ચોરાસી લાખના ફેરાના ચક્કર માટે તમે ક્યાં નથી સાંભળ્યું ? એવા મોટા રસ્તામાં ન સપડાઈ જવાય માટે આપણા હૃદયમાં હરિના નામસ્મરણરૂપી ફાનસ રાખો, હરિના નામસ્મરણરૂપી આનંદ રાખો. એ રોશનીમાં એવું બળ છે કે, જો તેને સાચા દિલથી ને પૂરેપૂરા ભાવથી પકડી રાખીશું તો તે આપણને ચોરાસી લાખના ફેરામાં ભૂલા પડવા દેશે નહિ, માટે જેમ બને તેમ અને જ્યાંથી મળે ત્યાંથી પ્રભુનાં પવિત્ર નામસ્મરણને પકડો; નામસ્મરણને પકડો; કારણ કે, આપણને તારવા માટે આપણી ઉપર હયા કરીને પરમાત્માએ પોતાનો પ્રકાશ પોતાના નામની મારફત આપણને આપેલો છે, માટે એ દિવ્ય પ્રકાશને પકડી રાખો, એ સત્ય જ્યોતિને પ્રેમથી હૃદયમાં ધારણ કરો.

૧૮૦-ઈશ્વરના દરબારમાં આપણે માટે મકાન બાંધવા માટે માળાનો એક એક મણકો એટલે કે પ્રભુનું એક એક નામ તે એક એક ઈંટ છે.

ત્યાગીઓ કહે છે કે, આ સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે, પણ આપણે મોહમાં ફસાયેલા છીએ એટલે આપણને ‘સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે’ એ બાબત હજી ખુદ્દી રીતે સમજાઈ નથી; તોપણ આપણે એટલું તો કબૂલ કરીએ છીએ કે, આ બધું ચાર દિવ-

સની ચટકી જેવું છે; કારણ કે, આપણે નોંધ્યે છીએ કે, આપણાં ઘણાંએ સગાંવહાલાંઓ મરી ગયાં છે, આપણા લાઇબંધ હોસ્તો ને ઓળખણવાળાઓ મરતા જાય છે, આપણા ધંધા રોજગારમાં અને આપણા શરીરમાં પણ જમાના પ્રમાણે ફેરફાર થતા જાય છે, અને આપણું મન પણ કાંઈ હિમેશાં એકની એક સ્થિતિમાં રહી શકતું નથી. આ બધું પ્રત્યક્ષ નોંધ નોંધને આપણે એટલું તો ખુદ્દી રીતે સમજી ગયા છીએ કે, આપણને પણ પાંચ દિવસ મોડું કે વહેલું પણ જરૂર મરવાનું છે; અને જરૂર આપણી જીવાની પણ જતી રહેવાની છે. એ ઉપરથીજ આપણે આ જગતને ચાર દિવસની ચટકી જેવું કહીએ છીએ. જોકે એમ મહોડેથી બોલીએ છીએ તોપણ હજી તે પ્રમાણે વર્તતા નથી. જો ખરેખરી રીતે એમ વર્તતા હો તો વિચાર કરો કે, જ્યારે આપણે “ચાર દિવસની ચટકી” માટે એટલું બધું કરીએ છીએ ત્યારે અનંતકાળનાં હરિની હજીરનાં સુખો લોગવવા માટે આપણે કેટલું બધું કરવું નોંધ્યે ? આપણી આ ક્ષણિક જીવન માટેની દોડધામ જીવો ! આપણા આ પાણીના પરપોટા જેવા દેહ માટેની હાયહોય જીવો ! આપણી આ ઘડીકવારની બાજીના દગા ફટકા જીવો ! પળનો ભરસો નહિ છતાં પણ આપણે આપણા સંકલ્પ વિકલ્પથી ધરા ઉભી કરેલી આજીવનની મુશ્કેલીઓ જીવો ! અને “જનમાં કોઈ જાણે નહિ ને હું વરની ફોઈ” બનવાની મૂર્ખાઈઓ તો જીવો !

હજી આટલેથીજ ક્યાં છૂટકો થવાનો છે ? આપણા તબેલાઓ ને ગોડાઉનો જીવો ! આપણાં હમામખાનાંઓ ને ગાડીઓ જીવો ! આપણા પલંગો ને આપણા બંગલાઓ જીવો ! આપણાં ખેતરો અને આપણાં કારખાનાંઓ જીવો ! અને એ કાંઈ પણ ન હોય તોપણ આપણા મનને તો જીવો ! એમાં એ બધી બાબતોની કેટલી બધી વાસના ભરેલી છે એ તો તપાસો !

આ બધું શાને માટે ? જરાક વારના જીવતર માટે ? એ ઘડીના બહુના ખેલને માટે ! અને લાઇઓ ! ચાહ રાખજો કે, પણ વારના સ્વપ્નાને માટે આપણે આટલું બધું કરીએ છીએ, પણ અનંતકાળને માટે અને હરિની હજીરમાં જવા માટે અફ-

સોસ ! કે, આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી. આ કેટલી બધી મ્હોટી ભૂલ થાય છે એ વિચારો તો ખરા ! ખરેખરા આરામની જગ્યામાં આપણાં સુંદર મકાનો જોઈએ કે બગતા અગ્નિમાં આપણાં મકાનો જોઈએ ? એ ખ્યાલ તો કરો ! અને હમેશની જગ્યામાં ઘર બાંધવું જોઈએ કે ઘડીક વારની મુસાફરીમાં બંગલા બાંધવા જોઈએ ? એ કાંઈક તપાસો તો ખરા !

કોઈ એમ કહે કે અમે ઇશ્વરની હજુરમાં કેમ ઘર બાંધી શકીએ ? એટલી બધી શક્તિ અમારામાં ક્યાં છે ? પણ સાધુઓ કહે છે કે, અહિં દુનિયામાં ઘર બાંધવા કરતાં પરમાત્માની હજુરમાં ઘર બાંધવું એ વધારે સહેલું છે; કારણ કે, અહિં તો ઈંટના, ચૂનાના, પથરના, ને લાકડાંના પૈસા આપવા પડે છે, અહિં તો પાણીના ને રેતીના પણ પૈસા આપવા પડે છે, જમીનનો દર ને સરકારના કર તો આપણું છોડીયુંજ પાડી નાખે છે, અને રોજ રોજ વધતા જતા મજૂરીના લાવમાં કાચાપોચાના તો ખારજ વાગી જાય છે, પણ પ્રભુના દરબારમાં એવું કાંઈ પણ નથી. પ્રેમપૂર્વક આપણે પ્રભુના પવિત્ર નામની માળા ફેરવીએ તે પ્રભુનું એક એક નામ ત્યાં એક એક ઈંટ રૂપ થઈ પડે છે, અને અહિં આપણે જે યથાશક્તિ દાન કર્યું હોય તેનું ત્યાં પાત્ર પ્રમાણે સેંકડો અને હજારોગણ રૂળ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ચિત્રવિચિત્ર એ ખાતાંનો ચોખ્ખો હિસાબ રાખે છે, અને વિશ્વકર્મા પોતે આપણે તેને સામાન આપીએ તે પ્રમાણે આપણે માટે મકાન બાંધી આપે છે, માટે લાઈએ ! અનંતકાળના મકાનને માટે જેમ ઉંચામાં ઉંચો માલ અપાય અને પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી વધારેમાં વધારે ઈંટ અપાય તેમ કરજો; કારણ કે, સાચા સુખનું, ખરેખરી શાંતિનું, અને અનંતકાળનું મકાન તો હરિની હજુરમાં-મોક્ષધામમાંજ હોવું જોઈએ; અને તે વગર મહેનતે ને વગર ખર્ચે અનંત-પ્રજ્ઞાકંઠના નાથના પવિત્ર નામના બગથી બાંધી શકાય તેમ છે, માટે મહામંગળકારી પ્રભુના આનંદદાયક નામનું સદા સ્મરણ કરો ! સ્મરણ કરો !!

૧૮૧-જેમ એક એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થાય છે, તેમ પ્રભુનું એક એક નામ લેતાં સરવાળે ઘણાં નામો થવાથી અંતે આપણું કલ્યાણ થઈ જાય છે.

ન્હાના ઘડીઆળમાં સેકન્ડ કાંટો તમે ભેયો છો? એ કાંટાને એક કાપા ઉપરથી તેની પાસેના બીજા કાપા ઉપર ખસી જતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી; આપણે હજી ધ્યાન રાખીને ભેતા હોઈએ એટલામાં તો તે ક્યાંનો ક્યાં ચાલ્યો જાય છે. આપણા મનમાં એક સેકન્ડની કે થોડી સેકન્ડની ભે કે કાંઈ કિંમત નથી તોપણ એ એક એક સેકન્ડ જતાં જરા વારમાં મીનીટ, સ્કેજવારમાં પા કલાક, અને વાત કરતાં કરતાં કલાક નીકળી જાય છે એ તમે ક્યાં નથી જાણતા? એવી રીતે કલાકોમાંથી દિવસો, દિવસોમાંથી સૈકાઓ, સૈકાઓમાંથી જમાનાઓ, અને જમાનાઓમાંથી યુગો ચાલ્યા જાય છે. સૈકાઓ, જમાનાઓ, અને યુગો તો હાલના વખતમાં આપણે ભેઈ શકતા નથી, પણ જલદી જલદી વર્ષોને જતાં ભેઈને કોઈ કોઈ વખત શું આપણને અબાયબી નથી લાગતી? ઘણી વખત આપણને એમ લાગી જાય છે કે, ઓહો! આટલી વારમાં આટલો બધો વખત નીકળી ગયો? હજી હું તો જાણું કાલ સ્કવારની વાત છે.

ભાઈઓ! આવી રીતે જેમ આપણને બપોર પણ ન પડે તેવી રીતે ન્હાની ન્હાની પળોમાંથી વર્ષો ચાલ્યાં જાય છે તેમ પવિત્ર ઇશ્વરના આનંદહાયક નામનો હમેશાં થોડી થોડી વાર જપ કરવાથી પણ અંતે આપણે સાચા ભક્ત થઈ જઈએ છીએ, અને ઇશ્વરની અખૂટ રિદ્ધિસિદ્ધિ ભોગવવા ભાગ્યશાળી થઈ શકીએ છીએ; કારણ કે, રિદ્ધિસિદ્ધિ પ્રભુના પવિત્ર નામની દાસી છે. અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામમાં આટલું બધું બળ છતાં પણ આપણે પ્રેમપૂર્વક તેનું સ્મરણ કરી શકતા નથી, તેનું કારણ એજ છે કે, જેમ થોડી થોડી પળોની આપણને કિંમત નથી તેમ પ્રભુના નામનો જરા જરા વાર જપ થાય તેનું બળ પણ આપણે ખુદી રીતે ભેઈ શકતા નથી, તેથી જેમ થોડી થોડી સેકન્ડોની આપણે ઈરેકર કરતા નથી તેમ જ્યારે બને

ત્યારે જોટલું બની શકે એટલું અનન્ય ભક્તિથી તન્મય થઈને નામસ્મરણ કરવાની પણ આપણે દરકાર રાખતા નથી, એટલે આપણે ધારેલું ફળ મેળવી શકતા નથી. પણ યાદ રાખજો કે જેમ એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થઈ જાય છે તેમ મહાન પ્રભુનું શાંતિદાયક એક એક નામ લેતાં પણ આપણે પવિત્ર થતા જઈએ છીએ, માટે પ્રભુના મહા મંગળકારક નામને ન્હાનું સમજવાની ભૂલ નહિ કરતાં તથા સેકન્ડમાંથી જમાનાઓની માફક એ થોડું થોડું કરતાં પણ ઘણું થયે અંતે તેમાંથી કલ્યાણ થવાનું છે એમ સમજીને પરમ પવિત્ર, મહામંગળકારી સદાય આનંદસ્વરૂપ, ત્રિવિધ તાપને ટાળનાર, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમકૃપાળુ શ્રીપરમાત્માના શાંતિદાયક નામનું જ્યારે બને ત્યારે પૂર્ણ પ્રેમથી, દૃઢ શ્રદ્ધાથી, અને સાચી એકાગ્રતાથી સ્મરણ કરો ! સ્મરણ કરો !!

પદ.

નારાયણનું નામ લેને તું પ્રાણીરે,
બદ્રીનાથ પ્રગટ જુગ બાણી-(ટેક)
ગર્ભવાસે રક્ષા કીધી તારીરે,
દીધો જઠર અગ્નિથી ઉગારીરે;
તેને કેમ મેલ્યો છે વિસારી-નારાયણ
નરદેહ દીધો તને નાથેરે,
ધન હોય તો વાવર તારે હાથેરે;
પડયું રહેશે કોડી નાવે સાથે-નારાયણ
વણ સમજે કહે માફ માફ રે,
ધન કાજ કરે તન ખાફ રે;
તારા હાથે નથી ધન તાફ-નારાયણ
મિથ્યા સુખમાં તે શું લપટાણેરે,
લોક લાજે ગણે દીધો પાણેરે;
જાય છે તૃણાના પૂરમાં તણાણે-નારાયણ
કાયા માયા એ રીતે કાચી રે,
તેના રંગમાં તે શું રહ્યો ચાચી રે;
બ્રહ્માનંદ કહે વાત સાચી-નારાયણ

૧૮૨-લોકોને પરમાર્થ શીખવવા માટે પ્રસંગોપાત દાન આપવાનું આપણું શાસ્ત્રોમાં વારેવારે કહેલું છે, માટે આપણે પણ નાનપણથીજ યથા-શક્તિ દાન આપતાં શીખવું જોઈએ.

અસલના વખતમાં અતિથિસત્કાર અને દાનની બાબતમાં આખી દુનિયામાં હિંદુસ્તાનની ખરોખરી કરી શકે એવો કોઈ પણ દેશ નહોતો. રાજા પ્રજા સર્વે દાનની કિંમત સમજતા, અને પોતપોતાની શક્તિ મુજબ ધર્મની ફરજ તરીકે હમેશાં દાનપુણ્ય કરતા હતા; પણ હાલના રાજાઓ તો ભેંસો છોડીને ખીલાનાં દાન આપી દે એવા થઈ ગયા છે; અને કદી બહુ કરે તો લાગવગવાળાઓને એ. બી. સી. ડી. નાં પૂંછડાં-ઓજ આપે છે. જ્યારે રાજાઓનાજ એવા હાલ થઈ ગયા છે, ત્યારે પ્રજાની પાયમાલીનું તો પૂંછવુંજ શું ? પણ અસલના વખતમાં કાંઈ એમ નહોતું. એ વખતે તો પ્રસંગોપાત ઘણી જાતનાં દાન અપાતાં હતાં. હાથી ઘોડાનાં દાન, રથ પાલખીનાં દાન, વાડીખંગલાનાં દાન, અને વાવકૂવા તથા ખેતરોનાં દાન તો સાધરણ હતાં. જ્યાં આવાં દાનો પણ સાધારણ હોય, ત્યાં અન્નદાન અને વિદ્યાદાન માટે તો બાકીજ શું રહે ? અન્નદાન આપવા સાડ અતિથિયોને શોધવા સાડ ઘણાએ ગૃહસ્થો પગે ચાલીને બખ્ખે ચાર ચાર ગાઉ જંગલમાં જતા હતા અને હાથે-પગે લાગીને ખરા લાવથી અતિથિયોને પોતાને ઘેર લાવી જમાડતા હતા. વિદ્યાદાન માટે તો દરેક મંદિરમાં સવારે, બપોરે, સાંજે, અને રાત્રે હરિકથા તથા ધર્મના ઉપદેશો થયા કરતા હતા; અને જે પંડિતને ઘેર વધારે વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય તેનું વધારે સન્માન થતું હતું. તેથી દરેક પંડિતો પોતાના માનને અર્થે તથા ધર્મને અર્થે પોતાને ખર્ચ ખાસ વધારે વિદ્યાર્થીઓ મેળવવાની તજવીજ કરતા હતા, અને એ પંડિતોનું વિદ્યાદાનનું ખર્ચ રાજાઓ તથા શેઠ શાહુકારો ઉપાડી લેતા હતા, એટલે ગરીબમાં ગરીબ વિદ્યાર્થી પણ મનમાનતી રીતે અભ્યાસ કરી શકતો હતો. આવી રીતે અન્નદાન તથા વિદ્યાદાનની છૂટથી લોકો પોતાની મરજી મુજબ અભ્યાસ કરી શકતા

હતા; અને એ વખતે દરેક ન્હાનામાં ન્હાના ગામમાં પણ દરરોજ સનાતન આર્ય ધર્મનો ઉપદેશ ચાલુ હોવાથી પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી લોકો એકજ ધર્મમાં રહી શકતા હતા. એટલે વિદ્યાની સાથે ધર્મનું બળ તેઓમાં બન્યું રહેતું હતું; તેથી તેઓ નીતિમાન અને આખાદ રહી શકતા હતા; એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા પ્રસંગોએ ધર્મ નિમિત્તે જુદી જુદી જાતનાં દાન આપતા હતા. એ પ્રસંગો એટલા બધા હતા અને એ દાનો એટલી બધી ઉંડી અસરવાળાં હતાં કે જો તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો આપણને અભયબી લાગ્યા વિના રહે નહિ. આપણા પૂર્વજોનું ધાર્મિક જીવન કેવું ઉત્તમ હતું અને હાલમાં આપણે કેટલા બધા નીચે ઉતરી ગયા છીએ એ જોવું હોય તો અસલની પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ અને દાનવિધિ તથા દાનમાહાત્મ્ય આપણે જાણવું જોઈએ. જો એ સમજીએ તો આપણને તુરંતજ એમ લાગી આવે કે, જે ધર્મમાં આટલાં બધાં પ્રાયશ્ચિત્ત હોય તે ધર્મના લોકો કેમ પાપ કરી શકે? અને જે ધર્મમાં એટલાં બધાં દાન તથા એટલી બધી દાનની મહત્તા હોય તે દેશ દાનના પ્રલાવથી-ઉદારતાથી આખાદ કેમ ન હોય? જ્યાં ખાસ પ્રભુનો હુકમજ એવો હોય કે:—

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

અ. ૧૮, શ્લો. ૫.

યજ્ઞ એટલે પ્રભુ તરફની ફરજ, દાન એટલે મનુષ્યજાત તથા પ્રાણીઓ તરફની ફરજ, અને તપ એટલે મનને કાબુમાં રાખવું એ કર્મો છોડવા લાયક નથી, તે તો કરવાંજ. કારણકે, યજ્ઞ, દાન ને તપ બુદ્ધિમાનોને પણ પાવન કરનારાં છે.

ભાઈઓ ! પ્રભુ માત્ર આપણી ઉપર આમ હુકમ કરીનેજ અટકતા નથી પણ તેઓ ખુદ પોતાનાજ દાખલાથી પુરવાર કરે છે કે:—

*પરોપકૃતિકૈવલ્યે તોલયિત્વા जनार्दनः ।

गुर्वीमुपकृतिं मत्वा सवतारान्दशाग्रहीत् ॥

અર્થ:-પ્રભુએ પરોપકારને અને મુક્તિને તોળી જોયાં; તેમાં મુક્તિ કરતાં પરોપકારનો ભાર વધારે થયો, તેથી પ્રભુએ પોતે મુક્તિ છાડીને પરોપકારને અર્થે દશ અવતાર ધારણ કર્યા.

જ્યાં દાનની આટલી બધી મહત્તા હોય અને જ્યાં દાન નિમિત્તે ન્હાનપણથીજ બાળકો પરમાર્થનો હાથ લાંબાવતાં શીખતાં હોય ત્યાંના લોક ઉદાર હોય અને તે દેશ આબાદ હોય તેમાં શું નવાઈ ? અસલના ભરતખંડનાં આખી દુનિયાના લોકો હજી સુધી વખાણ કરે છે, અને ઋષિયો હમેશાં એવીજ પ્રાર્થના કરતા કે, હે પ્રભુ ! જો અમોને કદી ફરી જન્મ આપે તો આ ભરતખંડમાંજ આપજો. ભરતખંડની આવી ઉત્તમતાનું કારણ શું ? દાન, ધર્મ એજ એની ઉત્તમતાનું મૂળ છે; અને ધર્મનું બળ તથા પરમાર્થ એજ એની આબાદીનું મૂળ છે, માટે ભાઈઓ ! હાલના દેશ કાળ પ્રમાણે આપણે યથાશક્તિ દાન કરી શકીએ તેમ કરો; કારણ કે, દાનની ફરજિયાત રીતે પરમાર્થનો હાથ લાંબાવતાં માણસો સહેલાઈથી શીખી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ તમામ લોકો દાનને રસ્તે પોતપોતાની શક્તિ મુજબ પરમાર્થ કરી શકે છે, તેથી વખત જતાં પરમાર્થના બળથી આખો દેશ સુખી થઈ શકે છે. માટે આ જમાનાની જરૂરીયાત પ્રમાણે આપણે ન્હાનપણથીજ યથાશક્તિ પરમ પવિત્ર મહાન પ્રભુને અર્થે દાન આપતાં શીખવું જોઈએ; કારણ કે, આપણાં હાલનાં ન્હાનાં દાનો એ ભવિષ્યના મોટા પરમાર્થનાં બીજ છે. માટે એ ધર્મનાં બીજ જેમ વધારે વવાય તેમ કરો.

૧૮૩-જુદા જુદા ધર્મ એ આ સંસારરૂપી ચક્કરના આરા છે અને પ્રભુ એ ચક્કરની ધરી છે.

અમારો ધર્મ સારો અને તમારો ધર્મ ખરાબ, એમ કરવાનો વખત હવે વહી ગયો છે. ઈશ્વરની કૃપાથી હવે તો આપણે એમ સમજવા લાગ્યા છીએ કે, જુદા જુદા ધર્મ એ આ સંસારરૂપી ચક્કરના જુદા જુદા આરા છે. અને સર્વશક્તિમાન સર્વબ્યાપક પ્રભુ એ ચક્કરની ધરી છે. એટલે ભલે એ બધા આરા એક એકથી જુદા જુદા હોય અને એક બીજાથી બહુ

દૂર હોય તોપણ તે સર્વે આરા એકજ ચક્કરમાં છે અને અતે એકજ ધરીને તે લાગી રહેલા છે; માટેજ શ્રીકૃષ્ણ લગવાને ગીતાજીમાં કહેલું છે કે:—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

અ. ૪ શ્લો. ૧૧.

અર્થ:—જે માણસો મને જેવી રીતે ભજે છે તેને તેવીજ રીતનું હું ફળ આપું છું. હે અર્જુન ! માણસો બધી રીતે મારા માર્ગનેજ અનુસરે છે.

ભાઈઓ ! આમાં અમારો ધર્મ સાચો અને તમારો ધર્મ ખોટો એવો અગડો ક્યાં રહ્યો ? સૌ પ્રભુના રસ્તામાં છે અને જે જેવી ઉત્તમ કે હલકી રીતે ભજશે તે તેવું ઉત્તમ કે હલકું ફળ પામશે. આવા ચોખ્ખા ઠરાવ પછી શા માટે આપણે કોઈના ધર્મનું અપમાન કરવું જોઈએ ? અને શા માટે કોઈનું દિલ દુઃખાવવું જોઈએ ? આપણા રૂડા ધર્મના પવિત્ર હુકમો બીજા ધર્મવાળાઓને સમજાવવા એ આપણી ફરજ છે, પણ બીજા ધર્મનું અપમાન કરવું એ કાંઈ વાજબી નથી, કારણ કે ધર્મનું અનુન એ સૌથી મોટું અનુન છે. એથી લોકોની લાગણી જલદી ઉશ્કેરાઈ જાય છે તથા એથી માણસોનાં મન રહેજ વાતમાં દુઃખાઈ જાય છે; અને કોઈનું પણ દિલ દુઃખાવવું એ પાપ છે, માટે આપણે પારકા ધર્મોની એટલા કે નિંદા ન કરવી જોઈએ, અને એ ધર્મોને પણ સંસાર ચક્રનો એક આરો સમજી ઉદાર બુદ્ધિથી તેની તરફ જોવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! હવે આ કાંઈ ધર્મના અગડાઓનો જમાનો નથી, હવે તો લોકો સમજતા જાય છે કે, આર્ય ધર્મના વેદાંત કિલ-સુકી જેવા અને ભક્તિમાર્ગના જેવા ઉદાર બુદ્ધિના ને છુટા વિચારના જે ધર્મ હોય તેનુંજ બળ વધતું જાય છે, કારણ કે આ જમાનો ઉદારતાનો છે. જેમકે હાલના લોકોને ઉદાર રાજનીતિ જોઈએ છે અને ઉદાર લોકવૃત્તિ જોઈએ છે, તેમજ ઉદાર ધર્મબુદ્ધિ જોઈએ છે, અને એવી ઉદારતાથીજ ક્ષયદો છે, કારણ કે, ઉદારતા પ્રભુને બહાલી છે, તેથી જે રાજ્યની રાજનીતિ ઉદાર હોય છે તે રાજ્યની સલામતી ને આબાદી બહુ સારી

હોય છે, અને જે દેશના લોકોની વૃત્તિ ઉદાર હોય તે દેશ પણ અરસપરસની મદદને લીધે સુખી હોય છે; તેમજ ઉદાર બુદ્ધિવાળો ધર્મ પણ બધાઓની વચ્ચે ફેલાય પામે છે, માટે આપણા પોતાનો ધર્મ પાળવામાં ચોક્કસ રહી બીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર બુદ્ધિથી જુઓ; અને ઉદારતા પ્રભુને બહુ બહાલી છે, માટે પ્રભુને અર્થે આપણામાં ધર્મ સંબંધી સાચી ઉદારતા આવે તેમ કરો.

૧૮૪-જે લોકો માણસો સાથે ને બીજાં પ્રાણીઓ સાથે ભલાઈ ન રાખે અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ રાખવાનો દાવો કરે તેમને ખોટા સમજવા.

મહાત્માઓ કહે છે કે, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અગમ્ય છે; એનો પાર કોઈ પામી શકતું નથી. મહોટા મહોટા સિદ્ધ પુરૂષો અને દેવદાનવોથી પણ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું જાણી શકાતું નથી, કારણ કે, તે નિરંજન નિરાકાર છે. ત્યાં મન, વાણી કે બુદ્ધિ પહોંચી શકતાં નથી. એ નિત્ય છે, એ અજન્મ છે, એ વિકાર રહિત છે, એ સર્વદા એકરૂપ છે. એનો કદી કોઈ પણ રીતે નાશ થઈ શકતો નથી, એ સર્વ વ્યાપી છે, અચળ છે અને સનાતન છે; એ ધ્યાનમાં નહિ આવી શકે એવો છે, માટે ઉપનિષદોમાં પ્રાચીન ઋષિઓએ એમ કહેલું છે કે, જેઓ એમ કહે છે કે, અમે ઈશ્વરને જાણ્યો, તેઓએ ઈશ્વરને જાણ્યો નથી. ભાઈઓ ! આવા આપણા મહાન ઈશ્વરને આપણે કેવી રીતે જાણખી શકીએ ? અને તેને કેવી રીતે રાજી કરી શકીએ ?

ભક્તિમાર્ગવાળા કહે છે કે, જ્ઞાનમાર્ગવાળા કહે છે તેવાજ ઉપર વર્ણવેલા ગુણોવાળોજ ઈશ્વર છે, એમાં કાંઈ શક નથી, પણ એ ઈશ્વર જીવો ઉપરની પોતાની અખંડ દયાને લીધે જીવોથી જાણખાઈ શકે તેવું નહાતું સ્વરૂપ લે છે, અને અવતાર લઈ રામકૃષ્ણાદિ રૂપે આપણું તારણ કરવા માટે આપણા સમાજમાં આવે છે, અને આપણા હૃદયમાં તથા આપણાં મંદિરોમાં રહી આપણી ભાવના પ્રમાણે આપણને દુઃખ આપે છે. આવી રીતે માન્યા છતાં પણ ઉંડા ઉતરેલા વૈષ્ણવો અને તાળી

લાગી ગયેલા લકતો કહે છે કે, સારાં સિંહાસનથી કાંઈ આપણે લગવાનને ખુશી કરી શકીએ તેમ નથી, કારણ કે, શેષજી પોતે લગવાનનું સિંહાસન છે, એ કરતાં સુકોમળ ને એ કરતાં ઉત્તમ સિંહાસન આપણે તેને ક્યાંથી આપી શકીએ ? સારાં વસ્ત્રાભૂષણથી પણ તે રાજી થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે, જેના મુગટમાં કૌસ્તુભમણિ શોભી રહ્યો છે, અને સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી પોતે જેના ચરણ ચાંપી રહ્યાં છે, તે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ આપણા થોડાક દાગીનાથી કે થોડાં લૂગડાંથી કેમ રાજી થઈ શકે ? સારા સારા પ્રસાદ ધરાવાથી પણ પ્રભુ રાજી થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે, જે સર્વવ્યાપક પ્રભુ અનંત ધ્રુવાંડને અનંતકાળ થયાં નિભાવી રહ્યો છે, તે આપણા જરાક જેટલા મેવામિશ્રીની કટોરીથી કેમ ખુશી થઈ શકે ? અને ઈશ્વરના મહાન લક્ષ્મી પુષ્પદંત આચાર્યે પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કરતાં કહેલું છે કે, હે ઈશ્વર ! જુદી જુદી જાતના લજ્જન-કીર્તનથી પણ તમે ખુશી થઈ શકો તેમ નથી, કારણ કે, અમે જે કાંઈ બોલીએ છીએ તે વાણીના આપનાર પણ તમેજ છો, એટલે તમારી આપેલી વાણીથી તમને સંતોષ થતો નથી. આવી રીતે આપણાં બળથી કે આપણી સમૃદ્ધિથી આપણે પ્રભુને ખુશી કરી શકીએ તેમ નથી; પણ બધા મહાન લકતો એમજ કહે છે કે, આપણી અંતરની શુદ્ધ ભાવનાથી આપણે પ્રભુને ખુશી કરી શકીએ તેમ છીએ, અને જ્ઞાની મહાત્માઓ પણ એમજ કહે છે કે, જ્ઞાનથીજ આપણે ઈશ્વરને ઓળખી શકીએ તેમ છીએ.

હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે, લકતો જેને ભાવના કહે છે અને જ્ઞાનીઓ જેને જ્ઞાન કહે છે, કે જેથી કરીને ઈશ્વરને ખુશી કરી શકાય અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણી શકાય, તે વસ્તુ શું છે ? કેવી રીતે એ અમૂલ્ય વસ્તુ આપણે મેળવી શકીએ ? અને કેવી રીતે તેને ભોગવી શકીએ ? બહારની ક્રિયાઓમાં ને શબ્દોમાં ગમે એટલો મતભેદ છતાં પણ જગતના બધા મહાત્માઓ એક અવાજે જવાબ આપે છે કે; શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય જ્ઞાન “સેવા” થી મેળવી શકાય છે; પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, જ્ઞાનમાર્ગવાળા એમ કહે છે કે, નિરંજન નિરાકર ઈશ્વર કે જે મન વાણી કે બુદ્ધિથી જાણી શકાતો

નથી, તેની સેવા કેવી રીતે થઈ શકે? તેને તો આપણે જ્ઞાન-થીજ જાણી શકીએ, અને લક્ષ્મીમાર્ગવાળા એમ કહે છે કે, આપણી ઉપરની દયાને લીધે પ્રભુ આપણી સેવા અંગીકાર કરી શકે છે, પણ તે કાંઈ આપણી બહારની વસ્તુઓથીજ ખુશી થાય નહિ; એ વસ્તુઓની સાથે શુદ્ધ ભાવના હોવી જોઈએ માટે હવે એ નક્કી થયું કે પ્રભુને ઓળખવા માટે શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય જ્ઞાનની જરૂર છે. શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય જ્ઞાન એ બન્ને આપણને જુદાં જુદાં લાગે છે, કારણ કે, એક લક્ષ્મીમાર્ગનું વચન છે અને એક જ્ઞાનમાર્ગનું વચન છે; પણ મહાત્માઓ કહે છે કે, જેનામાં શુદ્ધ ભાવના હોય છે તેનેજ સત્ય જ્ઞાન થઈ શકે છે, અને જેનામાં સત્યજ્ઞાન હોય તેનેજ શુદ્ધ ભાવના થઈ શકે છે. આવી રીતે એ બન્ને જુદા જુદા લાગતા શબ્દોનું મૂળ એકજ છે. માટે આપણે સર્વશક્તિમાન અલૌકિક ઈશ્વરને જાણી શકીએ, અને તેના અખંડ આનંદો ભોગવી શકીએ તે સાડ આપણે શુદ્ધ ભાવના અથવા સત્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, અને યાદ રાખજો કે, એ “સેવા” થીજ મેળવી શકાય છે. માટે આપણે પ્રભુની સેવા કરવા સાડ જગતની સેવા કરવી જોઈએ; કારણ કે, અદૃશ્ય પ્રભુનું દેખી શકાય એવું બીજું રૂપ તે આ જગત છે, માટે આપણે જગતની સેવા કરવી જોઈએ. મનુષ્ય જાતની અને પ્રાણીઓની સેવા કર્યા વિના આપણે કેવી રીતે પ્રભુની સેવા કરી શકીએ? કારણ કે, પ્રભુ પોતે કાંઈ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ થતા નથી. માટે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોએ અને આપણા શ્રીસદ્ગુરુઓએ આપણને જે રૂડા રસ્તા બતાવેલા હોય તે પ્રમાણે દરેક કર્મો ભગવદ્ અર્પણ કરીને તેનો લાભ આપણા દેશને અને આપણા ભાઈબંધોને મળે તેવી રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ. કારણ કે, બધા મ્હોટા ભક્તોએ એ પ્રમાણે કરેલું છે. કપીર સાહેબના ઘરમાં કાંઈ નહોતું, તોપણ બહુ કપી વેઠીને પણ તે સાધુને જમાડતા હતા. સૂરદાસજી આંધળા હતા, અને પ્રભુમાં તન્મય થયેલા હતા, તોપણ જગતના કલ્યાણ સાડ કરીને સવાલાખ પદ બનાવી ગયા છે. ગુરૂ નાનકે સાહેબ સદાય સહેજ સમાધિમાંજ રહેતા હતા, તો પણ એ આનંદ છોડીને પણ લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ કરતા હતા. મહાત્મા શંકરાચાર્યે સંસારનાં સુખ ભોગવ્યા પહેલાંજ

ધર્મના અધ્યાવને અર્થે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો હતો. દુનિયામાં ભક્તિ વધારવા માટે ભગવદ્ આવેશમાં આવી જઈને જો ભજન થતું હોય તો નરસિંહ મહેતો ઢંડને ઘેર પણ ચાલ્યા જતા હતા. પરોપકાર કરવાને માટે મહાન ભક્ત તુકારામ પોતાની બાઈડીના ફટકા પણ સહન કરતા હતા. લોકોને સાચો રસ્તો બતાવવા માટે મહાત્મા બુદ્ધે પોતાનું રાજપાટ છોડી દીધું હતું. અને જગતમાં ધર્મ ફેલાવવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતે અવતાર લીધો હતો. આવી રીતે દરેક મહાત્માઓએ પ્રભુને ખુશી કરવા સાડ મનુષ્ય જાતની અને બીજા પ્રાણીઓની સેવા કરેલી છે. માટે આજે પણ ભાવિક વૈષ્ણવો કહે છે કે, પ્રભુના નામની માળા ફેરવવી તે કરતાં પણ પ્રભુના મંદિરની અથવા હરિજનોની સેવા કરવી એમાં વધારે પુન્ય છે; કારણ કે, પ્રભુએ પોતે કહેલું છે કે:-

૫૬.

“પ્રાણુથકી મને વૈષ્ણવ બહાલા, અહનિશ એને ગાઉંરે;
તપ તીરથ વૈકુંઠ તજીને, વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાઉંરે. પ્રાણુ.”

પ્રભુને ત્યાં આમ છે, માટે ભાઈઓ ! છાંટાથી છોવાઈ જવામાં, લૂગડાં ઉંચાં ઉંચાં લેવામાં ને અલડાઈ જવાની હાય-હોયમાંજ નહિ રહી જતાં જરાક કોઈકનું ભલું થાય એમ પણ કરજો; કારણ કે, માણસો અને બીજા જીવો સાથે ભલાઈ રાખ્યા વિના પ્રભુ ઉપર પૂરો પ્રેમ થઈ શકતો નથી, એ યાદ રાખજો.

૧૮૫-યાદ રાખજો કે આપણે કાંઈ આપણો ભપકો
સપકો બતાવવા માટે મંદિરમાં જવાનું નથી,
પણ આપણા પાપની માફી મેળવવા માટે
ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા સાડ મંદિ-
રમાં જવાનું છે.

પ્રભુ કહે છે કે, તમારે માટે આખી દુનિયા છે. મારકીટો તમારે માટે છે, મીલો તમારે માટે છે, બે'ડસ્ટેન્ડ ને પાલવા તમારે માટે છે. ટ્રામવે ને રેલવે તમારે માટે છે, પોસ્ટ ને તાર

તમારે માટે છે, નદી ને સમુદ્ર તમારે માટે છે, પહાડો ને ઝાડો તમારે માટે છે, ગોદીઓ ને કોર્ટો તમારે માટે છે, લાયબ્રેરીઓ અને મેદાનો તમારે માટે છે, ઘોડાઓ ને રથો તમારે માટે છે, નિશાળો ને હોટલો તમારે માટે છે; અનાજના કોઠારો ને ફળોનાં બજારો તમારે માટે છે, અને પાણીના ઝરાઓ તથા મહોટાં ખેતરો તમારે માટે છે; દુકામાં દુનિયાની સર્વે ચીજો તમારા વૈલવ માટે છે. મારે માટે માત્ર મંદિર છે, મને ખીજ કોઈ ચીજની અપેક્ષા નથી. મને માત્ર તમારા હૃદયની શુદ્ધ ભાવનાની જરૂર છે, અને તે પણ મારે સાફ નહિ, પણ માત્ર તમારાજ હિત સાફ. માટે આખી દુનિયામાં તમે યોગ્ય રીતે વર્તો, ને યથાશક્તિ વૈલવ લોગવો. એ સર્વે તમારે માટે છે, મારે માટે તો માત્ર ક્યાંઈ ક્યાંઈ ન્હાનાં ન્હાનાં મંદિર છે, તેને તમારી મલિન વાસનાઓથી અપવિત્ર ન કરો; એ મંદિરોને તમે શુદ્ધ રાખશો તો તમે શુદ્ધ થઈ શકશો. મંદિરને અપવિત્ર બનાવીને તમે પવિત્ર કેમ બની શકશો? માટે તમારી ઉત્તમ ભાવનાઓથી મારા મંદિરની પવિત્રતા સાચવો. મારા મંદિર તરફ બેઠરકારી એ મારી તરફ બેઠરકારી છે, મારા મંદિરમાં ખરાબ વિચાર એ મને અપમાન છે, મારા મંદિરમાં ઢાંગસોંગ કરવા એ મારી નિંદા કરવા જેવું છે અને મારા રહેવાની જગ્યા બગાડવી એ મને ત્યાંથી ઉઠાડી મૂકવા જેવું છે; માટે તમે તમારા મલિન વિકારો તરફ નહિ પણ મારી મહોટાઈ સામું જોઈ મંદિરની પવિત્રતા જાળવો.

આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું તે કાંઈ નાચ પાર્ટીમાં, વરઘોડામાં કે નાટકશાળામાં જવું નથી. મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું તે કાંઈ નવાં નવાં સાસરાને ઘેર, ફેનસી ફેરમાં કે ઉમરાવોની સલામાં જવા જેવું નથી. પણ આપણા રોજના પાપની માફી મેળવવા માટે, આપણી ઉપર ઈશ્વરની જે અસીમ દયા છે તેનો ઉપકાર માનવા માટે, અને આપણામાં ઈશ્વરી તેજ વિશેષતાથી ભરવા માટે મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાનું છે, એ હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને તે પાર પડે તે પ્રમાણે આપણે મંદિરમાં વર્તવું જોઈએ, તોજ દર્શનની સાર્થકતા છે. મતલબ કે, પ્રભુને આપણા ડાળડીમાઠ કે ઠાઠમાઠની

જરૂર નથી. તે આપણા લટકતા ઘડીઆળના ફેશનેબલ છેડા, સેન્ટપોમેટમની સુગંધ કે લટકતી ચાલની ચટકમટક માગતો નથી, તે ટાપટીપવાળા બાલના સેંથાઓ ને અર્ધું શરીર નાગું દેખાય તેવા આછા પોશાકો તથા નાબુક ઢાગીનાઓ ને નાટકી હાવભાવની ઇચ્છા રાખતો નથી; તેને તો માત્ર આપણી એકાગ્રતા, આપણા હૃદયની પવિત્રતા ને ઉંડો ભાવ જોઈએ છે; આપણી નમ્રતા ને આપણી લક્ષિત તેને જોઈએ છે; આપણા ઠાઠમાઠની ને ભપકા સપકાની તેને જરૂર નથી.

મંદિરમાં જતી વખત ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણે આપણાં પાપ માફ કરવા માટે ત્યાં જઈએ છીએ, આપણે પ્રભુના બહાલા થવા માટે દર્શન કરવા જઈએ છીએ, આપણે આપણી શુભ ઇચ્છાઓ પાર પાડવાની આશાએ મંદિરમાં જઈએ છીએ, અને આપણે કાંઈક વધારે ભલા થઈ શકીએ, આપણી ચાલ સુધારી શકીએ, આપણા મન ઉપર અકુશ રાખી શકીએ અને આપણે હૃદયનો સંતોષ તથા આત્મિક દિલાસો મેળવી શકીએ તે માટે મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા જઈએ છીએ, એ કદિ પણ ભૂલી જવું જોઈતું નથી. ત્યાં જતાં આપણા પોશાક ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. મંદિરમાં જતી વખતે હમેશા આપણો પોશાક જેમ અને તેમ સાદો ને મલાળ ભરેલો હોવો જોઈએ. આપણો પોશાક, આપણા હાવભાવ ને આપણા ચાળાચસકા જોઈને બીજાં નિર્દોષ માણસોને વિકાર ન થાય, એ સૌ ભાઈઓ તથા બહેનોએ ખાસ સંભાળવાનું છે. હાલના જમાનાના નાટકી પોશાકો ને ચુરોપીયનોની વાંદર નકલ મંદિરોમાં ન જોઈએ; એટલું આપણાથી બની શકે તોપણ ઘણું છે. આપણા ડાંગલાઓ ને સાડીઓ મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખત એવાં ભપકાખંધ ન જોઈએ કે જેથી તેમાં ડાઘ લાગી જવાની પ્રીકરથી પ્રભુને આપણે પૂરા ઠંડવત્ પણ કરી શકીએ નહિ. પ્રભુ કરતાં આપણને આપણો ડાંગલો અથવા સાડી વધારે વહાલી ન થઈ પડે એટલી પ્રીકર તો મંદિરમાં જતાં આપણે જરૂર રાખવી જોઈએ; તેમજ આપણો પોશાક એવો મલિન નહિ હોવો જોઈએ કે જેથી પાસેનાં બીજાં માણસોને કંટાળો ઉપજે; અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારે ખરાબ દેખાવ

કે ખરાબ વિચાર થાય એવો પોશાક મંદિરોમાં ન જોઇએ.

આવી સાદી સૂચનાઓ ઉપર પણ જો આપણે ધ્યાન ન આપીએ તો પછી પ્રભુના મંદિરમાં જવાનું કળ શું ? આપણે તો પ્રભુના મંદિરમાં ભક્તિનાં મ્હોટાં ઇનામો લેવા માટે જવું છે, તેમ છતાં પણ મકાને પહોંચ્યા પહેલાં રસ્તામાંથીજ આપણે ખગડી જઇએ તો પછી તેમાં ઇશ્વરનો શું દોષ ? માટે લાઇઓ ! દેવમંદિરમાં જતાં આપણા આચારવિચારમાં કોઈ પણ જાતની ભૂલ ન થાય એ ખરોખર સાંભળજો.

૧૮૬-દીનતા રાખ્યા વિના અને ભગવદ્ ધ્યાનમાં
લીન થયા વિના માત્ર ઉપલકપણે મંદિરમાં ફેરો
ખાઈ આવવાથી કાંઈ આત્માનું કલ્યાણ
થઈ જાય નહિ.

નમ્રતા વિના, દીનતા વિના મંદિરમાં જવું એ પણ ખડું મોટી ભૂલ છે. પ્રભુને જેટલો અહંકારનો ધિક્કાર છે, તેટલો ખીજ કોઈ પણ ચીજનો ધિક્કાર નથી, ને પ્રભુને જેટલી દીનતા વહાલી છે, તેટલી ખીજ કોઈ પણ ચીજ વહાલી નથી; કારણ કે, દીનતામાં આધીનતા છે ને આધીનતામાં ભક્તિ છે. દીનતા વિનાની ભક્તિ, તે નાક વિનાની સ્ત્રી જેવી છે; માટે પ્રભુના મંદિરમાં જવું ત્યારે સાદો પોશાક, નીચી નમેલી આંખો, અદખવાળી ચાલચલણ, પવિત્રાઈ ભરેલું મન, હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશ, ને આત્મિક સંતોષ હોવો જોઈએ. એ વખતે દુનિયાદારીના પ્રપંચ માત્રને દૂર કરી ઇશ્વરધ્યાનમાં મસ્ત બની તેની મ્હોટાઈ, તેની દયા, તેની પવિત્રાઈ, તેની કૃપા, ને તે સાથે આપણી નાલાયકી યાદ કરી નમ્રતાપૂર્વક વારંવાર પ્રેમથી દંડવત્ કરવા જોઈએ. પ્રભુને માનપૂર્વક સ્નેહથી ને દીનતાથી દંડવત્ કરતાં જરા પણ શરમાવું ન જોઈએ. ઘણા માણસો દંડવત્ કરતાં શરમાય છે અને જાણે પોતાને માથે બોળે પડ્યો હોય, અથવા પોતાની માથેની વેઠ ઉતારતા હોય તેવી રીતે શરમથી-સંકોચથી ને પૂર્ણ ભાવ તથા ખરી દીનતા વિના દંડવત્ કરે છે, એ

શોભા ભર્યું નથી. આપણે ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના હેતુથી દર્શન કરવા જઈએ છીએ, અને તોપણ ત્યાં માથું ઝુકાવતાં આપણને મહેનત થઈ પડે છે, ત્યારે આપણે શું કળ મેળવી શકીશું ? ઇશ્વરને રાજી રાખવાનો આપણો હેતુ કેમ પાર પડી શકશે એ વિચારવા જેવું છે.

અગાઉના વખતમાં એવા ઘણાએ સારા સારા ભક્તો ને મ્હોટા મ્હોટા રાજાઓ થઈ ગયા છે કે, જેઓ પોતાને ઘેરથી દંડવત્ કરતા કરતા મંદિર સુધી જતા હતા, તેને બદલે આજે આપણામાં એવા પણ ઘણા જણ છે કે, જેઓને પ્રભુને નામે માથું ઝુકાવવું એ પણ મોત જેવું થઈ પડે છે. ઘણાએ એવા સારા માણસો છે કે, જેઓ રસ્તામાં મળતા ગરીબોને તથા ભિખારીઓને પણ નમ્રતાથી સલામ કરે છે, માથું ઝુકાવે છે, ને માફ કરે એમ વિનયથી કહે છે, પણ તેઓને મહારાજાઓના મહારાજા ઇશ્વરને નમતાં શરમ લાગે છે, અને ખુદલે દિલે ઇશ્વર

।સે પોતાના પાપની માફી માગવા તેઓની જીભ ઉપડતી નથી. પ્રભુ ! પ્રભુ ! એવાઓની ઉપર દયા કર. જેઓ પ્રભુને નમતાં શરમાય છે, ને પ્રભુની ભક્તિ કરતાં શરમાય છે તેઓને દુનિયાનાં સૌ ધર્મોનાં શાસ્ત્રો તથા દુનિયાના સર્વે મહાત્માઓ ઘિછારે છે, એ વાત સૌ લોકોએ જરૂર ધ્યાનમાં રાખવી ઘટે છે; કારણ કે, જે પોતાના પેદા કરનારને, જે પોતાનું પાલણુપોષણ કરનારને, જે પોતાને જીવંતી આપનારને, અને જે પોતાનું તારણ કરનાર અખંડ સચ્ચિદાનંદ પરમકૃપાળુ મહાન પવિત્ર પિતાને પણ પોતાના આત્માના કલ્યાણ સાડું પણ નમતો નથી, તે સૂઝા તાડ જેવો અછડબાજ માણસ જગતનું શું ભલું કરી શકશે ? જેઓના હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશ હોય, જેઓ પ્રભુના પવિત્ર મંદિરમાં જીવંતી પ્રાર્થનાઓ કરીને પાપની માફી માગી શકતા હોય, અને જેઓનાં હૃદય પ્રભુપ્રેમથી તરબોળ થયેલાં હોય તેઓજ મંદિરોમાં જઈને પોતાની જીવંતીની સાર્થકતા કરી શકે છે, અને તેઓજ પોતાના ભાઈબંધો સાથે ભલાઈથી વર્તી શકે છે. માટે ભાઈઓ ! ભલાઈ શીખવા સાડું પવિત્ર સદ્ગુરુઓના મંદિરોમાં જતાં શીખો.

૧૮૭-ધર કેમ બંધાય છે એ કહી જવું એમાં કાંઈ
મ્હોટી વાત નથી, તેમજ શાસ્ત્રની વાતો કહી
જવી કે સાંભળી લેવી એમાં કાંઈ મુશ્કેલી
નથી, પણ તે પ્રમાણે પાળવું
એમાંજ ખુબી છે.

થોડાક હરિજનો બેઠા બેઠા જાત્રાની વાતો કરતા હતા,
ત્યાં જગન્નાથજીના મંદિરની વાત નીકળી. ત્યારે એક જણે
કહ્યું કે, ઓહો ! એ મંદિરનું કામ તો બહુ ભારે છે. શું એની
શોભા ! એવું મ્હોટું મંદિર તે ક્યારે બંધાઈ રહ્યું હશે ? ત્યારે
બીજાએ કહ્યું કે એમાં શું ? પથ્થરની ખાણો તો ત્યાં પાસેજ છે.
ચુનો પણ સસ્તો, પાણી તો માત્ર ચાર હાથ ઉપર, લોકો
બિચારા ગરીબ ને મજૂરી સસ્તી, એટલે કામ કરતાં વાર શું ?
ત્યારે બીજા એક માણસે કહ્યું કે, સાદું કામ હોય તો તો એમ
જલદી થઈ જાય પણ એમાં તો કારીગરી બહુ ભારે ભારે છે.
ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, અરે ! શું લલા માણસ, કારીગરની
કાંઈ આપણા દેશમાં ખોટ છે ? બિચારા ભૂખે મરે છે; ચાર
આના રોજ મળતા હોય તો ઠેઠ લાંકાથી કારીગર ચાલ્યા આવે.
વાતમાં વાત દોઢીયાંની છે; પૈસા ખર્ચવાવાળો કોઈ હોય તો
ઘડીકમાં ઇંદ્રનું ઇંદ્રાસન પણ ઊભું થઈ જાય, ત્યારે એ મંદિર
બાંધતાં તે શું વાર ? મહિના પંદર દિવસમાં મંદિર તૈયાર !

ભાઈઓ ! આ વાત કરતાં કાંઈ વાર લાગી ? પણ એ મ્હોટું
મંદિર બાંધતાં કેટલી બધી મુશ્કેલી પડી હશે ? કેટલું બધું
ખર્ચ થયું હશે ? અને કેટલો બધો વખત ગયો હશે ? એ કાંઈ
ખ્યાલ આવે છે ? એ ખ્યાલ તો જેણે પોતાના ઘરનાં ઘરો
ઉપર રહીને બંધાવ્યાં હોય તેનેજ આવી શકે. ગાડીવાળાઓ
સાથે કેમ માથાકૂટ કરવી પડે છે, કંટ્રાક્ટવાળાઓ સાથે કેમ
લડાઈ કરવી પડે છે, પાડોશીઓ સાથે બારી જાળીના કેમ
વાંધા પતાવવા પડે છે, મજૂરો સાથે કેમ મારામારી કરવી
પડે છે, કારીગરોનાં પગનાં તળીયાં કેમ ઓળાંસવાં પડે છે
અને સરકારનાં લાકડાં કેવાં આડાં હોય છે, એ તો જેને વીતી
હોય તેજ જાણે. મ્હોટો વાતો કરી જવાવાળા કાંઈ જાણી શકે

નહિ, તેમજ આપણે પણ ઉંડા ઉંડા જ્ઞાનની મ્હોટી મ્હોટી વાતો પઢાવેલા પોપટની પેઠે મ્હોટેથી કરી જઇયે છીએ. વખતે ગીતા, ભાગવત કે રામાયણના પાઠ પણ કરીયે છીએ, અને હોંશે હોંશે ખાસ ચાહીને “ સંસારમાં સ્વર્ગ ” “ સ્વર્ગનું વિમાન ” તથા આ “ સ્વર્ગની કુચી ” પણ વાંચીએ છીએ. પણ જ્યાં સુધી માત્ર એ વાંચવામાંજ રહી જઇયે, અને મ્હોટે એમ વાતો કર્યા કરીએ કે, વાહ, વાહ ! એ પુસ્તકો બહુ સારાં છે, એમાં કાંઈ વળે નહિ; પણ જ્યારે એમાંથી થોડુંઘણું પણ કાંઈ પાળીએ ત્યારેજ આપણું ભલું થાય, અને ત્યારેજ અમારી એ લખવાની મહેનત પણ કાંઈ સફળ થયેલી ગણાય. એ વિના— એ પ્રમાણે પાળ્યા વિના ખાલી વાહવાહમાં કાંઈ વળે નહિ. માટે આ ભાઈઓ અને બહેનો ! માત્ર ઉપલક વાતોમાંજ નહિ રહી જતાં અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને રીઝવવા સાફ જેમ અને તેમ અંતરમાંથી ભલા થાઓ, અને આપણી એ ભલાઈ આપણાં કામોમાંથી પ્રભુ જોઈ શકે એમ કરો.

૧૮૮—દુનિયામાં ભક્તોની ખલિહારી છે. નાસ્તિક દોસ્ત કરતાં ભક્ત દુશ્મન પણ સારો.

જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનાંજ વખાણ થાય, જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનેજ માન મળે, જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનાં કામ એની મેળે મેળે થઈ જતાં હોય, અને જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોને ઘેરજ આનંદ હોય, એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુ પોતે પણ કહે છે કે, મારા ભક્તોના સુખને ખાતર હું અવતાર લઉં છું. ભક્તનું આ કરતાં વધારે માહાત્મ્ય તે બીજું કેવું હોય?

ભાઈઓ ! જ્યાં જોઈએ ત્યાં શા માટે આવી રીતે ભક્તોની વાહવાહ થઈ રહી છે ? શું ભક્તો સોનામાંથી બનેલા છે ? ને આપણે માટીમાંથી બનેલા છીએ ? શું ભક્તો સ્વર્ગમાંથી આવ્યા છે ? ને આપણે પાતાળમાંથી આવ્યા છીએ ? શું ભક્તો ઈશ્વરના બનાવેલા છે અને આપણે કાંઈ કોઈ સેતાનના બનાવેલા છીએ ! નહિ ભાઈઓ ! આવું કાંઈ નથી. ભક્તો પણ આપણા જેવાજ છે, આપણી પેઠેજ તેઓ પ્રભુના ભવ છે, અને આપણા જેવાજ વિકારોથી ભરેલો તેઓનો પણ દેહ છે.

ત્યારે તેઓ ઉત્તમ શા માટે ? ત્યારે તેઓ દુનિયામાં શા માટે પૂજાઈ રહ્યા છે ? એનું કારણ એજ છે કે, તેઓએ આપણા કરતાં વધારે પ્રભુપ્રેમ મેળવેલો છે; અને પ્રભુપ્રેમ એ સર્વ સદ્ગુણોની માતા છે, તેથી પ્રભુપ્રેમને લીધે તેઓમાં આપણા કરતાં ઘણા વધારે સદ્ગુણો આવી ગયેલા હોય છે, એટલે તેઓ આપણા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

કોઈ કોઈ ભક્તોમાં કદાચ ખીજા ગુણો ન હોય તોપણ ભગવદ્ આશરાનું બળ તેઓમાં ભારે હોય છે, દુનિયાદારીનો મોહ તેઓમાં ઓછો હોય છે, પ્રભુને ખાતર તેઓ પોતાનાં ઘણાં સુખોનો ભોગ આપી શકે છે, અને દરેક ભક્તમાં ખાસ કરીને અતિશય ભલાઈ હોય છે; એ ભલાઈને લીધે આપણે તેને આહીએ છીએ.

બેશક કોઈ કોઈ ભક્તોમાં કાંઈ દુર્ગુણો પણ હોય છે, પણ એ દુર્ગુણો તેઓમાં દબેલા રહે છે. દુર્ગુણો તેઓની પાસે કાંઈ ભરે કરી શકતા નથી; કારણ કે પ્રભુપ્રેમને લીધે ભગવત્કૃપા તેઓની ઉપર ઉતરેલી હોય છે, એ કૃપાના બળથી પ્રભુના હુકમો પાળવાનું આપણા કરતાં તેનામાં વધારે બળ હોય છે; એટલે દુર્ગુણો તેઓને દુઃખ આપી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ એ કૃપાના બળથી તેઓ જગતની વધારે સેવા કરી શકે છે; માટેજ આપણે ભક્તોના દાસ બનવા તૈયાર થઈએ છીએ, કારણ કે, આપણે સમજીએ છીએ કે, ભક્ત બાયડી હોય તો વાતવાતમાં ઘણીનો જીવ ખાય નહિ. ભક્ત ઘણી હોય તો “ ધોકે જાર બાજરી ને ધોકે નાર પાધરી ”, એમ કરે નહિ, ભક્ત દીકરો હોય તો તે કુળનું નામ બોળે નહિ, ભક્ત પાડોશી હોય તો તે જરૂરને વખતે મદદ કર્યા વિના રહે નહિ, ભક્ત સગાંબહાલાં હોય તો તે મેણાં ઓઠાંના ટપલા માર્યા કરે નહિ, ભક્ત ડાકતર હોય તો તે દરદીને માટે બેઠરકાર રહે નહિ, ભક્ત મેહેતાજી હોય તો તે છોકરાંઓને પોતાનાજ દાખલાથી ચીડટ કુંકતાં શીખવે નહિ, ભક્ત નોકર હોય તો તે શેઠની ચોરી કરીને ભાગી જાય નહિ, ભક્ત સાસુ હોય તો વહુને દુઃખ દે નહિ, ભક્ત વહુ હોય તો સાસુને વગોવે નહિ, ભક્ત શેઠ હોય તો ચાકરોના ખાર વગાડે નહિ, અને

લક્ષ્મી રાજા હોય તો બનતાં સુધી લડાઈઓ કરે નહિ કે રૈયત પાસેથી ગેરવાજબી કર લે નહિ. દુકામાં આ દુનિયામાં લક્ષ્મીની બલિહારી છે, માટેજ પાંડિતો કહી ગયા છે કે, લક્ષ્મી દુશ્મન પણ સારો, પણ નારિતક દોસ્ત કામનો નહિ. માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ જગતની સેવા કરીને સાચા લક્ષ્મી બનો, અને શાંતિદાયક પ્રભુના માર્ગમાં આવો ! પ્રભુના માર્ગમાં આવો !!

૫૬.

સંત પારસ ચંદન ખાવના, કામધેનુ કલ્પદ્રુમ સાર;

સમાગમ સંતનો.

પ્રેમ સમજાણો અંતર ઘણો, તરૂંપારસ ત્રણ પ્રકાર-સમા
એક પારસથી પારસ બને, એક પારસથી બને હેમ-સમા
એક પારસ લોહ કુંદન કરે, સો વસા એમનું એમ-સમા
એક ચંદનથી વિષ ઉતરે, એક ચંદને અગ્નિ આલાય-સમા
એક તલભર તેલમાં બે પડે, ફરી તાતું ક્યારે નવ થાય-સમા
સૌ ગજશિર મોતી ન નીપજે, સઉ નાર સતી નવ હોય-સમા
સૌ સૈન્ય શરા નવ બાણીએ, એવી જુગત વિચારી જોય-સમા
જ્ઞાનહીણ ગુરૂ નવ કીજીએ, વંઝા ગાય સેવે શું થાય-સમા
કહે પ્રીતમ બ્રહ્મવિદ ભેટતાં, ભવરોગ સમૂળો જાય-સમા

૧૮૦-પ્રભુકૃપા.

એક ન્હાનો છોકરો કોઈ ઉંચા ઝાડ ઉપરથી બનતી મહેનતે ફળ તોડવાની તજવીજ કરે પણ તેનો ખાપ તેને ઉંચો ઉચકે નહિ ત્યાં સુધી તેનાથી ફળ તોડી શકાય નહિ. તેમજ આપણો પ્રભુ આપણી ઉપર કૃપા કરે નહિ ત્યાં સુધી આપણાથી મોક્ષ મેળવી શકાય નહિ.

દુરબીનની મદદ શિવાય ઘણી દૂર રહેલી ચીજ જેમ આપણાથી દેખી શકાતી નથી, તેમ પ્રભુકૃપા વિના આપણાથી કેટલીક વસ્તુઓ સમજી શકાતી નથી.

જેમ જીવ વિના શરીર નકામું છે, તેમ પ્રભુની મદદ વિના આપણો પુરુષાર્થ ફાગટ છે.

ખસાળ જમીનમાં પડેલો વરસાદ જેમ ફાગટ જાય છે. અને વરસાદવિના અમે તેથી સારી જમીનમાં પણ જેમ કાંઈ

થઈ શકે નહિ, તેમ ઇશ્વરકૃપા અને પુરૂષાર્થ વિના કાંઈ થઈ શકે નહિ; તે બન્નેની જરૂર છે.

કલમ ગમે તેવી સારી હોય પણ જો સાહી ન હોય તો તેનાથી લખી શકાય નહિ, તેમ ગમે તેવો પુરૂષાર્થ મનુષ્ય હોય પણ લગવત્કૃપા વિના ફોતેહ મેળવી શકે નહિ.

લોખંડના કટકાને અગ્નિમાં નાંખીએ ત્યારે તે અગ્નિ જેવો ગરમ ને અગ્નિ જેવો ચળકતો થઈ જાય છે, તેમ જે માણસ ઇશ્વરની સાથે રહે છે, એટલે ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે, તે દિન પ્રતિ દિન વધારે વધારે ઇશ્વરકૃપા મેળવતો જાય છે.

જીવ વિનાનાં જેવાં પૂતળાં છે તેવા પ્રભુકૃપા વિનાના જીવોને સમજવા.

ઘરડા માણસને જેમ લાકડીની જરૂર છે તેમ જીવને ઇશ્વરકૃપાની જરૂર છે.

જેમ ક્યારામાંના ન્હાના ન્હાના છોડવાઓ મ્હોટાં ઝાડને ઉગવા દેતા નથી, તેમ આપણાં ન્હાનાં ન્હાનાં પાપો આપણા અંતરમાં પ્રભુકૃપાને જાણવા દેતાં નથી.

સૂર્ય અસ્ત થયા પછી આપણી આંખે કાંઈ દેખાતું નથી, તેમ જ્યારે પ્રભુકૃપા ખસી જાય છે ત્યારે આપણે ગમે તેવા જ્ઞાની હોઈએ તોપણ અંધકારમાંજ પડી જઈએ છીએ.

ભાઈઓ ! આવી અલૌકિક લગવત્કૃપા યાદ રાખજો, કે તપ કરવાથી મળે છે અને પાપ કરવાથી જતી રહે છે.

૧૯૦—આપણને ખબર ન પડે તેમ આપણે કેવી રીતે ચોરી કરીએ છીએ તે વિષે.

ખીજાની કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ લેવી તેનું નામ ચોરી છે. એ ચોરી એ જાતની છે:—

પહેલી જાતની ચોરી એ કે, ધણીને ખબર ન પડે તેમ ગુપચુપ કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ લેવી તે; જેમકે માખાપને જણાવ્યા વિના છુપી રીતે કેટલાક છાકરાઓ પોતાના ઘરમાંથી કાંઈ ચીજ લઈ જાય છે તે.

ખીજી જાતની ચોરી એ કે, કોઈ પણ માણસ પાસેથી

જેરજીલમથી તેની વસ્તુઓ લઈ લેવી તે; જેમકે ગાડાં લૂંટવાં, ઘાડ પાડવી વિગેરે.

એ એ જાતની મુખ્ય ચોરી છે. એ શિવાય બીજી ઘણી જાતની ચોરી થાય છે; તેની કેટલીક હકીકત સૌ ભાઈઓએ જાણવાની બહુ જરૂર છે, તેથી ટુંકામાં તેની વિગત નીચે આપીએ છીએ. એ દરેક બાબતના જો વિગતવાર દાખલાઓ આપવામાં આવે તો બહુ લંબાણ થઈ જાય, માટે એ દાખલાઓ આમાં આપ્યા નથી, પણ ચોરીના લેદ જાણવાથી આપણાથી અજાણપણે થતી ચોરીથી આપણે બચી શકીએ એવા હેતુથી સાધુઓએ બતાવેલી ચોરીની જુદી જુદી જાતો આ જગ્યાએ બતાવીએ છીએ.

૧. કોઈ પાસેથી ઉધાર લઈને પાછું આપવું નહિ તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨. પોતાની શક્તિ ન હોય છતાં મ્હોટા મ્હોટા સદા ને વેપાર કરવા તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩. પોતાની ફરજ બજાવવામાં ખામી રાખવી અથવા લાંચ વી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૪. જાણી જોઈને ચોરીનો માલ રાખવો તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૫. ઉછીના લીધેલા પૈસા કે બીજી કાંઈ વસ્તુઓ પાછી ન આપવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૬. પોતાનું કરજ મુદતસર ન ચૂકાવવું તથા મજૂરીના પૈસા વખતસર ન આપવા તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૭. મજૂરોની મજૂરીના પૈસા કે નોકરોના પગારોમાં પાછળથી કાપકુપ કરવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૮. રસ્તામાંથી મળેલી વસ્તુનો ઘણી શોધી કાઢવાની મહેનત ન કરવી ને તે વસ્તુ પોતે પચાવી ખડવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૯. કોઈને કાંઈ ચીજ આપવાની કબૂલાત આપી હોય, અને પાછળથી તે ચીજ તેને ન આપીએ એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૦. વિશ્વાસથી કોઈએ કાંઈ સોંપેલું હોય તે પાછું ન આપવું એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૧. કોઈ પણ ન્હાની કે મોટી બાબતમાં કોઈની પણ સાથે કાંઈ ઠગાઈ કરવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૨. ખોટા પૈસા ચલાવવા કે સિલ્કા ઉપર કલંક ચડાવવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૩. ખોટા દસ્તાવેજોમાં સહીઓ કરવી કે સાક્ષી કરવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૪. ખરીદી કરવા માટે પાસે પૈસા ન હોય છતાં પણ માલ તૈયાર કરવાનો હુકમ આપવો એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૫. માલધણી આંકડો ચૂકાવવા આવે ત્યારે કાંઈ કાંઈ બહાનાં કહાડી તેમાંથી કપકુપ કરવી એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૬. ખોટાં જોખ, માપ, ને ભરત રાખવાં જેમકે શેર, પાલી, ને ગજ વધારે ઓછાં રાખવાં તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૭. વસ્તુઓમાં ભેળશેળ કરવી, જેમકે ખાંડમાં લોટ, ઘીમાં કોપરેલ તેલ કે ચરબી, દાણામાં કાંકરા કે રાખ, દૂધમાં પાણી, અને રૂમાં આકળ, વરાળ વિગેરેનો ભેળ કરવો તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૮. ખુડદો લેવા આવે તેમાં ખોટા પૈસા ચલાવી દેવા એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૯. ભૂલમાં નાંખીને ચૂકી ગયેલા આંકડાઓ પાછા ચૂકાવવાની તજવીજ કરવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૦. જે હોદ્દો ચલાવવાની આપણામાં લાયકાત ન હોય તે હોદ્દો લઈ બેસવું; જેમકે, વૈદકશાસ્ત્ર જાણ્યા વિના વૈદ થઈ બેસવું, નાતની ખટપટ ન આવડે છતાં પણ નાતના શેઠ થઈ બેસવું, નામું માંડતાં ન આવડે છતાં મેહિતાગરીનું કામ લેવું, અને રાજ ચલાવતાં ન આવડે છતાં રાજ થઈ બેસવું એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૧. આપણે ગરીબ ન હોઈએ છતાં પણ ગરીબાઈનો દેખાવ કરી બીજા માગવી એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૨. વીમાકંપનીઓને ઠગવા માટે ખોટા વીમા ઉતરાવવા, માલમાં આગ લગાડી દેવી ને ખોટા દાવા બાંધવા તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૩. લોકાચાર ને દેશાચાર ફરી ગયા હોય તે સાફ કરીને

લોકરૂઢી પ્રમાણે હાએ હા કર્યા કરવું, અને પોતે સમજતાં છતાં પણ શાસ્ત્રોના સાચા અર્થ લોકોને ન સમજાવવા એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૪. બુગારમાં તથા બીજી રમતોમાં ખોટા પાસા ચલાવવા તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૫. પોતાની દવામાં કાંઈ માલ ન હોય છતાં પણ તેની ઉપર સાફ સાફ લાગે તેવાં બનાવટી ખોટાં લેખલો ચોડવાં અને લલકારી બહોરબહોરથી લોકોને ઠગવા એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૬. ચાકરી રહેતી વખતે કબૂલત આપી હોય તે કરતાં કામ ઉપર મોડું જવું એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૭. શેઠ કે મુનીમ હાજર ન હોય ત્યારે આજ્ઞાસુ થઈને કામ ન કરવું એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૮. પોતાની પાસે માગનારને વખતસર નાણાં ન આપવાં તે; જેમકે, નોકરને વખતસર પગાર ન આપવો, ઘરવાળાને મુઠતસર ભાડું ન આપવું, અને બીજા લોકોનાં વખતસર બીલ ન ચૂકવવાં એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૯. પોતે નોકરી માટે કબૂલ કરેલા ટાઈમની અંદર બીજાઓ સાથે ગપ્પાં મારવાં, નાંવેલો વાંચવાં, છાપાં વાંચવાં અથવા નાટકોનાં ગાયનો લલકારવાં એ પોતાના શેઠના વખતની ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૦. ઑફીસના સીપાઈઓ કાગળો પહોચાડવામાં વાર લગાડે, સુતારો પોતાને માટે છીડીયાં પાડવા સાફ વધારે લાકડાં છીલી નાંખે, અને દરજી કાપલા સાફ કરીને જરૂર કરતાં વધારે કટકા પાડે તો તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૧. બહોર સલાઓમાં ગડબડ કરવી કે સત્સંગની મંડળીઓમાં નકામી વાતો કરવી તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૨. ચોરી કરનારની ચાહીને ચોરી છુપાવવી એ પણ ચોરી કરવા બરાબર છે.

ભાઈઓ! આવી રીતે સેંકડો પ્રકારની ન્હાની ન્હાની ચોરીઓ છે તેમાંથી ઘણીએ ચોરીઓ પ્રસંગોપાત આપણાથી પણ થઈ જાય છે. આપણને આમાંથી કેટલીક ચોરીઓ ન્હાની લાગશે;

જેમકે, નોકરી ઉપર વખતે મોડું જવાય, કામના વખતે પણ છાપું વાંચી લેવાય કે ઘરના ભાડા માટે લેયો ધક્કા ખાયા કરે તેની આપણે દરકાર કરતા નથી, પણ એ ચોરી કરવા બરાબર છે; અને ચોરીની શિક્ષા કાંઈ નહાની નથી. માટે દરેક બાબતમાં આપણે આપણી ફરજ વધારે ચોક્કસપણે બનાવી શકીએ એવી ખાસ તજવીજ રાખવી જોઈએ; અને જેવું આપણે આપણું પોતાનું ભલું ઇચ્છીએ છીએ, તેમજ સૌનું ભલું ઇચ્છી આપણે કોઈએ કોઈ પણ જાતની ચોરી કરવી જોઈએ નહિ; એ દુનિયાના બધા ધર્મોનો સિદ્ધાંત છે ને એ મહાન પ્રભુનો હુકમ છે. માટે મન વચન કે કર્મથી કોઈ પણ જાતની ચોરી ન થઈ જાય એ સંભાળજો.

૧૯૧-કોઈ ભલો રાજ ગરીબ માણસને હાથી આપે
તોપણ તે લઈ શકે નહિ, તેમજ આપણને
શ્રી સદ્ગુરુઓ ઈશ્વરનું ચોખ્ખું જ્ઞાન આપે
છે પણ આપણે એવા અભાગીયા
છીએ કે તે લઈ શકતા નથી.

અસલના આપણા દેશી રાજાઓ એવા ઉદાર હતા કે સ્વેચ્છ વાતમાં મ્હોટાં મ્હોટાં દાનો ને મ્હોટાં મ્હોટાં ઇનામો આપી દેવાં એ તેઓને મન કાંઈ મ્હોટી વાત નહોતી. એવા વખતમાં ગ્રહણને દિવસે એક રાજાને વિચાર થયો કે મારે કાંઈ મ્હોટું દાન આપવું; તેથી તેણે હાથીનું દાન આપવાનો ઠરાવ કર્યો. એ પછી વિચાર થયો કે એ દાન કોને આપવું? ત્યારે પ્રધાને કહ્યું કે, જો હજુરનું ધ્યાન પહોંચે તો ગરીબમાં ગરીબ બ્રાહ્મણને તે આપવું જોઈએ, તો વધારે પુણ્ય થાય. ત્યારે રાજાએ હજુરીયાને હુકમ કર્યો કે, કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મણને જલદી અહીં બોલાવી લાવ. હજુરીયો બ્રાહ્મણને બોલાવા ઉતાવળો ઉતાવળો જતો હતો એટલામાં એક ભુંગળ ભટ્ટીયો બ્રાહ્મણ રસ્તામાં તેને મળી ગયો. એ બ્રાહ્મણના ખડીયામાં સત્તર તો થીંગડાં હતાં, પાંચ સાત જાતના અનાજની બુદી બુદી પોટલીઓ ખભે ખાંધી હતી, ઢીંચણ પણ પૂરા ઢંકાય નહિ તેવું મેલું ફાટેલું ફાળીયું

પહેરું હતું, બહાર ગામથી ચાલ્યો આવતો હતો તેથી પગ-
રમાં વિનાના ઉઘાડા પગ ઘુટણ સુધી ધૂળથી ભરેલા હતા,
છપ્પન કટકા વીંટીને બાંધેલી ડોકાણું જેવી માથે પાંધડી હતી,
ને તેમાં ચાર પાંચ વર્ષનું જીનું ખખ અર્ધું ફાટેલું ટીપણું
ખોસ્તું હતું, દાંઢીના બાલ મહિના દોઢ મહિનાના થઈ ગયા
હતા, અને કપાળમાં ભેંસ ભડકામણું મહોટું ટીલું કર્યું હતું.
એ પ્રાદ્ધણને જોઈને હજુરીયાએ જાણ્યું કે આ ગરીબ માણસ
છે માટે તે હાથીના દાનથી ખુશી થશે. એમ ધારીને તેને
કહ્યું કે, મહારાજ ! દરબારમાં ચાલો; મહારાજ સાહેબ તમને
બોલાવે છે.

રાજના હજુરીયાનો રોફ અને ઓચીંતી તેની આવી વાત
સાંભળીને તે પ્રાદ્ધણ તો બિચારો ગભરાઈ ગયો. તેને લાગ્યું
કે મારા શું ભોગ મળ્યા ? રાજ મને શું કરવા બોલાવે ?
કોઈએ મારી અદેખાઈ કરી હશે. હવે કાંઈક પૂછશે ને જવાબ
દેતાં નહિ આવડે તો મારો ફજેતો થશે. આવા આવા વિચાર
કરે છે એટલામાં હજુરીયાએ કહ્યું કે, જલદી કરો મહારાજ !
વિચાર શું કરો છો ? ત્યાં કાંઈ તમોને ઘાણીએ નથી જોડવા,
ત્યાં તો દાન આપવું છે. દાનની વાત સાંભળીને ભટ્ટજી મહા-
રાજ રાજ થયા, તોપણ દરબારમાં જતાં ટાંટીયા ધુજવા
લાગ્યા. રાજએ તે પ્રાદ્ધણને જોઈને કહ્યું કે, મહારાજ ! જલદી
સંકલ્પ કરાવો ને આ મકનો હાથી લઈ જાઓ, પ્રાદ્ધણે કહ્યું
કે, મહારાજ સાહેબ ! હું એ હાથીને લઈને શું કરું ? એને
લઈ જઈને બાંધું ક્યાં ? અને ખવરાવું શું ? કદી તમે એને
બાંધવાનું ને ખવરાવવાનું આપો તોપણ એ મને શું કામનો ?
હું આવા ચીંથરે હાલે એની ઉપર બેસું એ કેવી રીતે શોભે ?
ગૌપ્રાદ્ધણ પ્રતિપાળ, મહારાજ સાહેબ ! એ મકનો હાથી તો
તમારે ઘેરજ શોભે, તમે મને મક્ત આપો પણ તેને લઈ શકાય
એવાં અમારાં નશીબ ક્યાંથી ? અને કદી લઈ જઈ તોપણ
મારે તો રોજ રોજ સવારના પહોરમાં ઉઠીને તેનાં લીંડાંજ
ઉપાડવાં પડે. એ કાંઈ મારે ઘેર ન શોભે, અને હું કાંઈ એની
ઉપર શોભું નહિ.

રાજને પ્રાદ્ધણની આ વાત ખરી લાગી, તેથી તેને વિચાર

થયો કે, ઓહો ! ગરીબાઈ એટલી બધી ખરાબ છે કે આવાં મ્હોટાં ધનામ કે આવાં મ્હોટાં દાન પણ ન લેવા દે ?

ભાઈઓ ! શું સમજ્યા ? આપણે એ ગરીબ પ્રાદ્ધાણ ક ત પણ વધારે કંગાલ છીએ, કારણ કે, એ પ્રાદ્ધાણને રાજદરબામાં બોલાવવા માટે જેમ હજુરીયો આવ્યો હતો તેમ આપણને સત્સંગમાં ને દેવદરબારમાં બોલાવવા માટે હરિજનો આવે છે, પણ જેમ દરબારમાં જતાં પોતાની ક્ષેત્રી થઈ જશે તો ? એવા વિચારથી જેમ તે પ્રાદ્ધાણના ટાંટીયા ધુજતા હતા તેમ પ્રાર્થના મંદિરમાં કે સત્સંગમાં જતાં આપણે અચકાઈએ છીએ, કે રળેને કાળામાં કાંઈ ભરવું પડશે તો ? દરબારમાં ગયા પછી રાજ હાથીનું દાન આપતો હતો તોપણ તે ગરીબ માણસ લઈ શક્યો નહિ, તેમ સત્ય જ્ઞાનવાળા મહાન પંડિતો, ભગવદ્ રસમાં તરબોળ થયેલા સાચા ભક્તો અને આપણા દયાળુ ગુરુઓ આપણને મક્કત ઈશ્વરી માર્ગ બતાવે છે, પણ અકસોસ કે એ બાબતમાં આપણે એવા કંગાલ છીએ, એવા દરિદ્રી છીએ કે તેનો જરા પણ લાભ લઈ શકતા નથી. એ રાજ તો માત્ર મકનો હાથીજ આપતો હતો, પણ હરિજનો તો આપણને જન્મ મરણના ફેરામાંથી છોડાવે, અનંતકાળની શાંતિ આપે, અને મોક્ષનાં અલૌકિક સુખો આપે એવું મહાન પ્રભુનું પવિત્ર નામ આપણને આપે છે, પણ આપણે મનના, બુદ્ધિના ને હૃદયના એવા કંગાલ છીએ કે તે લઈ શકતા નથી. માટે ભાઈઓ ! બહારની સમૃદ્ધિ છતાં પણ અંતરની એવી કંગાલી-યતમાંજ છેવટ સુધી ન પડ્યા રહીએ એ સંભાળજો.

૧૯૨-કોઈ માણસ આપણને ગાળ દે, તે ગાળ જો આપણે ન લઈએ તો એ ગાળ તે આપનારની પાસેજ રહે છે.

એક મહાત્મા હતા, તે બહુજ શાંત મૂર્તિ અને બ્રહ્મજ્ઞાની હતા. તેનો એવો ઠરાવ હતો કે, બીજાં માણસો તેનું ગમે એટલું નુકશાન કરે તોપણ તે કદી પણ ગુસ્સે થતા નહિ કે પોતાનો સ્વભાવ બગાડતા નહિ, પણ ઉલટા તે ખરાબ માણસનું

પણ ભલું થાય તેમ કરતા હતા. આસપાસનાં ગામોના ઘણા માણસો મહાત્માનો એ સ્વભાવ જાણતા હતા, તેથી સૌ તેની યથાશક્તિ સેવા કરતા હતા.

એક વખત એક ખરાબ માણસે એ વાત સાંભળી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, એનો ભાર શું છે કે ગુસ્સે ન થાય, હમણાં જઈને ચીડવી આવું. શું દુનિયામાં આવા માણસો પણ નથી પડ્યા? એવા ઘણાએ મૂર્ખા છે કે, જેઓ એમ સાંભળે કે, આ સ્ત્રી પતિવ્રતા છે તો તેનું પતિવ્રત્ય ભંગ કરવાની તજવીજ કરે; એમ સાંભળે કે, આ માણસ ખીડી પીતો નથી તો તેને ખીડી પાવાની હઠ કરે; એમ જાણે કે આ માણસને ભાંગ ચૂકતી નથી તો તેને ભાંગ ચૂકાવાની તજવીજ કરે; એમ જાણે કે, આ માણસ બહુ હુશીઆર છે તેથી ક્યાંઈ ઠગાતો નથી તો તેને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરે, અને આ માણસ કાંદા ખાતો નથી તો કે હું તેને ખવરાવું, એમ કરવાવાળા ગદેડાઓ શું દુનિયામાં થોડા છે? એવાઓની કાંઈ ખોટ નથી, તે માંહેલોજ પેલો માણસ હતો તેથી તે એ મહાત્મા પાસે ગયો, અને કહ્યું કે, મહારાજ ! ચલમ પીવરાવો? મહારાજે કહ્યું કે, બચ્ચા ! હું ચલમ પીતો નથી ને મારી પાસે ચલમ તંબાકુ કે દેવતા કાંઈ નથી. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, મોટો સિદ્ધ થઈને બેઠો છે ને ચલમ પણ નથી રાખતો? તારા કરતાં તો ખીજા લંગોટીયા સારા. બધાં ગામો લૂંટીને પૈસા ભેગા કરે છે તે કામ શું આવશે? અતિથિની સેવા નથી કરતો ત્યારે તું સાધુ શેનો? તે તો તારૂં કુળ લજબચું. શરમ છે તારા ગુરૂ ઉપર, ને ધૂળ પડી તારા ભજનમાં. મુસાફરને એક ચલમ તમાકુ પણ ન મળે? ત્યારે તું આ જાડોપાડો થયો તે શું કામનો? આવી રીતે પ્રસંગ છેડીને તે લુચ્ચાએ વિના કારણે એ મહાત્માને હબરો ભુંડી ગાળો દીધી. પણ એ મહાત્મા કાંઈ બોલ્યા નહિ. ધીરજથી હસતે મ્હોડે બધું સાંખી રહ્યા. અંતે જ્યારે ગાળો દઈ દઈને તે માણસ થાકી ગયો ને પોતાની મેળે બોલતો બંધ થયો, ત્યારે થોડીવાર રહીને તે વધારે શાંત થયા. પછી મહારાજે તેને કહ્યું કે, બચ્ચા ! લે આ સાકર નાંખીને જરા ઠંડું પાણી પી, બહુ બોલવાના પરિશ્રમથી તારા મગજમાં ગરમી ચૂકી છે તેથી તને આ શરબતથી ફાયદો થશે; એમ કહીને

મહારાજે તેને સાકરનું શરખત બનાવી આપ્યું. પેલો માણસ પહાડ ઉપર ચઢીને બપોરને વખતે મહારાજના આશ્રમમાં ગયો હતો તેથી તરસ તો લાગેલીજ હતી, અને તેમાં વળી બે કલાક સુધી મહારાજને હબરો ગાળો દેવાની મેહેનત કરવાથી ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને થાકીને લોથપોથ થઈ ગયો. તેને એ ઠંડા શરખતથી બહુ શાન્તિ મળી. એ પછી એટલો વ્રખત મહાત્માની પાસે રહેવાથી તે સંતની ભલી વિજળી (ઓરા) ની તેને રૂડી અસર થઈ; એ વખતે તેને ભાન આવ્યું કે, હું જ્યારે વિનાકારણે આવી રીતે બકબકતો હતો તે વખતે તે મહાત્માએ ગુસ્સામાં આવી જઈને મને માત્ર એક સહેજ ધક્કો માર્યો હોત તો મારા શું હાલ થાત? આ નીચેની પહાડની બાઈમાં ક્યાંઈનાં ક્યાંઈ મારાં હાડકાં વેરાઈ જાત અને તેનો પત્તો પણ લાગત નહિ. આ મહાત્મા કે જેનામાં અખંડ બ્રહ્મચર્યનું જોર છે, જેનામાં તપનું બળ છે, જેનામાં શાંતિનું બળ છે, અને જેનામાં બ્રહ્મનિષ્ઠપણાનું બળ છે તેની આગળ મારું શું ચાલત? મારા જેવાને તો તે મચ્છરની પેઠે ચોળી નાંખે, પણ અત્યારે હું તેની દયાથીજ બચેલો છું. અરે હાય હાય! મને આ શું સૂઝ્યું? કેવા રૂડા મહાત્માનો મેં અપરાધ કર્યો? હવે એનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું? એમ ભાન આવતાં તે મહારાજના ચરણમાં પડી ગયો, અને તેના પગના અંશુકા પોતાની આંખમાં ખોસી ગદગદિત થઈને માફી માગવા લાગ્યો, ને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ! મને તમારો શિષ્ય બનાવો. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, બેટા! તું પણ મારા જેવો પ્રભુનો જીવ છે અને મારો બંધુ છે. સુખ દુઃખમાં ધીરજ રાખ, એટલે તું પણ ધીરે ધીરે પ્રભુના રસ્તામાં આવી જઈશ. તે માણસે કહ્યું, મહારાજ! એવી ધીરજ અમો પામર જીવથી કેમ રહે? મહારાજે કહ્યું, બેટા! વિચારથી ને પ્રભુનો મહિમા જાણવાથી એવી ધીરજ રહી શકે છે. તું વિચાર કર કે, તને કોઈ માણસ કાંઈ વસ્તુ આપવા આવે, અને તે તું ન લે, તો એ વસ્તુ કોની પાસે રહે? તે માણસે કહ્યું કે, જો હું ન લઉં તો એ વસ્તુ જેની પાસે હોય તેની પાસેજ રહે. ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, બેટા! તે મને ગાળો આપી, પણ મેં તે ન લીધી, ત્યારે કોની

પાસે રહી ? ત્યારે તે માણસે શરમાઈ જઈને કહ્યું કે, મહારાજ ! એ મારી ગાળો તો પાછી મારી પાસેજ રહી.

મહારાજે કહ્યું, બેટા ! હવે બીજો વિચાર કર. તને કોઈ માણસ પોતાનો ડગલો આપવા આવે તો તું લેશે ? તે માણસે કહ્યું કે નહિ. મહારાજે પૂછ્યું કે શા માટે નહિ લે ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ભિખારી હોય તે લે. મહારાજે જોવા ગૃહસ્થ માણસથી એ કેમ લેવાય ? એવી નજીવી ચીજ સાફ કરીને શા માટે કોઈના ઉપકારમાં આવીએ ? મહારાજે કહ્યું કે, બેટા ! જેમ તારા ગૃહસ્થપણા માટે તું કોઈની ચીજ ન લે, તેમ અમે અમારા સાધુપણા માટે પણ એવાજ મસ્ત છીએ. સાધુપણા સાફ કરીને અમે ઘરખાર છોડેલાં છે, અને એ મસ્ત ફકીરી સાફ કરીને સંસારનાં હજારો મોહક સુખો ઉપર અમે થુંકીએ છીએ. એ બધું છોડીને એ બધાં ઉપર પાણી ફેરવીને હવે હું તારી પાસેથી ગાળો લઉં કે ? વાહ વાહ વાહ ! લેવા જેવી ચીજ તો મળેની ? બેટા ! તારે ઘેર કોઈ મીઠાઈનો ખુમચો લાવે તો એ લેવામાં પણ તું જરા આનાકાની કરે, તારો દોસ્ત તને ઘડીઆળ ભેટ આપે તો એ લેવામાં પણ તું જરા હા ના કરે, અને તારો સસરો જમવા બોલાવે તો એમાં પણ-માલ માલ ઉડાવવામાં પણ જરા વાર લગાડે, પણ તારા દુશ્મનની ગાળો લેવામાં તો તું તૈયાર ? એમાં તો જરાએ વાર નહિ ! આતું નામ તમારું ગૃહસ્થપણું કે ? શરમ ! શરમ !

હવે ત્રીજો વિચાર કર, કે હમેશાં ઘણું કરીને માણસો કંઈ ચીજ લે છે ? જે ચીજ પોતાને પસંદ હોય તેજ લે છે. આપણે કોઈ શહેરના બજારમાંથી ચાલ્યા જતા હોઈએ, તો રસ્તામાં ઘણાએ દુકાનદારો ને ફેરીવાળાઓ કહે છે કે, લ્યો શેઠ ! આ એક ચાકુ બહુ સરસ છે, આ ચરમાં સસ્તામાં જાય છે, આવો આવો ગરમ કાપડ આપું; જુઓ શેઠ ! આ રૂમાલ જુઓ ! આ આકુસની કેરી સસ્તામાં જાય છે, આ પગરખાંની એક જોડી અર્ધી કિંમતે; આવી જાઓ, આ મારવાડીનું દેવાળું, છ દોઢીયામાં ગમે તે ચીજ ઉપાડો. આવી રીતે આપણને ઘણા લોકો ઘણી ચીજ આપવા આવે છે પણ વગર જરૂરની ચીજો આપણે લેતા નથી, તેમજ કોઈ આપણને ગાળ આપવા આવે તો તે આપણે શા માટે લેવી જોઈએ ? શું એ વિના આપણને

ન ચાલે ? જેની પાસે જે માલ હોય તે આપે, જેની પાસે કેરી હોય તે કેરી આપે, જેની પાસે મીઠાઈ હોય તે મીઠાઈ આપે, જેની પાસે કપડાં હોય તે કપડાં આપે, તેમજ જેના મનમાં ગાળોનો ખજાનો ભરલો હોય તે ગાળ આપવા આવે, તેમાં આપણું શું ગયું ? આપણે તે લઈએ શું કરવા ? આપણે જે લઈએ તો આપણી પાસે આવે ને ? જેને ગાળની જરૂર હોય તે ભલે લે. આપણે તો પવિત્ર ઈશ્વરને ખાતર સૈને માફ કરતાં શીખવું જોઈએ. અને સૈને આપણા એકજ પિતાના પુત્ર સમજી સૈનું ભલું ઈચ્છવું જોઈએ. તને ખબર છે ? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાના દુશ્મન શિશુપાળના સો ગુન્હા માફ કર્યા હતા, ત્યારે આપણે કોઈકના ખરાબ શબ્દોની માફી આપવી એમાં શું મોટી વાત છે ? માટે બેટા ! પરમ દયાળુ પ્રભુની માફી મેળવવાની આપણને જરૂર છે તે સારૂ રૂઢું બોલતાં અને બીજાઓના વાંક માફ કરતાં શીખો.

પદ.

ઓ ભાઈરે શાન્તિ પમાડે, તેને તે સંત કહીએ;
તેના દાસના દાસ થઈને રહીએ. (ટેક)

વિદ્યાનું મૂળ મારા ગુરૂએ બતાવ્યું,
ત્યારે મેતાનો માર શીદ ખાઈએ (૨)
કીધા ગુરૂને બોધ નવ આપે,
ત્યારે તેના ચેલા તે શીદ થઈએ—ઓ
વૈદ્યની ગોળી ખાતાંને દુઃખ નવ ભય,
ત્યારે તેની ગોળી તે શીદ ખાઈએ (૨)
લીધા વળાવા ને ચોર જ્યારે લૂંટે,
ત્યારે તેની સોબતે શીદ જઈએ—ઓ
કલ્પવૃક્ષ સેવીએ ને દારિદ્ર ઉભે,
ત્યારે તેની છાયા તળે શીદ રહીએ (૨)
રાજાની ચાકરીમાં ભૂખ નવ ભાગે,
ત્યારે તેની વેઠે તે શીદ જઈએ—ઓ
નામ અમૂલ્ય મારા ગુરૂએ બતાવ્યું,
ને તે તો ચાંટ્યું છે મારે હૈયે (૨)
મહેતા નરસિંહની વાણી છે સારી,
આમળાને શરણે જઈએ—ઓ

૧૯૩-માયાને જીતવાને રહેલો ઉપાય.

મહાન ભક્તરાજ મહાત્મા તુકારામે પોતાના એક અલંગમાં કહ્યું છે કે, માયા ને છાયા એ બન્ને એકસરખી વસ્તુ છે. ભેદ એટલોજ કે માયા મ્હોટી છે ને છાયા ન્હાની છે, પણ બન્નેના સ્વભાવ સરખા છે. માયા જેમ જગતમાંથી જતી નથી તેમ છાયા પણ વસ્તુમાંથી જતી નથી. જેમ જેમ મ્હોટા થતા જઈએ તેમ માયા વધતી જાય, તેમજ છાયા પણ મ્હોટી થવાથી મ્હોટી થતી જાય છે. ટુંકામાં એટલુંજ છે કે, માયા ને છાયા આ જગત સાથે જોડાએલી વસ્તુ છે, એટલે જ્યાં સુધી આપણા દેહનો નાશ થાય નહિ ત્યાં સુધી કાંઈ છાયા જાય નહિ. તેમજ ત્યાં સુધી કાંઈ માયા પણ જાય નહિ; કારણ કે, જેમ છાયા શરીરની સાથે લાગેલી છે તેમ માયા જીવની સાથે લાગેલી છે. ત્યારે હવે કરવું શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણો ઉદ્ધાર થાય નહિ ત્યાં સુધી કાંઈ માયા જાય નહિ; કારણ કે જગતને ચલાવવા માટે પ્રભુએ તેને મોકલેલી છે એટલે તે કાંઈ આપણાથી જાય નહિ. પણ તે મહાત્માઓની દાસી છે, એટલે જેઓ સાધુસંતની સેવા કરતા હોય તે હરિજનો એ માયાને ઓછી કરી શકે છે.

માયાને જીતવા માટે પ્રથમ આપણે માતાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ, પણ માયા બહુ મ્હોટી વસ્તુ છે, એટલે તેનો ઘડીકમાં પાર પામી શકાય તેમ નથી. શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જેવા મહાત્મા માયાને અનિર્વચનીય કહે છે, ત્યારે તેમાં આપણો ક્યાં પત્તો લાગે ? માટે માયાનું સ્વરૂપ સમજવા સારૂ આપણે માયાની ન્હાની ખેન છાયાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અને એ જલદીથી સમજી શકાય તેમ છે. જ્યારે આપણે ઊભા હોઈએ ત્યારે છાયા પણ ઊભી રહે છે. જ્યારે આપણે બેસીએ ત્યારે આપણી છાયા પણ બેસી જાય છે અને જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ ત્યારે આપણી છાયા પણ સૂઈ જાય છે, પણ જ્યારે આપણે પ્રભુના મંદિરમાં જઈ પ્રાર્થના કરતા કરતા હાથ જોડી લાંબા થઈને દેવને દંડવત્ કરીએ ત્યારે છાયા જતી રહે છે, ત્યારે છાયા દેહમાંજ સમાઈ જાય છે એટલે કે દેહના જેવડીજ થઈ જાય છે. તેમજ મહાત્મા તુકારામ કહે છે કે, પ્રભુના ચર-

જુમાં નમી પડવાથી એ છાયાની પેઠેજ માયા પણ નાશી જાય છે. જ્યાં સુધી દીનતાથી સમર્થ પ્રભુનું શરણ ન ધરીએ ત્યાં સુધીજ માયા દુઃખ આપ્યા કરે છે, પણ જ્યારે નમી ગયા-જ્યારે પ્રભુના શરણમાં આવી ગયા; ત્યારે પછી માયા કેવી ? એ વખતે તો ઉલટી માયા આપણી દાસી બની જાય છે, માટે ભાઈઓ ! જો સહેલાઈથી માયાને જીતવી હોય તો આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુના શરણમાં નમી પડો ! પ્રભુના શરણમાં નમી પડો !!

૧૯૪-લગવદ્ ઇચ્છા વિષે.

આપણો કોર્ટનો કેસ જેમ આપણા વકીલને સોંપી દઈએ છીએ, તેમ આપણા આખા જીવનનો મામલો ઇશ્વરના હાથમાં સોંપી દઈ લગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે સંતોષથી રહેવું જોઈએ.

જેમ આંધળો માણસ પોતાના દોરનાર ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ સર્વ વાતે આપણે પણ ઇશ્વર ઉપર આધાર રાખી રહેવું જોઈએ.

સીપાઈઓ જેમ તેના અમલદારના હુકમમાં હમેશાં વર્તે છે, તેમ આપણે પણ આપણા પ્રભુની ઇચ્છા અનુસાર વર્તવું.

પાણીને જેવા વાસણમાં નાંખીએ તેવું રૂપ તે પકડી લે છે, તેમ આપણે પણ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેતાં શીખવું જોઈએ.

ગાડીમાં જોડેલો ઘોડો તો દોડયો જાય પણ હાંકનાર જોણી-ગમ લગામ ખેંચે તેણીગમ ઘોડાને ચાલવું પડે છે, તેમ આપણને પ્રભુ જે માર્ગે અને જેવી રીતે ચલાવે તેમ ચાલવું.

આપણે તો એક ઇજીન છીએ ને આપણા પ્રભુ તે ઇજીનના ચલાવનાર છે. તે આગળ કળ દાખે તો આગળ જવું ને પાછળ કળ ફેરવે તો પાછળ હઠવું. આપણને તો એ જેમ ચલાવે તેમ ચાલવું એજ આપણું કામ છે.

નાટકશાળાનો મેનેજર પોતાના એક્ટરોને જે વેષ આપે તે વેષ લઈને તેણે પોતાનો વેષ બરોબર રીતે ભજવવો જોઈએ, તેમ ઇશ્વર આપણને જે હાલતમાં રાખે તેમાં સંતોષ રાખી તે પ્રમાણે વર્તવું એજ આપણું કામ છે.

દરેક માણસના ખીસાનાં ન્હાનાં ઘડીઆળો ગામની વચ્ચેના

એક મોટા ઘડીઆળના ટાઇમ પ્રમાણે રાખવાં પડે છે, તેમ
હરેક નહાનાં મોટાં માણસોએ ભગવદ્ ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાની
દેવ પાડવી જોઇએ.

૧૯૫-આપણા મનમાં રહેલા મુખ્ય દુર્ગુણો
અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી ખરાબીઓની
જાણવા લાયક વિગત.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાઙ્ગ્રવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

અ. ૨ શ્લોક. ૬૨-૬૩.

અર્થ:—વિષયોના વિચાર કરવાથી માણસને વિષયોમાં પ્રીતિ
ઉત્પન્ન થાય છે. વિષયની પ્રીતિથી તે વિષયો ભોગવવાની
મનમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એ પછી વિષયો ભોગવવાની
ઇચ્છામાંથી ક્રોધ પેદા થાય છે. ક્રોધમાંથી બહુ મોહ થાય છે.
બહુ મોહથી સ્મરણશક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે. સ્મરણશક્તિ
ભ્રમી જવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે. અને જેની બુદ્ધિનો નાશ
થાય તે (પોતાના કલ્યાણના રસ્તામાંથી) પડી જાય છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે એક દુર્ગુણમાંથી બીજા ઘણા
દુર્ગુણો પેદા થઈ જાય છે. અને એ આપણા દુર્ગુણો આપણને
પ્રભુથી વિમુખ કરી અંતે નરકમાં લઈ જાય છે. માટે એવા
દુર્ગુણોમાંથી ખચવા સાફ આપણે તેની કેટલીક મુખ્ય મુખ્ય
હકીકત જાણવી જોઈએ. જ્ઞાની ભકતો તેને માટે નીચે પ્રમાણે
કોષ્ટક બતાવે છે.

૧૯૬-અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો.

૧. અહંકારી માણસ હમેશાં લોભી હોય છે.

૨. અહંકારી માણસ પોતાના અભિમાનને લીધે ખર્ચમાંથી
છૂટા પડવાની ઇચ્છા રાખે છે.

૩. અહંકારી માણસ ખોટો ડાળ ધાલીને ફરે છે.
 ૪. અહંકારી માણસ પોતાની કીર્તિનો બહુ લોભ રાખે છે.
 ૫. અહંકારી માણસ ઢાંગી હોય છે.
 ૬. અહંકારી માણસ નાફરમાન હોય છે: મ્હોટાઓને તે માનતો નથી.
 ૭. અહંકારી માણસ બીજાઓની તરફ ધિક્કાર રાખે છે.
 ૮. અહંકારી માણસની પોતાની પ્રકૃતિ ચીરડાઈ હોય છે.
- આ બધા દુર્ગુણો એક અભિમાનમાં હોય છે. માટે એ બધા દુર્ગુણોમાંથી બચવા સારૂ મહાન પ્રભુને અર્થે આપણે અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ.

૧૯૭-લોભમાંથી પેદા થતા દુર્ગુણો.

૧. લોભી માણસ વિશ્વાસઘાત કરનારો હોય છે.
૨. લોભી માણસ અન્યાયથી ડરતો નથી.
૩. લોભીયાઓ જુઠાબોલા ને તર્કટી હોય છે.
૪. લોભીયાના સ્વભાવમાં બહુજ હલકાપણું હોય છે.
૫. લોભી માણસ કઠોર હૈયાનો હોય છે.
૬. લોભી માણસના હૃદયમાં હમેશાં જુદી જુદી વાસનાઓ ભરેલી હોય છે.
૭. લોભી માણસ ઈશ્વર ઈચ્છાની સામે બડબડનાર હોય છે.
૮. અને લોભી માણસ ક્યારેક બીજાઓનું ખૂન પણ કરી નાંખે છે.

આ બધા દુર્ગુણો લોભમાંથી જરૂર પેદા થાય છે. માટે એ બધા દુર્ગુણોથી બચવા સારૂ સર્વશક્તિમાન આપણા પવિત્ર પિતા પ્રભુનો હુકમ માનીને આપણે અયોગ્ય લોભને છોડી દેવો જોઈએ, અને આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ આ જગતમાંના આપણા ભાઈબંધો સાથે આપણે ઉદારતાથી વર્તવું જોઈએ.

૧૯૮-વ્યભિચારમાંથી રૂપેષ્ઠ થતાં પાપો.

૧. વ્યભિચારી માણસની અક્ષલ શુભ થયેલી હોય છે.
૨. વિષયી લોકોનાં હૈયાં કઠોર હોય છે.

૩. વિષયી માણસમાં પવિત્રતા કે વિશ્વાસ ખીલકુલ હોય નહિ.

૪. વિષયથી ધનનો, મનનો, શરીરનો ને બળનો નાશ થાય છે.

૫. વિષયી માણસોના કુટુંબમાં હમેશાં કલેશ હોય છે.

૬. વિષયી માણસથી કોઈ પણ બાબતમાં ચોકસપણું રહી શકતું નથી.

૭. અને પશ્ચાત્તાપ કર્યા વિના તથા પવિત્ર થયા વિના બ્યભિચારી માણસો એમને એમ મરી જાય છે.

આ બધાં વિષયનાં ફળ છે માટે તેથી બચવા સારૂ મનમાં વૈરાગ્યવૃત્તિ અને અંતરમાં ઈશ્વરભજનનું બળ રાખવું જોઈએ

૧૯૯—ક્રોધ તથા અદેખાઈમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો.

ક્રોધી માણસ કળ્યાખોર તથા મારામારી કરનારો હોય છે. તે સહજ વાતમાં લડી પડે છે ને ખૂન કરવા ઉપર આવી જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તે ખીન્નઓની નિંદા કરનારો હોય છે.

અદેખાઈ.

૧. અદેખા માણસોને ખીન્નઓની તરફ ધિક્કાર હોય છે.

૨. અદેખાઓના મનમાં ખીન્નઓનું બગાડવાની ઈચ્છા રહે છે.

૩. ખીન્નને નુકશાન થયેલું જોઈને અદેખાઓ રાજી થાય છે.

૪. ખીન્નઓની ક્તોહથી અદેખાઓને દિલગીરી લાગે છે.

૫. ખીન્નઓની ખામી જોવામાં ને પારકાંઓની નિંદા કરવામાં અદેખાઓ પોતાનો વખત ગુમાવે છે.

૬. અદેખા માણસો ઘણી વાર પોતાની અદેખાઈના ઉલ્લાસમાં દગો પણ કરી લે છે.

આ બધા દુર્ગુણો ક્રોધમાં ને અદેખાઈમાં છે, માટે તેથી બચવા સારૂ જેમાં પ્રભુનો બહુ મહિમા હોય એવાં આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા કરો.

૨૦૦—આળસમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો.

૧. આળસ એ બધા દુર્ગુણોની માતા છે.
 ૨. બીજાઓનું કામ કરી આપવું તો રહ્યું, પણ પોતાની ફરજો બજાવવામાં પણ આળસુઓને કંટાળો લાગે છે.
 ૩. આળસુઓના મનમાં મક્કમપણું હોતું નથી, તે પોતાની આળસને લીધે લાસરીયા બની જાય છે.
 ૪. આળસુઓની લાગણીઓ સુસ્ત થઈ જાય છે અને તેનું હૈયું કઠોર થઈ જાય છે.
 ૫. આળસુઓના અંતરમાં હમેશાં ઠંડી રહે છે. ઉમંગની ગરમી તેઓમાં આવતી નથી.
 ૬. આળસુઓના અંતરમાં વિષયોની વાસના બહુ ભરેલી હોય છે.
 ૭. આળસુઓ હમેશાં નિરાશ રહે છે.
 ૮. આળસુઓ પોતાની તનદુરસ્તી તથા વખતનો બહુ માઠો ઉપયોગ કરે છે.
- ભાઈઓ ! આ પ્રમાણે એક એક દુર્ગુણના પેટામાં બીજા ઘણાએ દુર્ગુણો રહેલા છે અને તે બધા દુર્ગુણો સત્સંગ વિના તથા ભગવદ્ આશરાના બળ વિના જઈ શકે તેમ નથી, માટે સત્સંગ તથા આશરાનું બળ રાખતાં શીખો, ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

૨૦૧—દિવસની સાઠ ઘડી છે તેમાંથી કાંઈ નહિ તો છેવટ એક ઘડી પણ સુધરે તેમ કરો; નહિ તો માર્યા જઈશું.

એક શેઠને સાઠ વહાણનો મહોટો કાફલો હતો. તે વહાણ લઈને એ શેઠ પરદેશ વેપાર કરવા નીકળ્યો; પણ પોતે જરાક મોજાલો માણસ અને દરિયો તોફાની હતો એટલે તેની બેઠ-રકારીથી વહાણો ડૂબવા માંડ્યાં. એક વહાણ ડૂબ્યું ત્યારે બાકી કે એમાં શું ? હજી તો આપણી પાસે બીજાં ઓગણસાઠ બાકી છે. થોડી વારમાં બીજું ડૂબ્યું, ત્યારે પણ એમજ ધાર્યું કે હજી આપણી પાસે અઠાવન વહાણ બાકી છે. એ પછી ત્રીજું

ડૂબ્યું ત્યારે પણ એમજ દિલાસો લીધો કે, હજી શું પ્રીકર છે? મહારી પાસે બીજાં સત્તાવન વહાણો બાકી છે. આવી રીતે ટપોટપ એક પછી એક વહાણ ડૂબતાં ચાલ્યાં; કારણ કે, જ્યાં બેઠરકારી હોય, જ્યાં 'હોતી હે' ચલતી હે એમ હોય, જ્યાં પ્રભુને ભૂલી જઈને બધો કારભાર ચાલતો હોય, અને જ્યાં કીસ્મત ફૂટ્યું હોય તથા દૈવ રૂઝો હોય ત્યાં પછી ખરાબી થઈ જતાં વાર શું? જોતજોતામાં ઓગણસાઠ વહાણ ડૂબી ગયાં. એ પછી શેઠ સાહેબ જાગ્યા. તેણે વિચાર્યું કે જો હવે નહિ ચેતીએ તો આ છેવટનું એક વહાણ રહ્યું છે તે પણ ડૂબી જશે અને સાથે મહારા પણ બાર વાગી જશે. ઓગણસાઠ વહાણ ડૂબ્યાં છતાં પણ હજી સુધી આ એક વહાણને આધારે હું સલામત રહી શક્યો છું, પણ જો એ છેલ્લું વહાણ પણ ડૂબશે તો પછી થઈ ચૂક્યું? એ પછી બચવાનો કાંઈ પણ ઉપાય નથી એમ ધારીને તે શેઠે પૂરી હુંશિઆરી રાખી, અને મદદ માટે દયાળુ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી. તેની એ છેવટની પણ જીગરની પ્રાર્થના મંજુર થઈ. પ્રભુએ કૃપા કરીને તેનું સાઠમું વહાણ બચાવ્યું; તેથી તે એ વહાણમાં બેસીને સહીસલામત ઘેર પહોંચ્યો.

ભાઈઓ ! એ શેઠને જેમ સાઠ વહાણ હતાં, તેમ આપણને પણ યાદ રાખજો કે દિવસની સાઠ ઘડી છે; પણ એ બધીએ ઘડી પ્રભુના ભજન વિના, સંતની સેવા વિના, અને દુનિયાદારીના પરમાર્થ વિના ગુમાવી નાંખીશું તો પછી ક્યાંઈ આરો નથી. ઠીક ઓગણસાઠ ઘડી નકામી જાય ત્યાં સુધી પણ દયાળુ ઇશ્વર કૃપા કરીને નિલાવી લેશે, પણ જો બધીએ ઘડી બગડી, તેમાં એક પણ ઘડી ન સુધરી તો પછી કાંઈ ઉપાય નથી.

પેલો શેઠીઓ જ્યારે એક વહાણ ડૂબવાનું થાય, ત્યારે બીજા વહાણમાં બેસી જતો, એમ ઓગણસાઠ વહાણ સુધી ચાલ્યું, પણ કાંઈ છેલ્લા સાઠમા વહાણ વખતે એમ ચાલે નહિ, કારણ કે, એ પછી કાંઈ બીજું વહાણ બેસવા માટે નહોતું; એટલે જો એ છેવટનું વહાણ પણ ડૂબી જાય તો સાથે તે પોતે પણ સમુદ્રના તળીયામાં જઈને બેસે તેમ હતું. તેમજ આપણે પણ મોટા મજસકાનો વખત ગુમાવી નાંખીએ છીએ. એ પછી સૂર્ય-

નારાયણ ઉદય થાય તે વખત પણ ગુમાવી નાંખીએ છીએ. એ પછી જમવાનો, એ પછી બપોરનો, એ પછી સવારનો, એ પછી સાંજનો, એ પછી સંધ્યાકાળનો, અને એ પછી આગલી રાતનો વખત પણ ગુમાવી નાંખીએ છીએ. છેવટ સૂવાના વખત સુધી પણ નીરાંતે બેસીને ઘડી અર્ધી ઘડી પણ નિખાલસ દિલે પ્રાર્થના કરી શકતા નથી અને સાઠે સાઠ ઘડી ફાગટની અધર્મમાંજ ગુમાવી નાંખીએ છીએ. આનું પરિણામ તે ડૂબી ગયા વિના ખીબું શું થશે ? માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો, અને દિવસની સાઠ ઘડીમાંથી આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કાંઈ નહિ તો છેવટ એક ઘડી પણ સુધરે તેમ કરો.

૨૦૨-પાઇની કોથમીર કે દોઢીયાનાં દાતણ લેતાં
આપણે કેટલી બધી ચોકસી કરીએ છીએ ! પણ
જેની મદદવડે હરિની હબ્બરમાં પહોંચવાનું છે
એવા મહાન દરજ્જાવાળા ગુરૂને શોધવામાં
કોઇ એટલી મહેનત કરે છે ?

તમે શાકભાજી લેવા સારૂ બજારમાં તો ઘણીએ વાર ગયા હશે. ત્યાં દાતણવાળીઓ સાથે અને કોથમીર મરચાંવાળીઓ સાથે જે તાણખેંચ થાય છે એ તમે ધ્યાન દઇને જોયું છે ? પાઇની કોથમીર સારૂ મ્હોટા મ્હોટા શેઠીયા જેવા દેખાતા ગૃહસ્થો ગરીબ ઘાટણો સાથે કેવી માથાફોડ કરે છે, એ શું તમે નથી જાણતા ? અને દોઢીયાનાં દાતણ લેતાં તેમાં કેટલાં બહલે છે અને કેટલાં આઘાં પાછાં કરે છે, એ શું તમે નથી જોયું ? વળી એ દોઢીયાના દાતણમાં પણ એમ કે અમને તો આવળનાં જોઇએ, અમને તો વડનાં જોઇએ, અમને તો ઝીલનાં જોઇએ, અમને તો બોરડીનાં જોઇએ, અને અમને તો જાંબુનાં જોઇએ. દોઢીયાનાં દાતણ લેતાં આટલી બધી પંચાતી ? અને તેમાં પણ પાછાં જડાં પાતળાં તથા તાળાં ને વાસી તો જુદાં ?

એવી એવી ન્હાની ન્હાની ચીજોમાં પણ એવી રીતે તજવીજ રાખવી એમાં કાંઈ ખોટું નથી. પણ જેમ એમાં તજવીજ રાખીએ છીએ તેમજ ખીજી સર્વ બાબતમાં તજવીજ રાખીએ છીએ કે નહિ ? એ આપણે જોવું જોઇએ.

ભાઈઓ ! શાક લેવામાં તો જાણે આપણે ન ઠગાયા; પણ ગુરૂ કરવામાં ઠગાઈ જઈએ છીએ તેનું શું ધાર્યું ? આપણા આપદાદાનો સનાતન આર્યધર્મ છોડીને ગમે તે બાવા સાધુની અને ગમે તે ભટ્ટ મહારાજોની કંઠીયો બાંધી લઈએ છીએ, તથા ધર્મને નામે ચાલતાં ધર્તીંગોવાળી ગમે તે સમાજમાં દાખલ થઈ જઈએ છીએ તેનું શું ધાર્યું ? એ વખતે આપણું જ્ઞાન ક્યાં જતું રહે છે ? પાઈની કોથમીર કે દોઢીયાનાં દાતણ લેતાં તો આપણામાં ઘણી હુંશિઆરી આવી જાય છે, પણ કોઈ લેભાગુને ગુરૂ કરતી વખત આપણી એ હુંશિઆરી ક્યાં ચાલી જાય છે ? એ કાંઈ વિચાર્યું ?

કોથમીર થોડી મળી હશે અથવા વાસી હશે તો કઢીમાં જરા ચોઈ બાસ આવશે, અને કોઈ જુડીમાં દાતણ વાંકુંચુંકું આવી ગયું હશે તો એ દાતણ કરતી વખત જરા વાર મઝા નહિ પડે એટલીજ નુકસાની, પણ જો ગુરૂ ખરાબ મળ્યો તો જીંદગીનો ફેરો માથે પડશે એ કાંઈ ખબર છે ?

મહાન પ્રભુનો પવિત્ર રસ્તો દેખાડનારા, જન્મ મરણના ફેરામાંથી છોડાવનારા અને આપણને હરિની હબ્બરમાં લઈ જનારા શ્રી સદ્ગુરૂઓ છે. માટે જેની તેની કંઠી બાંધી લેતા પહેલાં અને જે તે સમાજમાં દાખલ થઈ જતા પહેલાં આપણા સનાતન ઉત્તમ ધર્મ તરફ જોજો, આપણા પ્રાચીન ઋષિઓના ઉંડા જ્ઞાન તરફ જોજો, અને આપણા આપદાદાઓની રૂઢી નીતિ તરફ જોજો; એ બધું જોયા પછી જેમાં આપણા હાથપગ ન બંધાઈ જાય એવો ઉદાર ધર્મ, અને જે આપણને ફોગટની જાળમાં બાંધી ન રાખે, પણ આપણાં દુનિયાદારીનાં સુખોમાં તથા પ્રભુના સાચા રસ્તામાં મદદ કરે તેવા પ્રભુમય થયેલા ગુરૂને પસંદ કરજો, લગવદ્ આશરાના બળવાળા ગુરૂને પસંદ કરજો, અને ઉત્તમ આચરણવાળા ગુરૂને પસંદ કરજો.

૨૦૩—આ જગતની મોજમઝામાં માલ નથી તે વિષે.

સાબુના ફીણમાં જે આકાશના રંગ દેખાય છે પણ એ રંગ જેમ સાચા નથી, તેમ આ જગતની મોજમઝા પણ સાચી નથી. એ સાબુના ફીણના રંગ જેવીજ છે.

ફળના આકારનાં, માટીનાં, લાકડાનાં, કે પત્થરનાં સુંદર રમકડાં જેમ ભૂખ મટાડી શકે નહિ, તેમજ મીઠા મીઠા લાગતા આ સંસારના માયિક પદાર્થથી પણ શાંતિ થઈ શકે તેમ નથી.

અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ આગ ખુઝાય નહિ પણ ઉલટી વધતી જાય છે, તેમ આ સંસારનાં સુખ લોગવવાથી પણ આપણને તૃપ્તિ થતી નથી, પણ ઉલટી રોજરોજ આશા તૃષ્ણા ને હાયહાય વધતી જાય છે.

માછલું જેમ પાણી વિના તરફડે છે તેમ આપણા આત્મા પણ પ્રભુ વિના તરફડે છે, છતાં પણ આપણે તેને આ દુનિયાદારીના મોહમાં ફસાવીને પ્રભુથી વિમુખ કરી નાંખીએ છીએ.

જેને તાવ આવ્યો હોય તેને પાણીની ખહુ તરસ લાગે છે, પણ એ વખતે પાણી પીવાથી ઉલટી જેમ તરસ વધતી જાય છે, તેમજ જેમ જેમ આ સંસારનાં વધારે સુખ લોગવીએ તેમ તેમ એ સુખની તૃષ્ણા વધતી જાય છે.

સમુદ્રનું ખાઈ પાણી પીવાથી જેમ તરસ ન છીપે તેમ આપણા વ્યવહારનાં ઘરસંસારનાં ગમે એટલાં સુખો લોગવવાથી પણ કાંઈ શાંતિ મળી શકે તેમ નથી.

આપણાં અહિંનાં સુખ તે સ્વર્ગનાં સુખની આગળ કાંટાની પથારી જેવાં છે. માટે છેવટ સુધી પણ એ કાંટાની પથારી-માંજ પડ્યું ન રહેવાય એ સંભાળજો.

જેમ મીઠી નદીનું પાણી સમુદ્રમાં ભળવાથી ખાઈ થઈ જાય છે, તેમ માયિક પદાર્થોના સુખની આસક્તિથી આત્માનું ઈશ્વરી આનંદનું અલૌકિક સુખ પણ યાદ્યું જાય છે.

મચ્છીમાર માછલાંને પકડવા માટે કાંટો નાખે તેમાં જેમ ખાવાના લોભને લીધે માછલું ફસાઈ જાય છે, તેમ આપણે પણ જરાક વારના સંસારી સુખમાં લોભાઈને અનંતકાળનો ઈશ્વરી આનંદ છોડી દઈએ છીએ.

કરોળીયો ખહુ મહેનત કરીને તથા દિવસોના દિવસો ગાળીને જે જાળ બનાવે છે તે જાળને જેમ ઝાડુ કાઢવાવાળી પા મીની-ટમાં વાળી નાંખે છે, તેમજ આપણે પણ આપણા કાળજીનું તત્વ કહાડી કહાડીને અને લોહીનું પાણી કરીને જે કાંઈ બનાવ્યું હોય તેની ઉપર સહેજ વારમાં મોત પાણી ફેરવી દે છે.

પતંગીયું રાત્રિને વખતે ચળકે, દિવસે કાંઈ તેનો ચળકાટ દેખાય નહિ, તેમજ ખીતાઓવાળા અને મ્હોટા લોકો આ દુનિયામાં જરાક વાર શોભે, પણ સ્વર્ગમાં—હરિની હજુરમાં તેઓ કાંઈ દેખાય નહિ.

ભાઈઓ ! આ બધા ઉપરથી સમજો કે, આપણાં અહિંનાં સુખો તે કાંઈ ખરાં સુખો નથી, માટે એમાંથી બની શકે એટલી આસક્તિ ઓછી કરીને જેમ પ્રભુમય થવાય તેમ કરો. કારણ કે આ દુનિયાફૂંપી મ્હોટી ઇસ્પીતાલમાં દુઃખ, મંદવાડ, અને મરણ તો આપણી જીંદગીની સાથેજ જોડાયેલાં છે; એટલે પ્રભુના ભજન વિના બીજું ખરૂં સુખ અહિં હોયજ ક્યાંથી ? માટે જરાક વારના મોહમાં અતિશય નહિ ફસાઈ જતાં જેમ જીંદગીની સાર્થકતા થાય તેમ કરો. જેમ આત્મિક આનંદ લોગવાય તેમ કરો, અને જેમ પવિત્ર પિતા મહાન ઇશ્વરનું આનંદ-દાયક સ્વરૂપ ઓળખાય તેમ કરો.

૨૦૪—રસોઈ કરવાના નિયમો સમજીએ તેથી કાંઈ અનુભવ વિના સારી રસોઈ કરતાં આવડે નહિ, તેમજ ધર્મની વાતો જાણીએ તેથી કાંઈ આપણાં આચરણો સુધાર્યા વિના ધર્મી થવાય નહિ.

મુ'બઈમાં જ્યારે ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં પહેલવહેલી મરકી શરૂ થઈ, ત્યારે તેના ત્રાસથી ડરીને બહુ લોકો પોતપોતાના દેશમાં ભાગી ગયા હતા. તેથી સારા સારા ગૃહસ્થોને પણ એ વખતે ભટ્ટ, ઘાટી, અને ઘોડાવાળા મેળવતાં મુશ્કેલી પડતી હતી. વધારે પગાર આપતાં છતાં પણ રસોયા મળી શકતા નહોતા. એ વખતે કેટલીક શેઠાણીઓના કેવા ખૂરા હાલ થયા હતા એ તમને ખબર છે ? બહાર ગામ રહેવા ગયા હોય ને જંગલમાં ઝુપડાં બાંધી રહ્યાં હોય ત્યાં એક તો જગ્યાનું ઠેકાણું નહિ, જે વસ્તુ જોઈએ તે મળે નહિ, અને ચાકરોની પણ મારામારી. પણ બીજો ઉપાય શું ? એકને ઠેકાણું ભે પૈસા ખર્ચતાં પણ માણસ ન મળે કે વસ્તુ ન મળે, તે લાવવી ક્યાંથી ? પેટ કાંઈ કોઈને છાંડે છે ? જેમ તેમ પણ ખાવાનું તો કાંઈક

કરવુંજ નેઈએ. આપણા લોકોને બીજા કોઈના હાથનું ખપે નહિ એ પણ મ્હોટી પીડા, નહિ તો તો વળી કાંઈનો કાંઈક રસ્તો થાય.

એ વખતે લટકમટકવાળી ઘણીએ શેઠાણીઓ બિચારીઓ પંખો હલાવતી હલાવતી સગડીઓ પાસે બેસતી, અને તેમના ફાંકડા વરો પોતાના ચરમા ને ઘડીઆળો બાબુએ મૂકી તેમને મદદ કરવા હાથમાં પાકશાસ્ત્રની ચોપડી લઈને બેસતા હતા. ચોપડીમાં મગની દાળનાં ભજીયાં બનાવવા માટે લખ્યું હોય કે, અર્ધો શેર દાળ લેવી, તેને ચાર કલાક પાણીમાં ભીંજવવી, પછી તેને ઘોઈને વાટવી; ત્યાર બાદ તેમાં મીઠું તો. ૧, હીંગ વાલ ૨, ધાણાજીરાંનો સંભાર તો. ૪, આંબલી તો. ૪, ગોળ તો. ૨, હળદર તો. ૦ા, કોથમીર તો. ૨, આદુ તો. ૨, મરચાં લીલાં તો. ૪, નાળીએરનું ખમણુ તો. ૫, ગરમ મસાલો તો. ૧, એ સર્વે વાનાં નાંખવાં; અને તેમાં ત્રણ તોલા મોણુ નાંખવું; પછી તેમાં પાણી શેર ૦ નાંખી ખૂબ હલાવવું અને તેલ કડકડતું થાય ત્યારે તેમાં એ દાળનાં કુલવડાં મૂકવાં.

શેઠ એ પ્રમાણે વાંચવા લાગ્યા અને શેઠાણી જુદા જુદા ડાબલા ખોલવા લાગ્યાં. સુકો મસાલો બધો તૈયાર હતો પણ હવે તેને જોખવો કેવી રીતે? એ જંગલના ઝુંપડાંઓમાં કાંટો ને તોલાં ક્યાંથી કાઢવાં? શેઠ અટકળ કરવા લાગ્યા, પણ એવી અટકળ આવડે ક્યાંથી? મીઠું બે તોલાને બદલે ચાર તોલા લીધું. હીંગ બે વાલને બદલે પા તોલો લીધી. પાણી પાશેરને બદલે નવટાંક નાંખ્યું. મોણુ નાંખવું ભૂલી ગયા. નાળીએર ખમણુવાની ખમણી મળી નહિ. કોથમીર મરચાંના વાંધા અને તેલ હજી જરાકજ ગરમ થયું હતું ત્યાં શેઠાણી કડાઈમાં ભજીયાં મૂકવા લાગ્યાં; તેથી જરા વારમાં કડાઈ ફીણથી ભરાઈ ગઈ. ભજીયાં અંદર પાક્યાં છે કે કાક્યાં છે તે કાંઈ દેખાય નહિ. હવે ફીણ કેમ મટાડવું તે શેઠ શેઠાણીને મન મ્હોટી પંચાતી થઈ પડી. રામો ઘાટી દૂર ઊભો ઊભો આ બધું ફારસ જોયા કરતો હતો. તેણે કહ્યું કે, શેઠ! એ તેલમાં લીંબુ નાંખો એટલે ફીણ મટી જશે. શેઠ તો મીંજાજના કડક હતા; એ કાંઈ રામાની શીખામણુ માને તેવા નહોતા, પણ અત્યારે કોણ બાણે

કેવું ચોઘડીયું હશે કે ઝટ લઈને રામાની વાત માની લીધી; તેથી ઉઠીને શાક ભાજની ટોપલીમાંથી લીંબુ લઈ ખીસામાંથી ચાકુ કહાડી તેનાં બે ફાડ્યાં કર્યાં, અને શેઠાણી કડાઈમાં મ્હોડું ઘાલીને ભજ્યાં તપાસતાં હતાં, એટલામાં શેઠે જરા વાંકા વળીને કડાઈમાં ખુબ લીંબુનો રસ નીચોવ્યો. આકરા થયેલા તેલમાં લીંબુનો રસ પડ્યો કે તુરત કડકડ અવાજ થઈને તેલના છાંટા બહાર ઉડવા લાગ્યા, તે પાંચ સાત છાંટા શેઠાણીના મ્હોડા ઉપર પડ્યા, પછી જોઈ લો મઝા ? ભજ્યાં ભજ્યાંને ઠેકાણે રહ્યાં ને વચમાં નાનું સરખું દુલ્લડ થઈ પડ્યું. શેઠાણી તો રડમસ જેવી થઈને આંખો ચોળતી ચોળતી ત્યાંથી ઉઠી ગઈ ને બીજા ઓરડામાં જઈ અરીસામાં પોતાનું મ્હોડું જોવા લાગી. અને શેઠેને તથા ઘાટીને અને ભાગી ગયેલા ભટ્ટને પુષ્પાંજલિ આપવા લાગી. શેઠ એ વખતે તવા ઉપર બેઠા થોડાં ભજ્યાં ઉતાર્યાં, પણ કેની તાકાત કે ખાઈ શકાય ? અર્ધા કાચાં ને ખારાં ઝેર જેવાં, એ ગળે કેમ ઉતરે ?

ભાઈઓ ! જાતી અનુભવ વિના પાકશાસ્ત્રની ચોપડીઓથી જેમ રસોઈ સારી થાય નહિ, તેમજ આપણાં આચરણો સુધર્યા વિના ધર્મની વાતો કરવાથી પણ કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ. ડાહી ડાહી વાતો કરતાં આપણને સૌને આવડે છે પણ એમાંથી કેટલું પાણી શકીએ છીએ એ તો વિચાર કરો ? જ્યાં સુધી આપણે આપણી દુનિયાદારીની ફરજ બરોબર રીતે બજાવીએ નહિ, જ્યાં સુધી ધર્મના નિયમો બરાબર પાળીએ નહિ, જ્યાં સુધી અંતરમાંથી સૌ સાથે ભલાઈ રાખીએ નહિ, અને જ્યાં સુધી મહાન પ્રભુને ખાતર બની શકે તે પ્રમાણે યથાશક્તિ સાત્ત્વિક ત્યાગ કરીએ નહિ. ત્યાં સુધી માત્ર ધર્મની લુખી વાતો કરવાથી કાંઈ વળે નહિ. આપણે પોતે જાતે ભલા થયા વિના ધર્મની જે કાંઈ ઉપરછરી વાતો કરવી તે એ શેઠ શેઠાણીનાં ભજ્યાં જેવી સમજવી. એ ભજ્યાંથી જેમ તેમનું પેટ ભરાયું નહિ તેમ આપણી બહારની વાતોથી પણ આપણે કાંઈ અંતરની શાંતિ મેળવી શકીએ નહિ. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને ખાતર આપણાં આચરણો સુધરે તેમ કરો ! આપણી જીંદગી સુધરે તેમ કરો ! !

૨૦૫-યાદ રાખજો કે ઇશ્વરી માર્ગ સૌને માટે
એક સરખો છે. ગરીબો અને તવંગરોને
માટે કાંઈ જુદો જુદો રસ્તો નથી.

રાજકુમાર કાલેજમાં એક સબનો માનીતો કુંવર ભણતો હતો. એ કુંવર ભૂગોળ, ઇતિહાસ, વાંચન વિગેરે બાબતમાં હુશિયાર હતો, પણ ગણિતના વિષયમાં તે મુંઝાતો, ભૂમિતિના સિદ્ધાંતોમાં તો તે વારે વારે નાપાસ થતો હતો. તેથી તે રાજકુમારના પિતા મહારાજ સાહેબે ભૂમિતિના હુશિયારમાં હુશિયાર પ્રોફેસરને પોતાની હજુરમાં બોલાવ્યો, અને તેને કહ્યું કે, તમારી મરજી પડે તે ઇનામ લ્યો, પણ મારા કુંવરને સહેલામાં સહેલી રીતે ભૂમિતિ શીખવો. ત્યારે પ્રોફેસરે કહ્યું કે, સાહેબ ! એને માટે કોઈ રાજમાર્ગ નથી. એ તો જેમ ગરીબોના છોકરાઓ ગોખી ગોખીને લેનાં તું દહીં કરીને શીખે છે, તેમજ કુમાર સાહેબે પણ શીખવું જોઈએ. આપની ગાડીઓ દોડાવવા માટે જુદા રસ્તાઓ હોઈ શકે, આપને માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનો ને ખાસ બલુનો હોઈ શકે, આપને માટે ખાસ હોટેલો તથા ખાસ કલબો હોઈ શકે. અને આપને માટે ખાસ ફરનીયર, ખાસ મોજશોખની વસ્તુઓ, તથા કેટલાક ખાસ હુકો હોઈ શકે, પણ કાંઈ વિધાના નિયમો જુદા હોય નહિ. એતો જેમ ગરીબના છોકરા એકઠે એક ને કહ્કો કેવડો ગોખે તેમજ રાજકુમારોએ પણ ગોખવું જોઈએ. એ બાબતમાં કાંઈ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે એમાં બીજો કોઈ સહેલો રસ્તો નથી. માટે હવે પછી અભ્યાસમાં કુમાર સાહેબ વધારે ધ્યાન આપે એવી તાકીદ કરવાની આપ મહેરબાની કરો, એટલે થોડા વખતમાં આવડી જશે. એમાં કાંઈ મ્હોટી વાત નથી.

ભાઈઓ ! સમજ્યા કે ? જેમ ભૂમિતિ શીખવાને માટે બીજો રાજમાર્ગ નથી, તેમજ ભક્તિને માટે પણ બીજો કોઈ રાજમાર્ગ નથી, તેમજ પ્રભુના મંદિરમાં જેમ ગરીબો માથાં નમાવે છે તેમજ શ્રીમંતોએ ને રાજાઓએ પણ પ્રભુની હજુરમાં નમવું જોઈએ. ગરીબો જેમ તીર્થો કરે છે, ભગવત્ કથા સાંભળે છે, આડોશીપાડોશીનું કાંઈ કામકાજ કરી આપે છે, અને મહાન પ્રભુને અર્થે કેટલાંક વ્રતો તથા કેટલીક જાતના ત્યાગ પાળે છે

તેમજ શ્રીમંતો તથા રાજાઓએ પણ પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં કરવું જોઈએ. પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવ સર્વવ્યાપક જગત-પાલક પવિત્ર પિતાને અર્થે જે કરવાનું છે તેમાં કોઈએ જરા પણ શરમાવું જોઈએ નહિ. કારણ કે, શાસ્ત્રે ધર્મના જે જે નિયમો બતાવેલા છે, તે શિવાય પ્રભુને પામવાનો શ્રીમંતોને માટે બીજો કોઈ ખાસ માર્ગ નથી. એમ હાલના વખતના રાજ-રજવાડાંએ, કારભારીઓએ, તથા નવ યુવાન શેઠીયાઓએ જાણવું જોઈએ. એ જાણ્યા પછી પોતાના પોઝીશનને ખાતર ધર્મનો રસ્તો છોડી દે એ જુદી વાત છે; પણ ઈશ્વરી માર્ગ સૌને માટે એક સરખો છે, અને પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોઝીશન જોવાતું નથી એમ આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણને માટે સમજીએ તો ઘણું છે.

૨૦૬—રૂપાળી ખાયડી હોય પણ તેને નાક ન હોય તો તે જેમ શોભતી નથી, તેમ પ્રભુની ભક્તિ વિના આપણું બીજું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી.

હરિજનો કહે છે કે, શાકમાં મશાલો ઘણો હોય પણ મીઠું ભૂલી ગયા હોઈએ, તે શાક જેમ ખાતી વખત ફીકું ફૂંચ લાગે, તેમજ પ્રભુની ભક્તિ વિનાનું જે ડહાપણ છે તે પણ એવુંજ છે.

ઘરેણાં ઘણાં પહેર્યા હોય પણ લૂગડાં ન પહેર્યા હોય એ સ્ત્રી જેમ શોભે નહિ, તેમજ પ્રભુપ્રેમ વિનાની જે બાબતો છે તેને પણ તેવીજ સમજવી. કારણ કે રૂપ, ગુણ, ધન, વિદ્યા, અધિકાર, અને સંસારનાં અનેક પ્રકારનાં સુખો એ બધું પ્રભુની કૃપાનુંજ ફળ છે અને તે પ્રભુપ્રેમથીજ શોભે છે. જો આપણામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો એ બધું ઉલટું અડચણકારક, પાપના માર્ગમાં લઈ જનાર, અને અંતે નરકમાં નાંખનાર થાય છે. પણ જો આપણામાં પ્રભુપ્રેમ હોય તો એ બધી વસ્તુઓ સોનાની સાથે હીરો જડાયો હોય તેવી શોભાયમાન અને કિંમતી થઈ પડે છે; કારણ કે, પ્રભુના પવિત્ર નામરૂપી સારા હીરાની સાથે જ્યારે સદ્ગુણોરૂપી સોનું મળે ત્યારે એની ભલક કાંઈ ખાસ ઓરજ તરેહની થાય છે. કારણ કે, પ્રભુપ્રેમને લીધે રૂપ, ગુણ, ધન, તંદુરસ્તી, સત્તા વિગેરે દરેક વસ્તુઓ પ્રભુને અર્થે

જગતની સેવામાં લાગી જાય છે; અને સેવાનો પ્રતાપ એવો છે કે લોહાનું પણ સોનું કરી નાંખે છે. સેવા ન્હાના શુભોને પણ મ્હોટા કરી દેખાડે છે, સેવા તણખલાંનો પણ મેરૂં કરી દે છે અને સેવા માયામાં ફસાયેલા જીવોને પ્રભુ તરફ લઈ જાય છે. ભાઈઓ ! આ બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે ભગવત-સેવામાંથી થાય છે, અને સેવા પ્રભુપ્રેમમાંથી પેદા થાય છે; માટેજ ભક્તો કહે છે કે, રૂપ હોય છતાં પણ જેમ નકટી બાઈડી શોભે નહિ, તેમજ પ્રભુપ્રેમ વિના, ઈશ્વરભક્તિ વિના આપણું બહારનું બીજું લુપ્ત જ્ઞાન પણ શોભતું નથી, માટે એ આપણા બહારના જ્ઞાનને વધારે ઉપયોગી કરવા સાફ જેમ અને તેમ સર્વશક્તિમાન, સર્વોધાર, સકળ વિશ્વના સ્વામી, સદાય મહામંગળકારી, અખંડ સચ્ચિદાનંદનો પ્રેમ વધે તેમ કરો.

૨૦૭-ઈશ્વરની હજુરમાં જવા માટે કાંઈ જાતભાત જોવાતી નથી, ત્યાં તો માત્ર પ્રભુપ્રેમજ જોવામાં આવે છે.

અહીં આપણને નાતના ને જાતના સેંકડો વાંધાઓ નડે છે. અહીં આપણને દેશના ને કાળના બહુ વાંધા નડે છે, અને અહીં આપણને ઉંચ નીચની તથા ન્હાના મ્હોટાની બહુ પંચાતી પડે છે, પણ પ્રભુને ત્યાં એ કાંઈ જોવાતું નથી; ત્યાં તો માત્ર આપણા આત્મિક પ્રેમજ જોવાય છે, ત્યાં તો માત્ર અંતઃકરણની શુદ્ધિજ જોવાય છે, ત્યાં તો માત્ર મનની શુભેચ્છાજ જોવાય છે અને ત્યાં તો માત્ર પ્રભુને ખાતર જે કાંઈ જગતની સેવા કરી હોય તેજ જોવાય છે. ત્યાં હિંદુ કે મુસલમાન જોવાતા નથી, ત્યાં બૌદ્ધ કે ક્રિશ્ચિયન જોવાતા નથી, ત્યાં જરથોસ્તી કે યાહુદી જોવાતા નથી, અને ત્યાં કાંઈ બ્રાહ્મણ કે જૈન જોવાતા નથી, પણ ત્યાં તો પ્રભુપ્રેમજ જોવાય છે. આ દુનિયામાં પ્રભુના હુકમો આપણે કેવી રીતે પાળેલા છે એજ ત્યાં જોવાય છે. આ બાબત કાંઈ નવી નથી. આપણા શાસ્ત્રમાં ઠેકાણે ઠેકાણે તેના દાખલાઓ છે. પુરાણોમાં લખેલું છે કે, વિદુરજ દાસી-પુત્ર હતા, ઉગ્રસેન પુરૂષાર્થ વિનાના હતા, કુખ્જ રૂપ વિનાની હતી, સુદામા ધન વિનાના હતા, અને બીલડી જ્ઞાન વિનાની

હતી; છતાં પણ પ્રભુપ્રેમથીજ તે સર્વે તરી ગયેલાં છે. મનની ગોપીઓ કાંઈ યોગ સાધવા ગુફાઓમાં ગઈ નહોતી, વાદ્મીકે કાંઈ હિંસા કરવામાં બાકી રાખી નહોતી, અને બિદ્વમંગળે ભક્ત થયા પેહેલાં અનીતિમાન જીવગી ગુબરતાં કાંઈ પાછું વાળીને જોયું નહોતું, છતાં પણ તેઓ બધા પ્રભુપ્રેમથી ને સાચા પશ્ચાન્તાપથી તરી ગયા છે. માટે બહારના ડાળડીમાકમાં, ઉપલક વિવેકના ઠાઠમાઠમાં, અને ભાડુતી ઉચનીચપણામાંજ નહિ રહી જતાં જેમ અને તેમ અંતરમાંથી ચોખ્ખા થઈ જાઓ, અને હૃદયમાં ભગવદ્ આવેશ ભરાય તેમ કરો; કારણ કે, ભક્તોએ એમ કહેલું છે કે:—

“ હરિ ભજન થકી છોટા હોય તે સૌથી મોટા થાયે. ”
અને બીજું એમ પણ કહેલું છે કે:—

જાત ભાત તો કાંઈ નવ જાણી,
હરિ ભજે તે હરિ સરખો પ્રાણી.

ભાઈઓ ! આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રનો હુકમ અને મહાત્માઓનો ઉપદેશ તો એ પ્રમાણે છે, પછી તમારી મરજી પડે તેમ કરો. પણ એટલું યાદ રાખજો કે, હુકમ પ્રથમ હોય છે અને અદબ પછી હોય છે. અદબ કરતાં હુકમ ચ્હુટે છે. આપણા જાતિભેદના ને ઉચનીચપણાના બહારના નિયમો તે અદબ છે. અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ એ હુકમ છે. માટે અદબને ખાતર સમર્થમાં સમર્થ, કાળના પણ કાળ, અને ભયના પણ ભય, મહાન ઈશ્વરનો હુકમ ન તોડાય એ આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણને અર્થે સંભાળવું જોઈએ.

૨૦૮—માણસો, જનાવરો, અને ન્હાનાં બચ્ચાંઓ

પણ આપણું મન સમજી જાય છે, ત્યારે સર્વજ્ઞ

પ્રભુ આપણું મન કેમ નહિ સમજી જાય ?

ચતુર માણસો એક બીજાનું મન સમજી લે એમાં તો કાંઈ નવજાઈ નથી, પણ ન્હાનાં બચ્ચાંઓ પણ માણસોનું મન સમજી જાય છે. જે છોકરાં ઘોડીયામાં હીંચતાં હોય છે, અને જે છોકરાંઓ માનનાં ઓળામાં પડ્યાં પડ્યાં બીજું બીજું હસતાં હોય છે તે દુધમલા બાળકે પણ માનો ગુસ્સો ને માનો પ્રેમ સમજી

જાય છે. એવાં ન્હાનાં બચ્ચાંઓ પણ આ માણસ મને પ્રેમથી તેડે છે કે મન વિના તેડે છે તે સમજી જાય છે. બચ્ચાંઓ સમજી જાય છે એમજ નહિ, પણ ઘોડાં, ગધેડાં, ને કૂતરાં બિલાડાં પણ આપણું મન સમજી જાય છે. વારે વારે 'ખોટું' 'ખોટું' તુતું કર્યા કરીએ તો કૂતરું પણ આપણી પાસે આવતું નથી, ગધેડાં પણ પોતાના ઘણીને ઓળખી લે છે, અને આ મને ચારો ખવરાવા લઈ જાય છે કે ભાર ભરવા લઈ જાય છે તે સમજી જાય છે. આવી રીતે માણસો, બચ્ચાંઓ, અને જીવનવરો પણ જ્યારે આપણું મન સમજી જાય છે, ત્યારે અનંત પ્રહારોનો નાથ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા આપણું મન કેમ નહિ જાણી લે? યાદ રાખજો કે તે સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન પિતાથી આપણે કાંઈ પણ છુપું રાખી શકીએ તેમ નથી. આપણે આપણા ભાઈબંધો સાથે લડાઈ ટંટા કરીને મ્હોટું ચડાવીએ, ધર્મના કામમાં ભાગતી વાત કરીએ, હરિજનોનો દ્વેષ કરીએ, માયાનાં ઘડીક વારનાં ખોટાં સુખડાંથી કૂલાઈ જઈએ, અને વાત-વાતમાં ચેહેરો બગાડીએ, એ બધાંના ફાટોગ્રાફ ચિત્રગુપ્ત લઈ લે છે. આપણે એકાંતમાં બેઠા બેઠા જે ખૂરા વિચાર કરીએ છીએ, ને મનમાં ખોટા ખોટા ઘાટ ઘડીએ છીએ તે કાંઈ પ્રભુથી છુપું નથી. અંદરથી મેલામાં મેલા રહેવા અને બહારથી સારામાં સારા દેખાવા માટે આપણા વિચારો છુપાવવાની તો આપણે ઘણીએ કોશિશ કરીએ છીએ, પણ યાદ રાખજો કે તે પ્રભુથી કોઈ પણ રીતે છુપાવી શકાય તેમ નથી. આપણે જંગલમાં એકાંતમાં જઈને, ઘરના ખુણામાં બેસીને અને રાત્રે પથારીમાં પડે પડે એકલા એકલા ખાનગીમાં જે જે વિચારો કરીએ છીએ તે પણ પ્રભુના દક્ષતરમાં નોંધાઈ જાય છે. કારણ કે, પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, સર્વવ્યાપક છે, અને સર્વને જાણનાર છે, એટલે તેનાથી છુપાવી શકાય તેવું કાંઈ પણ નથી. માટે બેહેતર તો એજ છે કે, દુષ્ટ વાસનાઓ કે જે આજ દિવસ સુધી હજી પણ આપણા મનમાં ભરેલી છે તેને મહાન પ્રભુવા પવિત્ર નામના બળથી કહાડી મૂકી ચોખ્ખા બની જવું, અને જેમ બને તેમ સુખ દુઃખમાં સમાન વૃત્તિ રાખી શાંતિથી રહી શકાય તેમ કરવું; કારણ કે, મનની શાંતિ વિના ઈશ્વરનું સ્વરૂપ

ઝોળખી શકાતું નથી, અને દુનિયાદારીનો મોહ ઝોછો થયા વિના, વાસનાઓને રોક્યા વિના મન શાંત થઈ શકતું નથી. માટે પ્રભુ આપણું મન ઝોળખી લે છે એમ જાણીને તેની શિક્ષામાંથી બચવા સારૂ તથા તેના સ્વરૂપનો આનંદ લૂંટવા સારૂ પ્રભુમાં લાગ્યા રહો ! ભાઈઓ ! પ્રભુમાં લાગ્યા રહો !!

૨૦૯—ભાઈઓ ! આ એક ગમત તો જુઓ કે
આણું વાળવા ગયા અને વહુને ભૂલી આવ્યા !

એક ભોળો ભરવાડ હતો, તે પોતાની વહુને તેડવા માટે સાસરે ગયો. પણ સાસરાનું ગામ જરા ગમતીલું હતું, તેથી તે ત્યાં રમત ગમતમાં પડી ગયો અને વહુને તેડી જવાનું ભૂલી ગયો. એ પછી થોડા દિવસમાં ઘેરથી ખેપીયો આવ્યો કે ચાલો, બહુ દહાડા થઈ ગયા. હવે બાપા બોલાવે છે. એ વખતે તે ભરવાડને યાદ આવ્યું કે, હું વહુને તેડવા આવ્યો હતો પણ એ તો વાતજ ભૂલી ગયો છું. અરેરે ! મારા જેવો તે કોઈ મૂર્ખો ! હવે હું શું કરીશ ? એમ વિચારીને તેણે પોતાનાં સાસરીયાંને કહ્યું કે, મહારી વહુને મોકલો, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે, આટલા બધા દિવસ થયા અહીં હતા, ત્યારે તો કાંઈ બોલ્યા નહિ ને હવે જતી વખત કહો છો કે વહુને મોકલો ! એમ કંઈ વહુને મોકલાય નહિ. વહુને આણું વાળવાની રીત કાંઈ આવી ન હોય; એને માટે તો પહેલેથીજ તૈયારી કરવી જોઈએ. જવા વખતે કહો તેમાં શું વળે ? માટે હવે તો ખીજ વખત પાછા આવો ત્યારે વાત, હમણાં તો જેમ આવ્યા છો તેમ પધારો.

આ સાંભળીને ભરવાડ બિચારો બહુ મુંઝાયો પણ કરે શું ? ઘણુંએ મનમાં એમ થાય કે, હજી થોડાક દિવસ રોકાઈને વહુને તેડી જાઉં, પણ રોકાય ક્યાંથી ? મહોટા બાપાનો જહાંગીરી હુકમ લાવવાવાળો ખેપીયો કાંઈ તેડી ગયા વિના પાછા ફરે તેમ નહોતો. તેથી વહુને મૂકીને એકલા ખાલી હાથે એ ખેપીયા સાથે જવું પડ્યું.

ઘેર ગયો ત્યારે સૌ પૂછવા લાગ્યાં કે, વહુ ક્યાં ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હું મોજશોખમાં પડી ગયો તેથી આણું વાળવાની વાત તો હું ભૂલી ગયો. એ સાંભળીને સૌ હસવા લાગ્યાં, ને

કહેવા લાગ્યાં કે જુઓ જુઓ ! આવા પણ મૂર્ખા દુનિયામાં છે, કે જે આણું વાળવા જાય અને વહુને ભૂલી આવે ? ધન્ય છે બાપા તને ધન્ય છે. તું તો તુંજ છે ! તારા જેવો નમુનો બીજો કોઈ મળી શકે તેમ નથી.

લાઈઓ ! આપણને ઘડીક સુધી આ વાત માનવામાં નહિ આવે, અને એમ લાગશે કે, અરે ! ક્યાંઈ એવું તે હોય કે આણું વાળવા જાય અને વહુને ભૂલી આવે ? પણ આપણે જ્યારે એમ જાણીશું કે, આ સાચેસાચી બનેલી વાત છે, ત્યારે આપણે કાંઈ એ ભરવાડને ગધેડો કહ્યા વિના રહીશું કે ? અને આપણા મ્હોડાનો એ ખીતાબ પાછો આપણનેજ મળશે હો, એ યાદ રાખજો. તમે કહેશો કે એ કેવી રીતે ? તો સાંભળો.

એ ભરવાડ તે આપણો જીવ છે. તે જીવરૂપી ધણી ધર્મ-રૂપી ધણીઆણીને તેડવા માટે આ દુનિયારૂપી સાસરામાં આવેલો છે. પણ આ દુનિયા બહુ મોહથી ભરેલી છે તેથી જીવ તેના મોજશોખમાં લપટાઈ જાય છે, એટલે ધર્મરૂપી ધણીઆણીને લેવાનું ભૂલી જાય છે. એ પછી મ્હોટા બાપાનો ખેપીયો એટલે પ્રભુના જન્મદૂતો તેડવા આવે છે ત્યારે—મરણ વખતે, મનમાં એમ થાય છે કે કાંઈક ધર્મ કરી લઉં તો સાફ. પણ એ વખતે બાજી હાથમાં રહેતી નથી તેથી કાંઈબની શકતું નથી, અને ખાલી હાથે બાપને ઘેર એટલે કે પ્રભુની હજુરમાં જવું પડે છે. એ પછી તો જ્યારે પાછો બીજો ફેરો ખાઈએ ત્યારેજ વહુ મળી શકે છે; એટલે કે ફરી અવતાર લઈએ ત્યારેજ ધર્મ સાધી શકાય છે. ત્યાં સુધી તો જેમ એ ભરવાડની સૌ મશ્કરી કરતા હતા તેમ આપણે પણ જ્યાં સુધી ધર્મરૂપી વહુને તેડી ન જઈએ ત્યાં સુધી તો જમના મારજ ખાવાના.

કેમ લાઈઓ ! આણું વાળવા ગયા અને વહુને ભૂલી આવ્યા એ વાત સાચી કે ખોટી ? અને તે ભૂલનાર આપણે પોતેજ કે બીજો કોઈ ? હવે કહો કે પેલા ભરવાડને આપણે જે ખીતાબ આપ્યો હતો તે પાછો કોને મળશે ? એવો ખીતાબ આપણને ન લેવો પડે અને ફરી ફેરો ન ખાવો પડે માટે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, અને પરમકૃપાળુ મહા મંગળકારી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના શાંતિદાયક નામનું પૂર્ણ પ્રેમથી સદાય સ્મરણ

કરો; પણ ચાહ રાખજો કે અધુ ભક્તિથી ખની શકે છે, માટેજ હરિજનો ગાય છે કે:-

પદ.

જો તું પુરાણ પઢે રે અઢારા,	જો તું શીખે શુણે વારંવારા;	
જો તું વેદ ભણે રે મુખ ચારા:	જો તું ઉપનિષદને ગાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૧
જો તું ભગવાં કરે પ્રહાર્યારી,	જો તું નીકટ ન લાવે નારી;	
જો તું દૂધ પીએ દૂધાધારી:	જો તું સંસાર મુખને ગુમાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૨
જો તું જળ સીંચે શિવલિંગા,	જો તું પુષ્પ ચડાવે બહુરંગા;	
જો તું ચંદન લેવે અંગા:	જો તું કરથી તાલ બળવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૩
જો તું મૌન ગ્રહે રે મુનિ,	જો તું જગ્યા પકડે રે સૂની;	
જો તું અજબ લગાવે રે ધૂની:	જો તું સાન કરી સમજાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૪
જો તું બહુ પાળે રે આચારા,	જો તું જુગથી રહે રે ન્યારા;	
જો તું ભોજન કરે એકવારા:	જો તું દિનમાં દશવાર નહાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૫
જો તું કરવત લેવે કાશી,	જો તું જગમાં લેવે સાખાશી;	
જો તું સદા રહે ઉપવાશી:	જો તું ચૌદ સલાને સમજાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૬
જો તું દેવલ બંધાવે ઠાઠા,	જો તું સરોવર બંધાવે ખાસાં;	
જો તું પરવ મંડાવે ઘાટા:	જો તું વનમાં વાવ ખોદાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૭
જો તું ધ્યાન ધરે લક્ષ ભોલા,	જો તું કંચન કરે એક તોલા;	
જો તું દ્રવ્ય લૂંટાવે રે બહોળા:	જો તું ખાંધી ખેડી છોડાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૮
જો તું જટા વધારે શીર્ષા,	જો તું કષ્ટ લગાવે રે નીશા;	
જો તું સાખ પુરાણને લેવે:	જો તું વાઘાંખરને ખિછાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૯
જો તું કાન ફાડી ચકર ડાલે,	જો તું તીર્થ ભટકે રે બહારે;	
જો તું તુંબી લંગોટી વાળે:	જો તું તડતુંબડને બળાવે,	
	તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે.	૧૦

જો તું દાન દેવે ગવરીકો, જો તું હવાડો ભરાવે ઘીકો;
 જો તું કૂપ ખોદાવે નીકો; જો તું ખોખલે ખાંડ પીરસાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧૧

એતો કહત કબીર જન સોહી, જેને ગુરૂગમ પૂરણ હોઈ;
 જનભક્તિ કરે નર સોહી: જો તું પાંચ પકડી ઘેર લાવે.
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧૨

૨૧૦-આપણો આત્મા પ્રભુને માટે તત્તપી રહ્યો છે
 તે બીજી ચીજોથી કેમ રાજ થઈ શકશે ?

જે વખતે જેને જે ચીજની જરૂર હોય તે વખતે તેને તે ચીજ મળે તો આનંદ થાય છે. પણ જરૂર હોય એક ચીજની અને તેને બદલે બીજી ચીજ મળે તો તે શું કામની ? આપણને જ્યારે બહુજ ભૂખ લાગી હોય ત્યારે કોઈ આપણી પાસે પાણીનો ઘડો ભરીને મૂકે તો તેથી ભૂખ કેમ મટે ? તેમજ કોઈ મુસાફરને બહુ તરસ લાગી હોય તેની પાસે મીઠાઈના ખુમચા ભરી મૂકીએ તોપણ તેથી તેની તરસ કેમ છીપે ? આપણને ખત્તી સાફ ગ્યાસલેટ તેલ જોઈતું હોય અને તેને બદલે કોઈ સાહીની બાટલી આપી જાય તો તે એ વખતે શું કામની ? આપણને કાંટાવાળી જગ્યામાં જવું હોય તેથી પગરખાં પહેરવાં જોઈતાં હોય તેને બદલે કોઈ કહે છે કે આ માફ ઘડીઆળ લેતા જાઓ તો તે શું કામનું ? અને આપણને તરવાર જોઈતી હોય એ વખતે તેને બદલે કોઈ સીસાપેન આપે તો એથી આપણે કેવી રીતે ખુશી થઈએ ? તેમજ આપણા આત્માને પરમાત્માની ભૂખ લાગે છે, તે પ્રભુને જાણવા ઇચ્છે છે અને પ્રભુમય થવા તલપે છે, તેને બદલે-તેને સુખી કરવાના ઇરાદાથી આપણે તેને નાટકોમાં લઈ જઈએ છીએ, સરકસોમાં લઈ જઈએ છીએ, વરઘોડામાં ફેરવીએ છીએ, મેળાઓમાં નવા નવા માલ દેખાડીએ છીએ, મીજબાનીઓમાં લઈ જઈએ છીએ, કમાણીની લાલચો આપીએ છીએ, બાઈડી છોકરાંઓનો રનેહ દેખાડીએ છીએ, અને તીખાં તમતમતાં લોજનો જમાડીએ છીએ, પણ એ એકે વાતથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી, એ એકે ચીજથી તેને આનંદ થતો નથી, કારણ કે, તેને તો માત્ર એક

અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ અનંત બ્રહ્માંડના નાથ પરમકૃપાળુ પરમાત્માનીજ ભૂખ લાગેલી છે; એ સાચી ચીજ આપણે તેને આપતા નથી અને બીજી આડી આડી વસ્તુઓ-ખોટાં ખોટાં રમકડાં બતાવ્યા કરીએ છીએ; એટલે એવાં ખોટાં રમકડાંથી તે કેવી રીતે ખુશી થઈ શકે? માટે ભાઈઓ ! આપણા પવિત્ર આત્મા જેને મળવા માટે તલપી રહ્યો છે તે મહાન પ્રભુનો રસ્તો ખુલ્લો કરો ! પ્રભુનો રસ્તો ખુલ્લો કરો ! મતલબ કે ધર્મનાં કામો કરો, એટલે આત્મા પ્રભુમય થઈને શાંતિ પામશે. એમ થવા માટે આપણે હમેશાં એવીજ ભાવના રાખવી જોઈએ કે:—

પદ.

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ. (ટેક.)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવ જંતુનું તમામ. દયાળુ.
 જગનાવાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આઠોજામ. દયાળુ.
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહિ, લડે નહિ કોઈ ગામ. દયાળુ.
 સર્વે જગે સુખાકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન. દયાળુ.
 કોઈ કોઈનું બૂરું નવ ઇચ્છે, સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન. દયાળુ.
 પાત પાતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વ ભજે ભગવાન. દયાળુ.

નારાયણ નારાયણ નારાયણ,

ૐ

ઈશ્વરપ્રાર્થના.

અથવા

ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીતિ.

હે પ્રભુ ! તમે અમારા કર્તા, પાલન કર્તા, બુદ્ધિદાતા, તારનાર, માતા, પિતા, સ્વામી, મિત્ર અને સગા તમેજ છો.

તમે નિર્ધનનું ધન, નિર્બળનું બળ, અને દુઃખી જનોના દોસ્ત છો.

પ્રભુ ! તમારી શક્તિ બેહદ છે, તમારી લીલા અપાર છે, તમારું હઠાપણ અગાધ છે, અને તમારી ગતિ પાર ન પામી શકાય તેવી છે.

પ્રભુ ! જેમ ગાગરમાં સાગર સમાય નહિ, તેમ તમારા ગુણની ગણતરી કોઈ પણ જીવથી થઈ શકે તેમ નથી.

હે ભગવાન ! તમે સર્વશક્તિમાન છો, અને તમે ચ્હાય તે કરી શકો એવા છો. તમારાથી ન બની શકે એવું કાંઈપણ નથી.

પ્રભુ ! તમે અમારી જમીનને આસમાનના માલિક છો, ચૌદે ભુવનના નાથ છો, અને ભૂત, લવિષ્ય તથા વર્તમાનકાળના જાણનાર છો.

હે અવિનાશી દેવ ! જુગે જુગની દોરી તમારા હાથમાં છે. તમે અનંત બ્રહ્માંડમાં તમારી ઇચ્છા મુજબ કરી રહ્યા છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વ ગુણોથી પૂર્ણ અને સકળ ગુણોના નિધિ છો, તમે પૂર્ણ પવિત્ર છો, તમે સદા સત્ય છો, તમે સર્વ સમર્થ છો.

પ્રભુ ! તમે બહુ બહુ હાથ્યા, બહુજ ચતુર, ઘણાજ દયાળુ, ઘણાજ કૃપાવાન, અતિશય ક્ષમાવાન છો. દુઃકામાં તમે સર્વ શુભ ગુણોના ભંડાર છો.

તમે સૌથી મ્હોટામાં મ્હોટા, સર્વના શિરોમણિ ને સૌના પૂજનીય દેવ છો.

હે પ્રભુ ! બળવાનોને બળ તમે આપ્યું છે. હઠાપણવાળાને હઠાપણ પણ તમે આપ્યું છે. ધનવાળાને ધન પણ તમારુંજ

આપેલું છે. તેમજ રૂપવાનોને રૂપ અને સત્તાવાનોને સત્તા પણ તમેજ આપેલી છે.

અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, જળમાં ઠંડક, સૂર્યમાં તેજ, ચંદ્રમાં શાંતિ, વિજળીમાં ઝડપ, પવનમાં ભેશ, ફૂલમાં સુગંધ ને ફળમાં મિઠાશ તમેજ આપેલી છે.

તમારા હુકમથીજ સૂર્ય તપે છે, તમારા હુકમથીજ વરસાદ વરસે છે, તમારા હુકમથીજ વાયુ વાય છે, તમારા હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે અને તમારાજ હુકમથી ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે.

કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ, આંખમાં જોવાની શક્તિ. નાકમાં સુંઘવાની શક્તિ, દાંતમાં ચાવવાની શક્તિ, પગમાં ચાલવાની શક્તિ ને જીભમાં ખોલવાની શક્તિ એ બધી તમારીજ છે ને તે બધી કૃપા કરીનેજ તમે અમોને આપેલી છે.

તમે આગળ છો, તમે પાછળ છો, તમે અંદર છો, તમે બહાર છો, તમે ઉપર છો, તમે નીચે છો, તમે દશે દિશામાં વ્યાપી રહ્યા છો. પ્રભુ એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં તમે ન હો.

ડુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળીયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અંધારી ગુફામાં અને અમારા અંતરમાં પણ એક તમારોજ વાસ છે.

તમારી ઇચ્છાથી અમે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે તમે અમારા કર્તા છો.

તમે આજ દિન સુધી અમોને નિલાવ્યા છે માટે અમારા પાલનકર્તા પણ તમેજ છો.

અમને સારાં કામો કરવાની તમે બુદ્ધિ તથા તક આપે છે, માટે અમારા ખરા ગુરૂ પણ તમેજ છો.

પ્રભુ ! તમે અમને ઝાડ, પહાડ, પથ્થર, કે પશુ પક્ષી ન કર્યા પણ ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર આપ્યો એ કેટલો બધો ઉપકાર છે ?

હે નાથ ! તમે અમને જોવાને આંખો આપી છે, સાંભળવાને કાન આપ્યા છે, ચાલવાને પગ આપ્યા છે, અને વિચારવાને બુદ્ધિ આપી છે, એ શું થોડો ઉપકાર છે ?

તમારો સૂર્ય અમને ઉજાસ આપે છે, તમારી નદીઓ અમને જળ આપે છે, અને તમારી પૃથ્વી અમોને ખાવાને અન્ન આપે છે. પ્રભુ ! આ કાંઈ અમારા ઉપર જેવી તેવી કૃપા નથી.

તમે અમને ખાવાને અન્ન, પીવાને પાણી, પેહેરવાને લૂગડાં ને રહેવાને ઘર આપો છો. પ્રભુ દરરોજ તમે રાત્રિએ સૂતી વખત સંભાળ લો છો, તથા જીવતા ઉઠાડો છો, અને જેમ પુત્રની પિતાને કાળજી હોય તેવી ચિંતા રાખી સદા સૌ વસ્તુઓ પૂરી પાડો છો એ કેટલી બધી દયા છે ?

પ્રભુ ! કોઈ માણસ રૂઢાય તો આસમાનના તારાઓ ગણી શકે, માથાના મોવાળા પણુ ગણી શકે, વળી કોઈ સમુદ્રનાં મોજાં પણુ ગણી શકે, ને કદી કોઈ વરસાદનાં ટીપાં પણુ ગણી શકે, પણુ હે પ્રભુ ! તારા ઉપકાર તો કોઈથી પણુ ગણ્યા જાય તેમ નથી.

પ્રભુ ! તમે અવિનાશી એટલે નાશ રહિત છો. આ જગતમાં ઘાસ સૂકાઈ જાય છે, ફૂલો ખરી જાય છે, પાંદડાંઓ પડી જાય છે; હવામાં ઉડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારા જીવો અને વેરાન જંગલમાં વસ્તા વાઘ વડ્ડો પણુ મરી જતા જણાય છે. પ્રભુ ! લીલું હોય તે સૂકું થાય છે ને નવું હોય તે જુનું થાય છે, એમ કાળ સર્વને લાગુ પડે છે; તેમજ આખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યનો દેહ પણુ અંતે આખમાં મળી જાય છે. એવા લાખો કરોડો મનુષ્ય આ પૃથ્વી ઉપર થઈ ગયા છે, ઘણીક પ્રજાઓ અને મ્હોટા મ્હોટા રાજાઓનાં રાજ્ય પાયમાલ થઈને ક્યાં જતાં રહ્યાં એ કોઈ જાણતું નથી. અંતે કોઈક કાળે આસમાનના તારા પણુ ખરી પડશે, સૂર્ય ચંદ્રાદિક ગોળાઓનો પણુ નાશ થશે. પ્રલયકાળે આખી પૃથ્વીનો પણુ નાશ થશે અને અંતે સર્વને લક્ષણ કરનારો જે કાળ છે તેનો પણુ કાળ થઈ જશે; પણુ તમે જે કાળના પણુ મહા કાળ છો અને સર્વના શિરોમણિ, સ્વયંપ્રકાશ, દેવાધિદેવ છો તેજ એક રહેવાના છો. તમારો કોઈ કાળે પણુ નાશ થવાનો નથી માટે તમને શાસ્ત્રમાં અવિનાશી કહ્યા છે.

તમે અજર છો, તમે અમર છો, તમે નિત્ય છો, અને તમે જન્મ મૃત્યુ રહિત છો.

તમે સૌથી ન્હાનામાં ન્હાના ને મોટામાં મોટા છો. તમે ન્હાના નથી તેમ મોટા નથી, તમે લાંબા નથી, તમે ટુંકા નથી, તમે જાડા નથી, તમે પાતળા નથી, અને તમે ફરથી પણ ફર અને પાસેથી પણ પાસે છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વને જાણો છો, પણ તમને કોઈ જાણતું નથી. તમે આંખ વિના દેખી શકો છો, કાન વિના સાંભળી શકો છો, પગ વિના ચાલી શકો છો, અને હાથ વિના ગ્રહણ કરી શકો છો. એવી તમારામાં અદ્ભુત શક્તિ છે.

સર્વત્ર તમારી આંખ છે, સર્વત્ર તમારું મુખ છે, સર્વત્ર તમારા હાથ છે, સર્વત્ર તમારા પગ છે, અને તમે આ જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છો.

પ્રલયકાળે જ્યારે સર્વ પ્રાણી પદાર્થોનો લય થઈ જશે તે વખતે પણ આદિનાથ પુરૂષોત્તમ પ્રભુ ! તમે જીવત જાગૃત રહેવાના છો.

પ્રભુ ! તમે સૌથી પહેલાં પણ હતા અને અંતે સૌથી છેલ્લા પણ તમેજ રહેનારા છો.

હરિ ! આખા વિશ્વમાં ચાલતા સઘળા વેપારની દોરી હમણાં પણ તમારાજ હાથમાં છે. સઘળા જીવો, મનુષ્યો, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, પાણી, એ બધું તમારે આધારે છે.

જડ ચેતન વિગેરે દેખાતી ન દેખાતી સઘળી વસ્તુના કર્તા પ્રભુ તમેજ છો, તમને કોઈ પણ જાણતું નથી પણ તમે સર્વને જાણો છો. તમને કોઈ જોતું નથી પણ તમે સર્વને જુઓ છો. તમે અચળ પ્રભુ સર્વને ચળાયમાન કરો તેવા છો. તમે સ્વયંપ્રકાશ પ્રભુ ! તમે પોતે પોતાનાજ આનંદમાં આનંદી છો. તમારી સર્વને ગરજ પડે છે, પણ તમને કોઈની ગરજ પડતી નથી; માટે તમે સચ્ચિદાનંદ છો.

**આપણી નખખાઈ ને ઈશ્વરની મોટાઈ સમજવ-
નારી પ્રાર્થનાઓ.**

હે પ્રભુ ! અમે અમારા જન્મની ભગાડ ક્યાં હતા. તે અમે જાણતા નથી પણ જ્યારે તમારી મરજી થઈ ત્યારે તમે અમોને જન્મ આપ્યો છે.

અમારી માના પેટમાં પણ તમેજ અમારી સંભાળ કરી હતી, અને હમણાં પણ તમેજ અમારી સંભાળ કરો છો.

અમને ઉછેરવામાં અમારાં માબાપે બહુ સંભાળ લીધેલી છે, પણ હે પ્રભુ ! અમોને જીવાડવાની જો તમારી મરજી ન હોત તો તેઓ કાંઈ કરી શકત નહિ.

હે હરિ ! કાચના કટકાને ભાંગવા માટે કાંઈ મ્હોટો હથોડો જોઈતો નથી. તેને તો માત્ર હાથમાંથી મૂકી દઈએ તો તરતજ તેના ઘણા ટુકડા થઈ જાય છે; તેમજ હે પ્રભુ ! જો તમારે અમોને મારવા હોય તો તેમાં તમોને કાંઈ મ્હોટી મહેનત કરવાની નથી; માત્ર તમારી શુભ દૃષ્ટિ એંચી લો, તો અમે નિર્બળ જીવો તો પેલા કાચના કટકાની માફક પણ વારમાં પુટી જઈએ તેવા છીએ.

અમારી પાછળ જન્મેલા ઘણા માણસો અમારી નજર આગળ મરી ગયા છે, અને અમે હજી જીવીએ છીએ, એ કાંઈ તમારો થોડો ઉપકાર નથી.

તમે અમને મનુષ્ય બનાવ્યા, એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તમ કુળ, સારી જાત, પ્રેમી માતા પિતા, રૂઢા દેશ, અને સારા શેઠ આપ્યા છે, એ બધી તમારી કૃપાની નિશાની છે.

અમારા પગના તળીયાથી તે માથાના મોવાળા સુધી એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે તમોએ અમોને આપી ન હોય, એટલુંજ નહિ, પણ આખા દહાડા કે આખી રાત્રિમાં એવી એકે પણ નથી કે જેમાં તમે અમારી સંભાળ લેતા ન હો.

અમે તમારી પૃથ્વી ઉપર ચાલીએ છીએ, તમારા સૂર્યના તેજ વડે કામકાજ કરીએ છીએ, તમારું સરજેલું પાણી પીને રહીએ છીએ, અને તમારી ઉત્પન્ન કરેલી હવા વડે જીવીએ છીએ, માટે હે નાથ ! હવે તો અમે સઘળી વાતે તમારે લીધેજ છીએ, અને તમારા નિભાવ્યાજ નિભી રહ્યા છીએ, એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી.

હે પ્રભુ ! આ જગતની અંદરની સોના તથા રૂપાની બધી ખાણો તમારી છે, તેમજ હીરા અને રત્નોની ખાણની માલકી પણ તમારી છે, અને સમુદ્રના પેટમાં પડેલાં મોંતીઓ પણ તમારાં છે. પ્રભુ ! તમારો ભંડાર ભરપૂર છે, તમારો ખજાનો

અખૂટ છે, અને દુનિયાની સઘળી સમૃદ્ધિ તથા સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના સ્વામી પણ તમેજ છો; અને તમે જેને જેટલું આપ્યું છે તેટલુંજ તેની પાસે છે.

અમારી પાસે એક લિખારી માગવા આવે, તોપણ અમે કંટાળી જઈયે છીયે, પણ તમારી પાસે કરોડો લિખારીઓ કે જેમાં અમે પણ એક છીયે, તેઓ સર્વે જમાનાઓના જમાનાઓ થયાં તમારી પાસે વારંવાર માગ્યા કરીયે છીયે, તોપણ તમે કંટાળતા નથી, એવા તમે હયાળુ દેવ છો.

આ જગતમાં ઘણી વખત એવું બને છે કે જેની પાસે ધન હોય છે, તેનું મન મ્હોટું હોતું નથી, અને જેનું મન મ્હોટું હોય છે, તેની પાસે ધન હોતું નથી. પણ હે પ્રભુ! એ બંને ગુણ તમારામાં પરિપૂર્ણતાથી રહેલા છે. ન્હાના મ્હોટા લાખો કરોડો લિખારીઓ તમારી પાસેથી બેસુમાર માલ લઈ જાય છે, પણ તમારો ખજાનો કાંઈ ખૂટે તેમ નથી.

આ જગતમાં વસનારાં સ્ત્રી પુરૂષો, વૃદ્ધ ને બાળકો, રાંક ને રાજા સૌ તમનેજ નમે છે. તેમજ સઘળા આશ્રમો અને વર્ણના લોકો તથા દુનિયાની સઘળી દિશાઓમાં વસનારી મ્હોટી મ્હોટી પ્રજાઓ પણ પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે તમારું જ ભજન કર્યા કરે છે.

હરિ! તમારી સુંદરતા ને શોભા અવર્ણ્ય છે. જેને જેને તમારાં દર્શન થયાં છે તેને હે નાથ! તમારા વિના બીજું કાંઈ પણ ગમ્યું નથી. તમારું જ્ઞાન અને તમારું દર્શન પામેલા પવિત્ર ઋષિઓએ પોતાની આખી જીંદગી તમારા ધ્યાન અને તમારા ગુણગાનમાંજ ગાળી હતી, એટલુંજ નહિ પણ આ વખતે પણ જેની જેની ઉપર તમારી કૃપા થયેલી છે, તેઓ સદા તમારામાંજ નિમગ્ન રહેતા જણાય છે.

ઘણા માણસોએ પોતાના પુત્રો, ઘણાએ પોતાની સ્ત્રીઓ, ઘણાએ પોતાની દોલત, અને ઘણાઓએ પોતાનાં રાજપાટ મૂકી દઈને તમારામાંજ સુખ મેળવ્યું હતું, માટે ઓ પ્રભુ! તમે સૌ સુખના સમુદ્ર છો, અને જેઓ પ્રેમ આણીને તમારામાં લયલીન થાય છે, તેના તમે સઘળી વાતે સર્વસ્વ થઈને તેને પરમ આનંદ આપો એવા છો.

અમે આંધળાઓના તમે દોરનાર છો, અમે અજ્ઞાનીઓના તમે જ્ઞાની ગુરુ છો, અમે નિરાધારના તમે આધાર છો, અમારી શાંતિનું સ્થળ તમે છો, અને તમે સૌ ભક્તોના એક મહોટા આનંદ સમુદ્ર છો.

પ્રભુ પાસે માફ માગવા સાડ આપણે કેવી રીતે
આપણા વાંક કબૂલ કરવા જોઈએ તે વિષે.

હે પ્રભુ ! તારી ઉપર પ્રેમ કરવા, તારા નિયમો પ્રમાણે ચાલવા, અને મોક્ષ મેળવવા માટે તેં અમોને આ જગતમાં પેદા કરેલા છે, અને તે સાડજ તેં અમોને ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ આપેલો છે, પણ અફસોસ કે, અમે તો કાંઈ બીજીજ નજીવી બાબતોમાં ધ્યાન આપી અમૂલ્ય વખત અને તારી કૃપાને ફેગટ ગુમાવી નાંખીએ છીએ.

ધન મેળવવું, માન મેળવવું, અને મોજમજ મારવી તે સાડજ જાણે અમોને જીંદગી મળી હોય, તે સાડજ જાણે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો હોય, અને તે સાડજ જાણે દુનિયાના વૈભવો મળ્યા હોય એમજ અમે માની બેઠા છીએ, ને હજી સુધી પણ એજ પ્રમાણે વર્ત્યા કરીએ છીએ. હે પ્રભુ ! હજી સુધી પણ અમારી એ બાબતમાં આંખો ઉઘડતી નથી, એટલા બધા અમે માયાવાદી જીવો અમારા ખોટા સ્વાર્થમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ, તેમાંથી તારી દયા વિના-તારા ચરણના શરણના આશરા વિના છૂટી શકાય તેમ નથી.

પ્રભુ ! અમારા દિવસો કેવળ ખાવા પીવામાં, પહેરવા ઓઢવામાં, ગાવા બજાવવામાં, વાતોના તડાકા ફાટાકા મારવામાં, અને માત્ર અમારું મન ગમતું કરવામાંજ જાય છે. પણ મનુષ્ય અવતાર અને તમારો આપેલો રૂડો ધર્મ પામીને પણ જે તમને ન જાણે તેને મહોટી ખોટ આવે છે, એ વાત તો હમે હમેશાં ભૂલીજ જઈએ છીએ.

જગતમાં કોઈ માણસ ગમે એટલું ધન મેળવે, ગમે એટલું માન મેળવે, અને ગમે તેટલાં સંસારનાં સુખો ભોગવે, પણ જો તે ઝુવા પછી મોક્ષ ન મેળવે અને નરકમાં જાય તો એ બધું શું કામનું ? એવાઓને માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે,

તેણે આ જગતમાં ફાગટ ફેરો ખાધો. આત્ર શાસ્ત્ર કહે છે એમજ નહિ, પણ અમે પણ એ વાત માનીએ છીએ, અને તોપણ અફસોસ કે, હે નાથ ! અમે તે પાળી શકતા નથી, એટલા બધા અમે તારાથી વિમુખ થઇ ગયા છીએ.

કોઇ માણસે સ્વપ્નામાં મેળવેલી સાહેબી જેમ જાગ્યા પછી તેને કાંઇ પણ કામ લાગતી નથી તેમ આ વખતના અમારા વૈભવો પણ મરણ પછી અમોને કાંઇ પણ સુખ આપી શકે તેમ નથી, એમ અમે સમજીએ છીએ; પણ હે પ્રભુ ! તારા શરણુના બળ વિના અમે તે પ્રમાણે પાળી શકતા નથી. માટે અમારા અંતરમાં ભગવદ્ આશરાનું બળ આપવાની કૃપા કરો.

પ્રભુ ! અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, આ જગતમાં અમારું સૌથી મ્હોટામાં મ્હોટું કામ તમને જાણવાનું, તમારી ભક્તિ કરવાનું અને તમને ગમતાં કામકાજે કરવાનું છે; પણ દિલગીરીની વાત એ છે કે અમે આજ દવસ સુધી તમારાથી દૂરના દૂર રહ્યા છીએ, અને બીજા કોઇ અવળેજ માર્ગે ચલ્યા ગયા છીએ.

કોઇ છોકરો જેમ કમાવા માટે પરદેશ જાય છે અને ત્યાંથી પોતાના બાપ પાસે પાછો દેશમાં આવે છે, તેમજ અમારે પણ આ જીવંતમાં રૂઠાં કામો કરીને અંતે તમારી પવિત્ર હબ્બરમાં આવવાનું છે, પણ હજી સુધી અમે તેમાંનું કાંઇ પણ કર્યું નથી. માટે ઘણાજ દિલગીર થઇને, નમ્રતાથી હાથ જોડીને ખુદલા દિલે હે પ્રભુ ! તારી પાસે કબૂલ કરીએ છીએ કે:-

જેમ એક છોકરો પોતાના બાપથી ઉત્પન્ન થઇ તેના પૈસાથી ભણીગણી મ્હોટો થઇને પરણ્યા પછી પોતાના બાપથી જુદો રહે છે, અને બાપનું કહ્યું કરતો નથી, તે જેમ અકરમી છોકરો કહેવાય છે, તેમજ હે પ્રભુ ! અમે પણ એવાજ તારા અકરમી છોકરા જેવા છીએ.

વળી જેમ એક નોકર પોતાના શેઠનો પગાર, ખાઇને તેનું કામ કરે નહિ, અને પોતાના શેઠના દુશ્મનો સાથે હલતો મળતો રહે, તથા તેનો શેઠને કામ કરવાની ના ખાડે તે કામ

પણ કહે, એ નોકર જેમ નિમકહરામ કહેવાય છે તેમજ હે પ્રભુ ! અમે પણ તારા એવાજ નિમકહરામ નોકર છીએ.

એ ઉપરાંત જેમ કોઈ સ્ત્રી પોતાના ઘણીના માલ ખાય, તેનાં વસ્ત્ર દામીના પહેરે, અને પરપુરૂષ સાથે સ્નેહ રાખે, તે સ્ત્રી જેમ વ્યભિચારિણી કહેવાય છે. તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ અધું તારું દીધેલુંજ લોગવીએ છીએ, તારાવડેજ જીવીએ છીએ અને સઘળી વાતે તારા દીધેજ છીએ, એવું છે છતાં પણ તારૂં નામસ્મરણ કરવાને બદલે અને તારી સેવામાં મન્યા રહેવાને બદલે પેલી વ્યભિચારિણી સ્ત્રીની માફક અવળેજ રસ્તે ચલ્યા ગયા છીએ. માટે હરિ ! અમારું તે લલું કેમ થશે ?

અમો પાપીનો ઉદ્ધાર તો તારી કૃપાથી થાય તેમ છે. બાકી બીજી કોઈ વાતે અમારો આરો આવે તેમ નથી, માટે અમે શરણાગત જીવો અતિ દીન થઈને વારંવાર કરગરીને કહીએ છીએ કે, હે દીનનાથ ! અમ દીન જનો ઉપર સદા તમારી કૃપા બની રહે તેમ કરો.

જીલથી થતાં પાપો.

હે પ્રભુ ! આ જીલ તેં અમોને તારા ગુણ ગાવા તથા અમારા ભાઈબંધોને સાચી સલાહ આપવા માટે આપી છે. પણ અમો અભાગીયા જીવોએ આ જીલનો ઘણોજ માઠો ઉપયોગ કર્યો છે. અમે આ જીલથી જીલું ખોલ્યા છીએ, ગાળો દીધી છે, ધમકીઓ આપી છે અને એવું એવું બીજું ઘણુંજ ન કરવાનું કર્યું છે.

પ્રભુ ! અમે જાણીએ છીએ કે, મશ્કરીમાં પણ ખોટું બોલવું એ પાપ છે. કોઈની પીઠ પાછળ નિંદા કરવી એ પણ એક પાપ છે, કોઈ માણસને વારંવાર તેના દોષ સંભળાવ્યા કરવા એ પણ પાપ છે, કોઈના અબાણ્યા દોષ જાહેર કરવા એ પણ એક પાપ છે, અને કોઈને ખોટા આરોપ લગાડવા એ અધું પાપ પાપ ને પાપજ છે; એમ અમે જાણીએ છીએ, તોપણ ફાટેલા મગજે ધનજોષનની મસ્તીમાં જમે તેમ બકી દેવાનો અમે એક ઘંધોજ માંડી બેઠા છીએ.

હે હરિ ! અમે જાણીએ છીએ કે, ઘણાક માણસો તો માત્ર

જીભના પાપથીજ નરકમાં જાય છે. પણ હજી સુધી એ જીભને નિયમમાં રાખી અદ્વયસર બોલવાની ટેવ અમારામાં જામી નથી. માટે હાથ જોડી દીનતાપૂર્વક મસ્તક નમાવીને વિનંતિ કરીએ છીએ કે, આ તારી કૃપાથી મળેલી જીભથી દુઃખીઓને દીલાસો આપીએ, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપીએ, અને અમારા ગરીબ ભાઈબધો તરફ વિવેક ભરેલાં મીઠાં વચનો બોલીએ, તથા તેઓની સેવા કરતા રહીએ, અને જેણે અમને આવી ઉમદા બક્ષીસ આપી છે તે દેવાધિદેવ મહાન પ્રભુના ગુણ ગાવામાં અમારી જીભને કામે લગાડીએ એવી અમો સૌ ઉપર હે પ્રભુ ! તમે કૃપા કરો.

નામ મેળવવાની ઇચ્છા.

પ્રભુ અમે જાણીએ છીએ કે તમે અમને ઉત્પન્ન કર્યા છે, તમે અમને જીવતા રાખી રહ્યા છો, તથા જે જે કાંઈ અમારી પાસે છે તે સર્વ તમારુંજ આપેલું છે, અને હવે પછી જે કંઈ મળશે તે પણ તમારીજ કૃપાથી મળવાનું છે, એમ અમે જાણીએ છીએ, છતાં પણ દાન કરવામાં અમે હમેશાં માનની ઇચ્છા રાખીએ છીએ.

પ્રભુ ! અમારી પાસે જે ધન છે તે તમારી કૃપાથીજ મળેલું છે. એટલુંજ નહિ પણ અમોને દાન કરવાની બુદ્ધિ પણ તમેજ આપો છો, ત્યારેજ અમારાથી કાંઈ જરાતરા બની શકે છે, તેમ છતાં પણ દાન કરવામાં અમે અમારું નામ કહાડવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ, એ કેટલી બધી મ્હોટી ભૂલ છે ?

હે પ્રભુ ! આ ઉપરથી અમને એમ લાગે છે કે, અમે ચોર છીએ; કારણ કે તમારો માલ વાપરીને અમે અમારું નામ જાહેર કરીએ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આ મ્હોટી ચોરી છે, અને શાસ્ત્રમાં તેને મહાપાપ કહેલું છે, પણ હે પ્રભુ ! અમારામાંથી હજી સુધી માનની ઇચ્છા ગઈ નથી. તેથી અમારું નામ અને તમારો મહિમા વધારવાને બદલે અમે અમારા નામ ઉપરજ ભરી પડીએ છીએ.

અમે જાણીએ છીએ કે બધું તમારુંજ છે, માટે અમારાં સઘળાં દાન, ધર્મો તમારે અર્થેજ થવાં જોઈએ; એટલુંજ નહિ

પણ અમારી આ જીંદગીનાં સર્વ કામો તમને અર્પણ કરીને તમારાજ થઇને તમારા આશરાના બળથીજ અમારે રહેવું જોઈએ, અને જ્યાં ત્યાં સદા સર્વદા તમારાં પાપનાશક પવિત્ર નામનીજ જય બોલાવવી જોઈએ; પણ આજ દિવસ સુધી અમારાથી તેમ બની શક્યું નથી, માટે હે પ્રભુ ! ધર્મદાન કરવામાં લુખાં માનપાનની ઈચ્છા ન રાખીએ પણ તમારે અર્થેજ તમારાં પવિત્ર નામથીજ રોજરોજ વધારે વધારે ધર્મદાન કરીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

કાણું પડેલા ગજવામાં રાખેલા પૈસા જેમ પડી જાય છે, તેમ અભિમાનથી કરેલાં અમારાં સઘળાં દાનો ફેગટ જાય છે; તોપણ હે પ્રભુ ! અમે નામના એવા ભૂખ્યા છીએ કે એ ભૂલ સુધારી શકતા નથી; કારણ કે તારા મહાન નામની પૂરી મહોટાઈ ને તારો મહોટો મહિમા હજી અમે સમજ્યા નથી, તેથી અમારાથી માનની ઈચ્છા મૂકી શકાતી નથી.

જેમ જંગલી ગામડીયાઓ સોય દોરાને માટે હલકાં ન્હાનકડાં તકલાદી રમકડાંને માટે અનાજનો મોટો ઢગલો આપી દે છે, તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ અમારું નામ કાઢવાને માટે તથા જગતમાં મહોટા કહેવરાવવાને માટે ઘણી વખત મહોટી રકમો ખર્ચી નાંખીએ છીએ; પણ કેવળ તમારેજ અર્થે, એટલે કે લોકોના કલ્યાણને માટે તથા સ્વદેશને અર્થે ઈશ્વરાર્પણ વિધિથી અમે દાન ધર્મ કરતા નથી, પણ માન મેળવવાને ખાતરજ કરીએ છીએ, એ અમારી મહોટી ભૂલ છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે, પ્રભુ ! અમે તમારી પ્રસન્નતા મેળવવા ચ્હાતા નથી, પણ જગતની વાહવાહ મેળવવા ચાહીએ છીએ, તેથી તમારી ચોરી કરવામાં અને ફેગટ ફેરામાંજ રહી જઈએ છીએ. એમ ન થાય પણ જીંદગીની સાર્થકતા થાય તે માટે હે પ્રભુ ! હવે કૃપા કરીને અમને તમારા કરી લો કે જેથી અમે તમારે માટેજ જીવીએ, તમારા પ્રેમને ખાતર સત્કર્મો કરીએ, તમારી ઈચ્છા મુજબ વર્તીએ, તમારા હુકમો પાળીએ અને સઘળી વાતે તમનેજ અર્પણ થઈને રહીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો. એમ થવા માટે હે નાથ ! સદા તમારી સેવા સ્મરણમાં દિવસો ગાળીએ એવું કરો.

અહંકાર.

અમે જાણીએ છીએ કે, અહંકારી માણસ ઈશ્વરને કે દુનિયાને બેમાંથી કોઈને પણ ગમતો નથી. અહંકારી પોતાના ખાલી મિજાજમાં ફર્યા કરે છે, પણ પ્રભુ પાસે તેનું ઠેકાણું નથી. અહંકારી માણસ પોતાનાં વખાણ કરવા કરાવવા અને સાંભળવા ચાહે છે. તેઓ હમેશાં સલાઓમાં પહેલે નંબરે બેસવા ચાહે છે. અને પોતાનામાં કાંઈ ખાસ ગુણ ન હોય તોપણ ખાલી ડાળડીમાક રાખીને ફર્યા કરે છે. પ્રભુ ! અમે પોતે પણ હજી સુધી થોડા ઘણા તેવાજ છીએ. અમારામાં પણ અહંકારીઓની પેઠે ઘણી બાબતોમાં ઠમઠોલ ને માંહી પોલ જેવું છે. એવી પોલમપોલ છેવટ સુધી ન ચલાવ્યા કરીએ એવી હે હરિ ! તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો.

પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાથીજ અમારો જન્મ થયો છે અને તમારી કૃપાથીજ અમેને ઉત્તમ લાભો મળેલા છે. ધંધારોજગાર, ધનદોલત, રૂપ, આરોગ્યતા, હોદ્દો અને વિદ્યા એ બધા ગુણો તમારાજ આપેલા છે ને તે તમારી કૃપાનુંજ ફળ છે. છતાં પણ જાણે એ બધું અમારું પોતાનુંજ હોય અને અમારી ખુશીથીજ એની મેળે મેળે બધું થઈ ગયું હોય એમ સમજીને ફેગટના મીજાજમાં અમે ફર્યા કરીએ છીએ; એવા અમે અહંકારી છીએ, માટે હે પ્રભુ ! તમારા ચરણના શરણના બળથી અમારો એ ખોટો અહંકાર છૂટે એવી અમેને સદ્બુદ્ધિ આપો.

પારકો ચૂનો, પારકા પથ્થર, પારકાં લાકડાં, ને કોઈક પાસેથી મજૂરીના પૈસા લઈ ઘર બંધાવવું, અને તે માલ ઘણીઓને તેઓના પૈસા ચૂકાવ્યા વિના એ ઘરને પોતાનું સમજી મનમાં મરડાયા કરવું એ જેમ ફેગટનું છે ને એ બેઆબજ જેવું છે, તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ એમજ કરીએ છીએ. અમારી પાસે જે કાંઈ છે તે બધું તારૂંજ આપેલું છે ને તોપણ અમે મફતનું અભિમાન કરીએ છીએ. એ પાપમાંથી હે પાપનાશક પ્રભુ ! અમેને બચાવ ! બચાવ ! !

વરઘોડામાં જેમ વરરાજા કોઈકને થોડે બેસી, કોઈકના જામા પીછાડી ફાગીના પહેરી તથા કોઈકના છત્રી પાંખા વાપરીને જેમ પોતે ઠલો ઠલો મનમાં પુલાયા કરે છે, તેમ હે પ્રભુ !

અમે પણ સૌ તારી વસ્તુઓ લઈ તેને અમારી મૂર્ખાઈથી અમારી માનીને નાહકના અભિમાનથી ઠાલા ઠાલા કુલાયા કરીએ છીએ.

અમે જાણીએ છીએ કે ઉંચા ડુંગરનાં શિખરો ઉપર જ-રાએ પાણી હોતું નથી, પણ પાણી તો નીચેની ખીણમાં જ હોય છે; તેમ અહંકારી માણસમાં પણ કાંઈ ગુણ હોતા નથી પણ ગુણ તો દીનતાવાળાં નમ્ર માણસોમાં હોય છે. પણ તે ગુણ અમારાથી અમારા અભિમાનને લીધે લેવાતા નથી, માટે હે પ્રભુ ! માન લેવાના, દેખાવ કરવાના, ને વખાણ સાંભળવાના ઠાલા વિચારોથી અમને દૂર રાખો, અને અમે તમારા દીન સેવકો થઈ વર્તીએ એવી અમને બુદ્ધિ આપો.

ગાડા નીચે કૂતરું ચાલ્યું જાય અને તે પોતાના મનમાં એમ માની લે કે આ ગાડું હું જ ખેંચી જાઉં છું; તેમ હે પ્રભુ ! અમારા અધિકારો, અમારાં કારખાનાંઓ, અમારી દુકાનો, અમારી વખારો, અને અમારા ઘર વ્યવહારનાં સઘળાં કાર્યો તમેજ ચલાવો છો, અને તે ચલાવવાની તમેજ અમોને શક્તિ આપી રહ્યા છો, તેથીજ એ બધું ઠીકઠીક ચાલ્યું જાય છે; પણ અમે તો અમારા અભિમાનથી એમજ માનીને બેઠા છીએ કે, એ બધું અમેજ ચલાવીએ છીએ, એમ માનીને અમે ઠાલા ઠાલા કુલાયા કરીએ છીએ, માટે હે કૃપાનાથ ! અમારી ઉપર કૃપા કરીને એ અમારી મોટી ભૂલ સુધારો; અને હે પ્રભુ ! અમે વારંવાર ઠંડવત્ કરીને કહીએ છીએ કે, અમારામાં દીનતાનો ઉત્તમ ગુણ આવે એવી અમો સૌ ઉપર કૃપા કરો.

મોત વિષે.

આ જગતમાં જે માણસ અને પ્રાણીઓ જન્મ્યા છે તેને કોઈક દિવસ મરવું તો પડશેજ, મર્યા વિના કોઈનો છુટકો નથી. પછી તે રાજા હોય કે રાંઠ હોય, ધનવાન હોય કે ગરીબ હોય, મૂર્ખ હોય કે વિદ્વાન હોય, જુવાન હોય કે બુદ્ધો હોય, ગુરૂ હોય કે ચેલો હોય, અને બળવાન હોય કે નિર્બળ હોય પણ મરવું તો પડશેજ. જેમ લીલું સૂકું થાય છે, નવું જીવું થાય છે, ભર્યું ઠલવાય છે, ને ખીલ્યું ખરી જાય છે, તેમ જન્મેલાને મરવું

તો પડશેજ, એમ અમો બાણીએ છીએ તોપણ હે પ્રભુ ! અફસોસ કે મોતનો ભય રાખીને અમે પવિત્ર જીવંતી ગાળી શકતા નથી, અને જલદી મરી જવું છે તો પણ અમે તમારે અર્થે રૂડાં કામો કરી લેતા નથી, એટલા બધા અમો આ દુનિયાદારીથી અધા-ધુનીમાં ગાફેલ બની ગયા છીએ.

હે હરિ ! મોતની વાતોને અમે અપશુકન ભરેલી સમજીએ છીએ, અને તેને યાદ કરવા કે સાંભળવા ચ્હાતા નથી, પણ પોસ્ટનો સીપાઈ જેમ અમારા કાગળો માટે અમારું ઘર શોધતો શોધતો ને નામ પૂછતો પૂછતો આવે છે. તેમ મોત પણ અમોને શોધતું કરે છે. કાળ ચક્કર સદૈવ અમારી ઉપર ફર્યાજ કરે છે એમાંથી કોઈથી પણ બચી શકાય તેમ નથી, અને તોપણ હે પ્રભુ ! અમે પામર જીવો હજી પણ ચેતતા નથી અને હજી પણ તારા શરણમાં પડી જતા નથી, એટલા બધા અમે અજ્ઞાની રહી ગયા છીએ, માટે હે ઈશ્વર ! મોતથી ડરીને અમે તમારા માર્ગમાં આવી જઈએ, અને તમારા પવિત્ર નામના બળથી મોત પણ અમોને આનંદ રૂપ થઈ પડે એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

જે કોઠીમાંથી દરરોજ થોડું થોડું અનાજ નીકળ્યા કરે છે અને જે ઘડામાંથી રોજ થોડું પાણી ઝરી જાય છે, તે કોઈક દિવસ પણ ખાલી થઈ ગયા વિના રહે નહિ, તેમ અમારું આયુષ્ય પણ રોજ થોડું થોડું કરતાં ઓછું થતું જાય છે, તે કોઈક દિવસ પણ મોડા વહેલું પૂરું થઈ જશે એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી, અને જ્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ રહેશે ત્યારે તો મરવું નક્કી છેજ. માટે અમારું મોત સુધરે એવી અમારે અગાઉથીજ તૈયારી કરી મૂકવી જોઈએ. કે જેથી કરીને મરતી વખતે દિલગીર થવું ન પડે, તથા મુવા પછી નરકમાં દુઃખ જોઈને પસ્તાવું ન પડે, માટે હે પ્રભુ ! મોતને વખતે દિલાસો મેળવી શકીએ એવાં કામો અમે હમણાંથીજ કરી લઈએ એવી અમોને સદ્બુદ્ધિ આપો.

જેમ ઝાડનાં પાંદડાં એક પછી એક ખરી જાય છે, તેમ માણસો પણ એક પછી એક મરતા જાય છે. અમે જ્યારે બાળક હતા ત્યારે બીજા જે ઘરડાઓ હતા તે હમણાં મરી ગયા છે. તેમ અમે પણ હવે રોજ રોજ ઓછા આયુષ્યવાળા થતા

જઇયે છીયે, એટલે કોઇક દહાડો પણ સુવા વિના છુટકો નથી, અને તોપણ હે પ્રભુ ! હજી સુધી અમે એટલા બધા ગાફલ રહ્યા છીયે કે, મોતને વખતે દિલાસો મળે એવાં કાંઈ પણ કામો અમે કરી શક્યા નથી, માટે હે કાળના પણ કાળ, હે દીન દયાળુ દીનાનાથ ! અમારૂં મોત સુધારવાની અમોને તક મળે એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

અમે જાણીએ છીએ કે અંતે મરવું તો નક્કી છેજ, એટલુંજ નહિ પણ અમે શાસ્ત્રોમાંથી એમ પણ સાંભળ્યું છે કે, હમણાંથીજ હમેશાં જેવી વૃત્તિ રાખીએ તેવીજ અંતકાળે મતિ થાય છે, અને મરણ વખતે જેવી મતિ તેવી ગતિ થાય છે. કારણ કે મરણ વખતે રોગને લીધે શરીર પરાધીન થાય છે એટલે એ વખતે બીજું કાંઈ નવું વિચારવાની શક્તિ રહેતી નથી, પણ જે જીની વાસનાઓ હૃદયમાં ભરેલી હોય તેજ એ વખતે અમારી નજર આગળ તર્યા કરે છે, માટે અમારૂં મોત સુધારવા સારૂ અમારે અમારી જીંદગી સુધારવી જોઈએ, પણ હે પરમ દયાળુ પ્રભુ ! આજ દિવસ સુધી જેટલું કરવું જોઈએ તેના પ્રમાણમાં અમે કાંઈ પણ રૂડા વિચારો કે રૂડાં કામો કર્યા નથી માટે મોતને યાદ કરતાં અમોને ત્રાસ લાગે છે; એ ત્રાસ-માંથી છુટવા સારૂ પવિત્ર રીતે જીંદગી ગાળીએ એવી અમારા અંતરમાં પ્રેરણા કરો. અમે નજરે જોઈયે છીએકે, કોઈ સુવેલાં જન્મે છે, ઘણાંએ બાળક અવસ્થામાંજ મરે છે, કોઈ જીવાનીમાં મરે છે, થોડાક ખુદ્દા થઈને મરે છે, કોઈ એક જાતના રોગથી મરે છે, કોઈ બીજી જાતના રોગથી મરે છે, કોઈ ઉંચેથી પડીને મરે છે, કોઈ આગમાં બળીને મરી જાય છે, કોઈ પાણીમાં ડૂબીને મરી જાય છે, કોઈ લડાઈમાં મરી જાય છે, અને કોઈ કાંઈ અકસ્માતથી મરી જાય છે. આ પ્રમાણે મોડા વેહેલું મોત સૌને પકડી પાડે છે, તેમ અમોને પણ પકડી લેશે એ નક્કી છે, તોપણ હજી સુધી અમે મોતથી ડર્યા કરીએ છીએ, પણ મોતથી ડરવું ન પડે એવા ઉપાયો કરતા નથી; કારણ કે અમારામાં ધર્મનું બળ નથી, અને અમારી આજ દિવસ સુધીની જીંદગી અમે રૂડી રીતે ગાળી નથી, તેથી હે પ્રભુ ! તારા ભયકર દંડથી અમે ડરીએ છીએ, માટે જમજૂતના

હંદથી બચવા સાફ હે સમર્થ ઈશ્વર ! તમે અમોને અમારા પવિત્ર ધર્મનું બળ આપો ! ધર્મનું બળ આપો !!

હે પ્રભુ ! હાલના જમાનામાં આ જગત ઉપર તમે મ્હોટી કૃપા કરી છે. તમારી કૃપાથી માણસોની શોધક બુદ્ધિ વધી છે તેથી આજે તેલ વિના દીવા થાય છે. ઘોડા વિના ગાડીઓ ચાલે છે, સેંકડો માઈલ દૂરથી પીવાનાં ગીઠાં પાણી અમારી ઓરડીમાં પાંચમે માળે પણ ચાલ્યાં આવે છે. બહુનમાં બેસીને માણસ પક્ષીની માફક ઉડી શકે છે. હજારો ગાઉ દૂરની વાતો થોડા કલાકમાં જાણી શકાય છે. પાણી, પવન, અગ્નિ, ને વીજળી અમારા નોકર થઈને કામ કરે છે. સેંકડો ગાઉની મુસાફરી થોડા કલાકમાં કરી શકાય છે, અને લાખો માણસ જેટલું કામ ન કરી શકે તેટલું કામ એક એક સંચો ઘડીકમાં કરી શકે છે. આ બધી શોધો હે પ્રભુ ! તારી કૃપાથી થઈ છે, પણ મોતને અટકાવી શકાય એવી શોધ હજી સુધી કોઈ પણ માણસ કરી શક્યું નથી, માટે અંતે મરવું તો પડશેજ. ભીષ્મપિતામહે થોડો વખત મોતને પાછું વાળ્યું હતું પણ અંતે તેને પણ કાળને આધીન થવું પડ્યું હતું. પ્રાચીન ઋષિયો યોગસિદ્ધિના બળથી હજારો વરસ સુધી જીવી શકતા, તેમને પણ અંતે મરવું પડ્યું છે, અને સ્વર્ગના રાજા-દેવતાઓના રાજા ઈંદ્રને પણ કાળને આધીન થવું પડે છે, ત્યારે અમે તે શું બીસાતમાં ? અમે તો મૃત્યુ લોકનાં મનુષ્યોજ છીએ એટલે મરવું તો નક્કી છેજ. મોત તો અમારા કપાળમાંજ લખેલું છે, અને તોપણ અફસોસ કે હજી સુધી પણ અમે મોતથી ચેતતા નથી અને જાણે અમરપટ્ટો લખાવીનેજ આવ્યા હોઈએ તેવી રીતે મસ્ત થઈને વર્તીએ છીએ. માટે હે પ્રભુ ! અમારામાં એવું મ્હોટું અભિમાન ન રહે, અને અમે આ દુનિયાદારીનાં ઠાંઠાં સુખોમાં મોહવાઈ ન જઈએ પણ સદા તારી સેવા સ્મરણમાં મગ્યા રહીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

અમે જેમ અમારાં મરેલાં સગાં બહાલાંઓને રડીએ છીએ તેમજ અમારી પછવાડે પણ રડાવાનું છે. અમે જેમ કાણકુટણું કરીએ છીએ તેમ અમારી પછવાડે પણ કાણકુટણું ધવાનાં છે, અને અમે જેમ બીજાનાં સ્નાન સૂતક કરીએ છીએ તથા

શોક પાળીએ છીએ, તેમજ અમારાં પણ જ્ઞાન સૂતક થવાનાં છે અને અમારા પણ શોક પળાવાના છે. આવું જાણતાં છતાં પણ અમે પાપથી દૂર રહી શકતા નથી, અને પુણ્યના પવિત્ર માર્ગમાં આવી શકતા નથી. માટે હે પરમદયાળુ કૃપાના ભંડાર, ગરીબોના બેઢી, અનાથતા નાથ, જગતપાલક પિતા, માન-પૂર્વક હાથ જોડીને પ્રેમથી હજારો હજાર દંડવત્ કરીને વારં-વાર કહીએ છીએ કે, હે પ્રભુ ! અમોને તમારા પવિત્ર માર્ગમાં લાવવાની કૃપા કરો, કે જેથી કરીને અમારી જીવંતી સુધરે, અમારું મોત સુધરે, અને અંતે તમારી પવિત્ર હજુરમાં રહી મોક્ષમાં સુખ ભોગવી શકીએ એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

ઈશ્વરના ઇનસાફમાંથી કોઈ પણ છટકી શકે
તેમ નથી, એ વિષે.

પ્રભુ ! તમે ઇનસાફી છો. તમો સૌ નહાના મોટાઓને પોતપોતાના પુન્ય તથા પાપનો બદલો આપો છો.

ઘરમાં ઇનસાફ કરનારા ઘરડાઓ, ગામમાં ચુકાદો કરનારા પટેલીઆઓ, પંચમાં નીમાયલા લવાદો, નાતમાં ઇનસાફ કરનારા શેઠીયાઓ, અને અદાલતોમાં ઇનસાફ કરનારા જડજો એ સર્વનો અંતે ઇનસાફ કરનાર પ્રભુ તમેજ છો.

હે પ્રભુ ! જેઓ પોતાની નાતજાતમાં મોટા કહેવાવાને માટે તથા ગામમાં નામ મેળવવા માટે દાન કરે છે, જેઓ સાધુ ગણાવવા માટે રાખ ચોળીને પેટ ભરે છે, તથા જેઓ ભક્ત ગણાવવા માટે મોટી મોટી માળાઓ ખેરે છે, ને તિલકો કઢાડે છે, પણ જેઓના અંતરમાં તમારો સાચો પ્રેમ નથી તે બધાને તમે બરાબર રીતે જાણો છો. જેમ ગીલીટ દીધેલો ફૂંદીઓ સરાફને ત્યાં પકડાઈ જાય છે, અને બેંકમાં કપાઈ જાય છે, તેમ સૌ ઢાંગીઓ તમારી હજુરમાં ઝાળખાઈ જશે, અને તમારા પવિત્ર ઇનસાફ વામતે સમ્પૂર્ણ શિક્ષા પામશે.

અમારી નહાની કોરોમાં અને મોટી અદાલતોમાં બેસનાર ન્યાયાધીશોને બહારના સાક્ષીઓ ઉપર આધાર રાખીને ઇનસાફ આપવો પડે છે, પણ તમારે માટે તો શાઓમાં કશું જ

કે, સર્વત્ર તમારું મુખ છે, સર્વત્ર તમારી આંખ છે, અને તમે સર્વને સર્વ રીતે જાણનારા છો, એટલે તમોને કોઈ પણ સાક્ષી પુરાવાની જરૂર પડતી નથી. પ્રભુ ! તમે સર્વ શક્તિમાન સર્વ-વ્યાપક અને સર્વજ્ઞ છો એટલે સાક્ષીઓની જુથાની વિના પણ આપ અદલ ઇનસાફ કરી શકો છો, એવા સર્વ ન્યાયાધીશોના ન્યાયાધીશ, કાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય જે આપ છો, તેની પાસેથી નાશીને ગરીબ આપડો પાપી જીવ તે ક્યાં સંતાઈ શકશે ?

હે હરિ ! તમારા રાજ્યમાં કોઈ પણ પાપી શિક્ષા પામ્યા શિવાય રહેતો નથી, અને કોઈ પણ પુણ્યશાળી પોતાના કર્મોત્તું ક્ષણ મેળવ્યા વિના રહેતો નથી, કારણ કે તમે ન્યાયી પ્રભુ સૈાને સૈાના કર્મનો બદલો આપી રહ્યા છો.

હે સર્વ શક્તિમાન ! અદલ ઇનસાફી, પરમ કૃપાળુ પિતા ! તમારે માટે જેણે ઉપવાસો કર્યા છે, તીર્થો કર્યા છે, દાનો કર્યા છે, યજ્ઞો કર્યા છે, તપ કર્યા છે, ત્યાગ કર્યા છે, અને જંગલમાં જઈ તમારા ધ્યાનમાં તથા તમારા જ્ઞાનમાંજ નિમગ્ન રહીને જેણે પોતાના દહાડાઓ કહાડ્યા છે તે સર્વ પવિત્ર જનોને તેઓના શુભ કર્મનો તમે રૂડો બદલો આપવાના છો, માટે શાસ્ત્રોમાં તમોને જીવો, મનુષ્યો અને દેવોના ઇનસાફ કરનાર અદલ ઇનસાફી મહાન ન્યાયાધીશ કહેલા છે.

પરમાર્થ વિષે.

હે પ્રભુ ! અમે એટલું તો જાણીએ છીએ કે કોઈ મોટા તળાવમાંથી થોડાં પક્ષીઓ આંચ ભરી જાય તો તેમાં તેનું જળ કાંઈ ઘટી જતું નથી, તેમજ અમારી શક્તિના પ્રમાણમાં અમે જે લાચારોને મદદ કરીએ તો તેમાં અમારું પણ ઘટી જાય તેમ નથી; તેમ છતાં પણ અફસોસ કે અમે એ પ્રમાણે વર્તતા નથી. પ્રભુ ! અમે એવા અપરાધી જીવો છીએ કે, જે તમારું આપેલું છે તે તમારા પવિત્ર નામે તમારાં બાળકોને—અરે અમારાજ બાઈબધોને આપવામાં નિમિત્તમાત્ર થતાં પણ અમારો જીવ ચાલતો નથી, એટલા બધા અમે અમારા સ્વાર્થમાં ને લોભ લાલચમાં આંધળા થઈ ગયા છીએ.

કોઈ સારી જમીનમાં જો એક દાણા વાળ્યો હોય તો તેમાંથી એકને બદલે હજારો દાણા મળે છે, એવું અમે નજરે જોઈએ છીએ, તોપણ અમારું કંઈ પણ અને લોભી હૈયું પીગળતું નથી અને ગરીબો ઉપર અમે દયા રાખીને વર્તતા નથી; કારણકે હજી અમારા હૃદયમાં તમારા મહાન નામની ખરેખરી તાળી લાગી નથી, માટે હે પ્રભુ ! હવે તો અમને તારા નામની ખરેખરી તાળી લાગી જાય એમ કર, કે જેથી કરીને તારા પવિત્ર નામ ઉપર, અમે અમારા લવિષ્યના સુખ સાથે અમારા ગરીબ લાઇખંધોમાં છુટથી માલ ફેંકી શકીએ.

હે નાથ ! અમે જેમ અમારા ગરીબ લાઇખંધો તરફ નિર્દયતાથી વર્તીએ છીએ તેમ જો તમે અમારી તરફ વર્તશો તો અમારા શું હાલ થશે ? એ વિચારતાં અમોને ત્રાસ લાગે છે, કારણ કે જો તમે અમારી સાથે એવી રીતે વર્તો તો અમારું કદી પણ રૂડું થાય નહિ. માટે હે હરિ ! અમારી ઉપર દયા-દ્રષ્ટિ રાખો, અને અમે અમારાં ગરીબ લાઇખંધોનો તરફ દયાથી વર્તીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

હાહ્યાં માણસો પોતાના સ્વદેશમાં અને પોતાના બાપના ગામમાં પોતાની કમાણી મોકલી આપે છે, તેથી અંતે નીરાંતે બાપના ગામમાં સુખેથી રહી શકે છે, પણ અમે તો એવા અકર્મી અને એવા મૂર્ખા છીએ કે બધું અહીંનું અહીંજ-પરદેશમાંજ ખાવા પીવામાં, પહેરવા ઓઢવામાં, મોજશોખમાં ને ડોળ સીમાકમાંજ ઉડાવી નાંખીએ છીએ; એમ વિચારતા નથી કે પરમાર્થ કયાં વિના બાપના ગામમાં એટલે કે પ્રભુના દરબારમાં છતાં સાધનોએ ખાલી હાથે જવું પડશે, એ વખતે અમોને કેટલી બધી શરમ થશે ? અને કેટલું બધું દુઃખ થશે ? પણ હજી સુધી એ વિચાર અમે કરતા નથી, એટલા બધા અમે કઠોર થઈ ગયા છીએ. માટે હે દીનાનાથ ! અમો દીન-જનો ઉપર કૃપા કરી અમારા અંતઃકરણમાં પરમાર્થ કરવાની પ્રેરણા કરો.

નાતજાતમાં માન મેળવવા સાથે તથા સગાંબંધાલાંમાં મ્હોટા કહેવરાવવા સાથે કરજ કરીને પણ અમે ખર્ચ કરીએ છીએ, પણ હે પ્રભુ ! તમારા અર્થે, અમારા દેશને અર્થે, અ-

મારા ગરીબ લાંછળાંધોને અર્થે અને અમારા પવિત્ર ધર્મને અર્થે અમે કાંઈ પણ કરતા નથી. આ બહુ મ્હોટી ભૂલ છે એમ અમે જાણીએ છીએ. પણ તમારી ભક્તિના બળ વિના એ ભૂલ સુધરી શકે તેમ નથી, માટે હે પ્રભુ ! અમોને તમારી ખરી ભક્તિ કરવાનું બળ આપો.

અમે જાણીએ છીએ કે, ગરીબોને આપવું તે કાંઈ ફેડી દેવું એમ નથી, પણ તે તો સારામાં સારી જમીનમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખી વાવવા જેવું છે, એટલુંજ નહિ પણ સુપાત્રોને તથા લાચારોને મદદ કરવી એ તો મ્હોટામાં મ્હોટી બેંકમાં વધુમાં વધુ બ્યાજે નાણાં મૂકવા બરાબર છે, તેમ છતાં પણ પરમાર્થ કરવા માટે અમારી આંખો ઉઘડતી નથી. હે ! વશ્વંતર ! તમારા જેવો ખીજો શાહુકાર અમોને કોણ મળનાર છે ? અને સ્વર્ગ જેવી બેંક ખીજી કઈ મળનાર છે ? પણ અમે એવા હૈયાપુટ્યા છીએ કે, તમારા શરણના બળ વિના એ અમૂલ્ય લાલ પણ અમે લઈ શકતા નથી; માટે હે પ્રભુ ! અમારા હૃદયમાં તમારા ચરણના શરણનું બળ જામે એમ કરો.

હે પ્રભુ ! પરમાર્થનું ફળ કદી પણ જતું નથી એમ તમે પોતે શાસ્ત્રો મારફત વારંવાર ખાત્રી આપેલી છે અને અમે પણ એ વાત માનીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ અમે એમ પણ સમજીએ છીએ કે, સાથે કાંઈ પણ લાભ્યા નથી, અને કંઈ પણ લઈ જવાના નથી; ખાલી હાથે આવ્યા છીએ ને ખાલી હાથે પાછું જવું છે. તેમ છતાં પણ અમારાથી કાંઈ પણ પરમાર્થ બનતો નથી. અમારાથી જે અમારું પોતાનું છે તે પણ ખવાતું નથી કે ખવરાવાતું નથી અને તોપણ અમે ખીજનું લેવા ઈચ્છીએ છીએ, એટલા બધા અમે અમારા સ્વાર્થમાં આંધળા થઈ ગયા છીએ; અને એટલા બધા અમે અજાણ્યા છીએ કે, હે પ્રભુ ! તમે કૃપા કરીને અમોને ઘણું આપેલું છે તોપણ અમે તેનો લાલ લઈ શકતા નથી. માટે તમારી કૃપાનો લાલ લઈને અમે અમારી શક્તિના પ્રમાણમાં મનથી, વચનથી ને કર્મથી પરમાર્થ કરી શકીએ એવી અમોને સક્ષુદ્ધિ આપો.

આ દુનિયામાં અધર્મથી ધન લેશું કરનારા, કોટી લડીને કોઈકના માલ ખાઈ જનારા, દુસ્ત્રીઓ થઈને વિશ્વાસનો ભંગ

કરનારા; તથા અતિશય હાથ હોય કરીને ધન મેળવનારાઓનાં ધનનો નાશ થાય છે, ઘણી વખત તેઓનાં દેવાળાં નીકળી જાય છે, અને એવી રીતે અધર્મથી ધન ભેળું કરી શકનારનાં છોકરાંઓ રખડે છે તથા ભૂખે મરે છે, એવા અમે ઘણા દાખલાઓ જોઈએ છીએ, પણ કોઈ દાનેશ્વરીનાં છોકરાંઓ ભૂખે મરતાં જોયાં નથી; તોપણ અમારાથી દાન આપી શકાતાં નથી કે પરમાર્થ થઈ શકે નથી; એટલા બધા અમે માયાવાદી થઈ ગયા છીએ, માટે હે પ્રભુ ! તમારા પવિત્ર નામથી તમારા હરિજનોને અમે યથાશક્તિ આપી શકીએ, તથા અમારા દુઃખી ભાઈ બહેનોના દુઃખમાં ભાગ લઈ શકીએ, અને તમે જેમ અમારી ઉપર દયા રાખો છો તેમ અમે જગતના સૌ જીવો ઉપર દયા રાખી શકીએ એવી હે પ્રભુ ! તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો.

ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થવા વિષે.

લકતો અને શાસ્ત્રો કહે છે કે, ગરીબાઈ ને શ્રીમંતાઈ નિર્બળતા ને બળવાનપણું, જશ ને અપજશ અને સુખ તથા દુઃખ, એ બધું હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાથી જાય છે ને આવે છે, માટે સર્વ વખતે હમેશાં અમે તમારી ઇચ્છામાં અમારી ઇચ્છાનો લય કરી શકીએ એવું કરો.

પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવાથી એટલે કે જે સ્થિતિમાં તમે રાખો તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવાથી અમારા હર્ષ શોક મટી જાય છે અને અમે સુખ શાંતિથી રૂડી રીતે જીવવા લાગવી શકીએ છીએ; એથી તમારી કૃપા વધતી જાય છે ને તેથી અતે અનંતકાળનાં મોક્ષનાં સુખ ભોગવવા માટે અમે તમારી હજીરમાં આવી શકીએ છીએ. પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં આટલું બધું મોડું ફળ છે પણ અફસોસ કે અમે એટલા બધા ધર્મના બળ વિનાના થઈ ગયા છીએ ને તેથી એટલા બધા અમારા ખોટા સ્વાર્થમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ કે, જરા પણ તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી; માટે હે પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવા સારૂ અમારામાં ધર્મનું બળ આપો.

હે પ્રભુ ! અમે તો ઇંજન છીએ; ઇંજનેર તો તમે છો, માટે તમે કળ ફેરવો તેમ અમારે ચાલવું જોઈએ. તમે આગળ ચલાવો તો આગળ, તમે પાછળ ચલાવો તો પાછળ, તમે ધીમું ચલાવો તો ધીમું ને તમે બહુ દોડાવો તો અમારે બહુ દોડવું જોઈએ. તમે વધારે ઉપાધિ આપો તો તે પણ ભોગવવી જોઈએ, તમે અમને તદ્દન ખાલી રાખીને દોડાવો તો પણ દોડવું જોઈએ અને તમે લાઘવમાંથી ખેસવી નાંખો તોપણ તમારી મરજી. એમાં કાંઈ અમારાથી હા કે ના કહેવાય નહિ; કારણ કે અમે તો ઇંજન છીએ ને ઇંજનેર તો તમે છો એટલે અમારી કળ તમારા હાથમાં છે. મારે હે સમર્થ પ્રભુ ! તમે જેમ ચલાવો તેમ અમે ચાલીએ, એટલે કે જેમ નિભાવો તેમ નિભીએ-જે સ્થિતિમાં રાખો તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહી શકીએ એવું અમારા હૃદયમાં બળ આપો.

હે સર્વને બાળુનાર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર ! અમારું ભલું શેમાં છે, એ જેવું આપ બાળો છો તેવું અમે અજ્ઞાની જીવો બાળુતા નથી; માટે જેમ એક આંધળો પોતાના દોરનાર ઉપર આધાર રાખીને ચાલે છે, તેમ અમે અજ્ઞાની જીવો સૌ વાતે તમારી ઉપર આધાર રાખીને જેમ તમે દોરો તેમજ અમે ચાલીએ એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો. પ્રભુ ! અમારાં ધન-ભાગ્ય છે કે તમે પોતેજ અમારા દોરનાર છો. જીંદગીની ફરજો, આત્માનાં કલ્યાણ, તમારા પવિત્ર રસ્તાની ખબરો, અને તમારા મોક્ષધામનાં સુખની વાતો તમેજ અમોને પવિત્ર વેદશાસ્ત્ર મારફત જણાવી છે, એટલુંજ નહિ પણ તમેજ અમોને અનુકૂળ સંજોગોમાં મૂકો છો. તેમ છતાં પણ અમે છતી આંખે અને છતાં જ્ઞાને એટલા બધા આંધળા રહી ગયા છીએ કે, તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ જવામાં કેટલું બધું કલ્યાણ છે એ અમો હજી સુધી પણ સમજી શકતા નથી. તમારા જેવા સર્વજ્ઞ દોરનાર છતાં પણ અમે પાપના ખાડામાં પડી જઈએ છીએ; કારણ કે અમે તમારા દોરવા પ્રમાણે ચાલતા નથી પણ અમે અમારી મરજી પ્રમાણે ચાલીએ છીએ, તેથી અમે પાપમાં ફસાઈને તમારા પવિત્ર રસ્તાથી દૂર થઈ જઈએ છીએ, માટે હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ! અમારાં કલ્યાણ સારૂ ને તમારા સત્ય અમર

માર્ગમાં આવવા સાડ તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ શકીએ એટલે કે તમે જેમ રાખો તેમ આનંદથી રહી શકીએ એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

અહિંની કોર્ટના કેસ માટે અમે જેમ વકીલ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, અને મંદવાડ વખતે જેમ ડૉક્ટર ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, તેમ અમારી આખી જીંદગી હે મહાન ઇશ્વર! તમારે હાથ સોંપીએ છીએ, એટલે કે તમને અમારી જીંદગી અર્પણ કરીએ છીએ. માટે અમો શરણાગત જીવોનું જેમ તમારી કૃપાદષ્ટિમાં આવે તેમ કરો. અમે તો તમારા, તમારા ને તમારાજ છીએ, માટે તમે અમારા, અમારા ને અમારાજ થઈને રહો, એજ અમારી અંતરની ઇચ્છા છે.

ઓ મહાન ઇશ્વર! અમે તો તમારા સીપાઈઓ છીએ. માટે જેમ તમે હુકમ કરો તેમ અમારે વર્તવું જોઈએ, અને જેમ તમે હુકમ કરો તેમ અમારે રહેવું જોઈએ. તમે દુઃખ આપો તો દુઃખ પણ ખમવાં જોઈએ, તમે સુખ આપો તો સુખ પણ ભોગવવાં જોઈએ, તમે મંદવાડ આપો તો મંદવાડ પણ ખમવો જોઈએ, તમે મ્હોટું કુટુંબ આપો તો એ જ જાળ પણ ભોગવવી જોઈએ, તમે બચ્ચાં ન આપો તો તેમાં પણ સંતોષ રાખવો જોઈએ, તમે ગરીબી આપો તો તેને પણ ચલાવી લેવી જોઈએ, અને તમે મોત આપો તો તેને પણ શાંતિથી આધીન થવું જોઈએ.^૧ કારણ કે ઓ પવિત્ર પ્રભુ! તમે ધણી છો ને અમે તો તમારા સીપાઈ છીએ, માટે જેમ રાખો તેમ અમારે આનંદથી રહેવું જોઈએ; કારણ કે અમે જાણીએ છીએ કે, જે સીપાઈ સારી રીતે નોકરી બજાવે તેનોજ દરજ્જો વધે છે અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે, તેમજ જેટલો દરજ્જો અમે તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈશું તેટલુંજ સુખ મેળવી શકીશું, એમ જાણતાં છતાં પણ ઓ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ! અમે પામર જીવો તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી, અને તમે જે સ્થિતિમાં રાખ્યા છે તે સ્થિતિમાં સંતોષથી રહી શકતા નથી, માટે ઓ કૃપાના ભંડાર! તમારા પવિત્ર નામના બળથી અમે અમારી સ્થિતિમાં દિલાસો રાખી શકીએ અને તમારા

અખંડ માર્ગમાં આવી શકીએ એવી અમારા હૃદયમાં પ્રબળ પ્રેરણા કરો.

હે પ્રભુ ! આ જગત તથા બીજાં અનંત જગત અને તેમાં રહેલા અગણિત જીવોને તમેજ ચલાવી રહ્યા છો અને તમારી ઇચ્છા મુજબજ તે સૌ ચાલી રહ્યાં છે. માટે અમે પણ તમારી ઇચ્છા મુજબ ચાલવા તૈયાર છીએ, કારણ કે એક તમેજ અમારા ધણી છો અને તમેજ અમારું સર્વસ્વ છો. અમે તો તમારા દાસાનુદાસ છીએ, માટે હે દીનદયાળુ દીનાનાથ સ્વયં પ્રકાશ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા ! આપના આપેલા અમારા પવિત્ર ધર્મના બળથી તથા આપના મહાન નામના સેવાસ્મરણના બળથી આજથી અમે ખાસ ઠરાવ કરીએ છીએ કે, અમારા સર્વ મનથી, સર્વ હૃદયથી ને સર્વ બળથી તમને શરણ થઈ તમારી પવિત્ર ઇચ્છા પ્રમાણેજ વર્તીશું.

આપણામાં પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે આપણે પ્રભુને શું કહેવું જોઈએ ?

હે જગતના ધણી ! આ જગતમાં પ્રેમ કરવા લાયક તો તું એકજ છે, માટે અમે સૌ તારા સાચા ભક્ત થઈ રહીએ એવું કર.

ઘણાંએ ન કરવાનાં કાર્યો અમોએ કર્યાં છે, અને કરવાં જોઈએ તે કાર્યો અમોએ કર્યાં નથી. પ્રભુ ! અમે એવા અધમ જીવો છીએ.

પ્રભુ ! અમને એક ખરો આશરો તમારાજ શરણનો છે.

પ્રભુ ! અમારા અપરાધો અમારા માથાના મોવાળા કરતાં પણ ઘણા છે, તે તમારા વિના બીજો કોઈ પણ માફ કરી શકે તેમ નથી; માટે હે દીનદયાળુ ! અને લોકોના રક્ષક પ્રભુ ! અમો શરણાગત જીવોનાં પાપો ક્ષમા કરો.

હે હરિ ! અમે તમારા માર્ગથી દૂર ન જઈએ એવી અમને યુદ્ધિ આપો.

પ્રભુ ! તમો જે દયાના સમુદ્ર છો તે વિના અમને બીજું કોણ નિભાવી શકે તેમ છે ? અમે પાપમાંજ જનમ્યા છીએ,

પાપમાંજ ઉછરેલા છીએ, પાપોજ કરતા આબ્યા છીએ અને હજી પણ અમારી પાપી બુદ્ધિ પાપમાંથી પાછી હઠી નથી; માટે હે અધમના ઉદ્ધાર કરનાર પાપમેચન પ્રભુ ! અમો પાપીઓને સદ્બુદ્ધિ આપો.

પ્રભુ ! અમારી ઉપર તારી દયાનો પણ પાર નથી, અને તારી સામે થઈને અમે જે પાપો કર્યા છે, તેનો પણ કાંઈ પાર નથી.

હે દેવ ! અમને તારા વિના ખીજા કોઈનું પણ બળ નથી.

પ્રભુ ! અમો પાપી જીવોના ઇનસાફ કરવા બેસશો તો અમારો આરો આવે તેમ નથી; માટે હે દીનાનાથ ! અમો દીન જનો ઉપર તો દયા ને દયાજ કરો.

પ્રભુ ! જે તમારા ગુણગાન કરતા નથી તે મ્હોટી ભૂલ કરે છે; માટે હે મારા નાથ ! અમે એવી ભૂલ ન કરીએ એવું કર.

પ્રભુ ! તમને જાણ્યા વિના જે જીવે છે તે મુવા જેવાજ છે.

હે નાથ ! અમો અજ્ઞાનીઓને એવું જ્ઞાન આપો કે તમારી સત્ય વસ્તુની શોધમાંજ અમે હમેંશાં પડ્યા રહીએ.

પ્રભુ ! અમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને તેમાં તારા ચરણનો પ્રેમ આપ.

અમો માયાવાદી બોલકણા જીવો તારો સુખદાઈ માર્ગ મૂકીને અવળે માર્ગે ચડ્યા છીએ, તેને નીતિના નિયમોમાં લાવો.

પ્રભુ ! અમો માયિક પ્રપંચમાં મચેલા જીવોનો હવે તું માલીક થા.

અમો ઉપર એવી કૃપા કર કે અમે તારા વિના ખીજા કોઈ પર પ્રેમ ન કરીએ.

હે પ્રભુ ! અમારો જીવ જેટલો આ જગતની જંજાળમાં રોકાઈ ગયો છે તેટલો તમારી સેવા અને તમારા ગુણગાનોમાં રોકાઈ જાય એવો હઠાડો તે ક્યારે આવશે ?

પ્રભુ ! હવે મને તમારો દાસ કરી લ્યો કે જેથી હું મારા બાકીના હઠાડા તમારી સેવાના અને સ્મરણના સુખમાં કહાલી શકું.

હે હરિ ! અમો ખોટે રસ્તે રખડતા જીવોને તમારા પવિત્ર માર્ગમાં લાવો.

પ્રભુ ! અમને તમારું ખરૂં દર્શન આપો કે જેથી અમે તમારી સાથે એકત્ર થઈ જોડાઈ જઈને રહીએ.

અમારૂં ચોમેર લટકતું મન તમારા ચરણ તરફ ખેંચવાની કૃપા કરો.

અમો અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં સૂતેલા જીવોને હવે તમારા માર્ગમાં લેવાની કૃપા કરો. પ્રભુ ! અમો પારકા દુર્ગુણોની કથણી કરવામાં બહુ દહાડા ગુમાવ્યા છે; પણ એ દોષમાંથીજ છુટી અમો અમારા પોતાના દોષ તરફ જોતાં શીખીએ એમ કરો.

પ્રભુ ! જો તમે અમને ગરીબને તજી દેશો તો અમારી ગતિ થઈ શકવાની નથી.

અમારા અંતરમાં તારો પ્રેમ આપ, તારો પ્રેમ આપ. અમો ઉપર એવી કૃપા કર કે અમે તારા વિના ખીજા કોઈ ઉપર પ્રેમ ન કરીએ.

હે વૈષ્ણવોના વહાલા ! તું અમને તારામાં અધિક અધિક વહાલપ આપ.

પ્રભુ ! અમે તારા દાસ થવાને લાયક થઈએ એવા ગુણ અમો સૈને આપ.

અમે સૌ તને તન, મન, ધનથી અર્પણ થઈને રહીએ એવી અમોને ખુદ્દિ આપ.

પ્રભુ ! હવે અમારૂં ચિત્ત તમારામાં લય થઈ જાય એમ કરો.

સર્વત્ર જેની દૃષ્ટિ છે એવા પ્રભુ ! સદા અમારી સાથે છે, એવું જાણીને અમે પાપકર્મ ન કરીએ એવી અમોને ખુદ્દિ આપો.

હે હરિ ! અમે સર્વે એક ખીજા ઉપર ભાવ રાખી, એક ખીજાના સંકટોમાં સહાય કરીએ, અને સર્વની તરફ ક્ષમાદૃષ્ટિથી વર્તીએ એવી અમોને ખુદ્દિ આપો.

પ્રભુ ! અમને તમારા કરી લ્યો, અને તમે અમારા થઈ જાઓ, એટલુંજ અમે માગીએ છીએ.

તું તારા સેવકના સુખનો એક મહોટો સમુદ્ર છે, માટે હે પરમાનંદ પ્રભુ ! અમે સદા સર્વદા તારા આનંદમાં રૂખેલા રહીએ એવું કર.

કૃપા કર, પ્રભુ કૃપા કર, અમે સૌ તારા દાસના પણ દાસ છીએ તેની ઉપર કૃપા કર. પ્રભુ ! તમે કૃપાળુ છો અને અમે સૌ તમારા આશ્રય ગતિ જીવ છીએ. તમારા વિના ખીજા કોઈ પણ અમારો સમર્થ ખેલી નથી.

પ્રભુ ! અમે તારે બળે બળીયા છીએ.

પ્રભુ ! તમે જેના સહાયક છો, તેનો કોઈ પણ વાંકો વાળ કરી શકે તેમ નથી.

અમે દરરોજ તમને ગમે એવાં કાંઈક કાંઈક રૂકાં કામો કરીએ એવું કર.

પ્રભુ ! અમારી સઘળી શોભા તમારે વડેજ છે. હે ઈશ્વર ! અમારું લલું જેવું આપ બાણો છો તેવું અમે બાણતા નથી. માટે હે દીનજનપાલક ! શરણાગતની લજ્જા આપને હાથ છે.

રાતના સૂતી વખતે તુંજ અમારી સંભાળ લે છે, અને સવારના તુંજ અમને સાજતાજા ઉઠાડે છે.

તમારી ઇચ્છાથી અમે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે અમારા ખરા પિતા તમેજ છો, અને આજ દિવસ સુધી તમોએ અમોને નિભાવ્યા છે, માટે અમારા પાલન કર્તા પણ તમેજ છો.

પ્રભુ ! તમે અમારી અગાઉ આ જગત નહોતું ત્યારે પણ હતા, હાલ પણ છો, અને હવે પછી પણ રહેશો.

હે દરિ ! હું કાંઈ પણ સાથે લાવ્યો નથી અને કાંઈ પણ સાથે લઈ જવાનો નથી, તેમ હું તમારી કૃપા શિવાય કાંઈ કરી શકું તેમ નથી.

વિશ્વંભર પ્રભુ ! આ જગતને તમેજ નિભાવી રહ્યા છો.

આ જગતમાં જે જે કાંઈ સુંદરતા દેખાય છે તે બધી તારીજ કૃતિ છે.

ધન્ય છે તારી કૃતિને અને પ્રભુ ! બલિહારી તારા નામને.

પ્રભુ ! તારું મંગળ નામ ઘણાંક જન્મનાં પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી નાંખે તેવું છે, માટે અમે સદાય તારા નામનો જપ કરતા રહીએ એવું કર.

હે દેવોના દેવ ! આ જમીન ઉપર અને ઉપરના આસમાનમાં તમારાથી બીજો કોઈ પણ મોટો નથી; તમે સર્વ રાજાઓની માથે રહેલા મહારાજા છો તેથી સૌ તમને નમે છે.

પ્રભુ ! અમો નિરાધારના તમો આધાર છો, નિર્બળનું તમે બળ છો, અને અમો અનાથના તમે નાથ છો.

પ્રભુ ! તમે પોતે સુખ સ્વરૂપ છો, અને જે જે સેવક તમારી પાસે આવે છે તેને સદાય સુખી કરો છો.

તમારા સ્વરૂપની સુંદરતા ને આનંદ એ કોઈ પણ પ્રાણીથી કે દેવોથી પણ વર્ણવી શકાય તેમ નથી.

હે ઈશ્વર ! જીવથી કદી સમુદ્ર કિનારાના રેતીના કણ ગણ્યા જાય, પણ તારા ઉપકારો ને તારા ગુણો ગણ્યા જાય તેમ નથી.

આ જગતમાં અને પરલોકમાં અમારો એક સાચો સગો તું જ છે; તારા વિના જીજ્ઞે કોઈ નથી, કોઈ જ નથી.

પ્રભુ ! તું અમારા જીવનનો પણ જીવન થઈ જા, કે જેથી અમે તારા ગુણગાનમાં જ અમારું જીવન ગાળીયે.

ઈશ્વરનો મહિમા સમજાવનારી પ્રાર્થના.

પ્રભુ ! તમે સૂર્ય ચંદ્રને કહ્યું કે, તમે આસમાનમાં રહી કર્યા કરો, તો તેઓ એમજ કરે છે, અને પાણીના મોટા સમુદ્રને તમે જે હદ બાંધી આપી છે તેમાંજ તે રહ્યો છે. આ પ્રમાણે તમારી સરજેલી સઘળી વસ્તુઓ તમારા હુકમને તાબે છે અને તમારા આપેલા નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે.

તમારા હુકમથી પૃથ્વી અનાજ આપે છે. તમારાજ હુકમથી સૂર્ય ચંદ્ર પોતાની ગતિમાં રહે છે. તમારાજ હુકમથી વરસાદ વરસે છે. તમારાજ હુકમથી વાયુ વાય છે. તમારા હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે, અને તમારાજ હુકમથી ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે.

પ્રભુ ! તમે પહાડોને કહ્યું કે એક જગ્યાએ પડ્યા રહો, તો તેઓ ત્યાંજ પડેલા છે. પ્રભુ ! તમે નદીઓને કહ્યું કે વહ્યા કરો તો તેઓ સદા ચાલતીજ રહે છે.

નાથ ! તમારી ઇચ્છા વિના આસમાનમાંથી પાણીનું એક ટીપું પણ નીચે પડતું નથી, તેમજ આ વિસ્તીર્ણ મોટા જગતના કોઈ પણ ખુણામાં તમારી જાણ વિના કાંઈ પણ નાનો કે મોટો બનાવ બનતો નથી.

પ્રભુ ! કૂતરાને પોતાના ધણીને ઓળખવાની શક્તિ, ચક્રાંને પોતાના માળા બાંધવાની બુક્તિ, માખીઓને મધપુડો બનાવવાની અક્ષત, અને કરોળીઓને ઝુલતા પુલો બાંધવાની ગોઠવણીના શીખવનારા તમેજ છો.

જળના જીવો જળમાં વસી રહ્યા છે. પવનના જીવો પવનમાં ફર્યા કરે છે, અને પૃથ્વીના જીવો પૃથ્વીના પેટમાં વસીને પોતાનો ગુજરો કરે છે. આ બધું, પ્રભુ ! તમારૂં અગાધ હૃદય અને અદ્ભુત લીલાનું કાર્ય છે, જેને નીરખીને મનુષ્યો મોટા આશ્ચર્યમાં પડે છે.

પ્રભુ ! તમે સૈના પાલનકર્તા છો, તેથી છેક નાનામાં નાની કીકીથી તે હાથી પર્યંત સૈનું તમેજ પૂરું કરો છો. અમારા જન્મની અગાઉ અમે શું ખાઈશું તેની ગોઠવણ તમેજ કરી રાખી હતી, એટલુંજ નહિ પણ મહાસાગરમાં રહેતા મોટા મગર મચ્છો, જેને દરરોજ ખોરાકનો મોટો જથ્થો જોઈએ છે, તે સૈનું પૂરું કરનાર પાલનકર્તા પ્રભુ ! તમે પોતેજ છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વશક્તિમાન છો, તેથી તમે ચહાય તે કરી શકો તેવા છો. તમારાથી ન બની શકે એવું કંઈ પણ નથી.

તમે સંતોને સહાય કરનારા, પાપીઓને શિક્ષા કરનારા અને શરણાગતની લજ્જા રાખનારા છો. તમે જળને ઠંડાણે સ્થળ અને સ્થળને ઠંડાણે જળ કરી શકો એવા છો. તમે નિર્ધનને ધનવાન કરી શકો તેવા છો, તમે મૂર્ખને વિદ્વાન કરી શકો તેવા છો. પ્રભુ ! તમે રાયને રાંક અને રાંકને રાય કરી શકો એવા સર્વસમર્થ ધણી છો.

પ્રભુ ! તમે ચાહો તો ધરતીકંપ કરીને સૈનો નાશ કરી શકો, તમે ચાહો તો પવન ચલાવીને નાગ કરી શકો, અને તમે ચાહો તો દુકાળો પાડીને, મરકીઓ ફેલાવીને, લડાઈઓ કરાવીને તથા મનુષ્યોની મતિયો ફેરવીને નાશ કરી શકો એવા છો; એટલુંજ નહિ, પણ તમે જો ચાહો તો માંકડ, મચ્છરો, ટીડ કે વાઘ વડ્ડોનો વધારો કરી માણસોને લાચાર બનાવી પ્રાયમાલ કરી શકો તેમ છો.

પણ તમે શાંતિદાતા પ્રભુ ઘણાજ ક્ષમાવાન છો, તેથી તમે જાણો છો કે અમે મન, વચન, અને કર્મો કરીને અગણિત અપરાધો કર્યા છે, છતાં પણ તમે અમોને નિભાવો છો, એ કાંઈ તમારી શોફી હયાદિ નથી.

પ્રભુ ! શાસ્ત્રમાં તમને દયાના સાગર કહ્યા છે, પણ સાગરનો તો કોઈક ઠેકાણે પણ છેડો આવે છે, પણ તમારી દયાની તો સીમાજ નથી, માટે તમને અધમ ઉદ્ધારણ, પાપમોચન, દીનજનપાલક, દયાના નાથ, અને ભક્તવત્સલ ભગવાન કહ્યા છે.

પ્રભુ ! તમે પવિત્ર છો, તમારા નિયમો પણ પવિત્ર છે; અને આ જગતમાં વસનારા ભક્ત, હરિજનો, ને સંતો સદા પવિત્રતાથી રહેવા આહે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તમારી પાસે વસનારા દેવતાઓ અધિક અધિક પવિત્રતાથી વર્તે છે, અને તમે પોતે તો સઘળી વાતે નિષ્કલંક એવી પરિપૂર્ણ પાવત્રતાથી સદા સર્વદા શોભી રહ્યા છો.

ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં જ્યાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તમારુંજ રાજ છે; અને ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન-કાળના જ્ઞાતા પણ તમેજ છો; તથા જડ ચૈતન્યને ચલાવનારા સૌના સ્વામી પણ તમેજ છો. પ્રભુ ! ચૌદે ભુવનની માલિકી તમારેજ હાથ છે.

હે અનંત બ્રહ્માંડોના નાથ ! જમાનાઓના જમાનાઓ થયાં દુનિયાની સઘળી પ્રજાઓ તમારા ગુણગાન કરે છે, અને તો-પણ હે પ્રભુ ! તમારી મોટાઈનો કોઈ પાર પામ્યું નથી.

પ્રભુ ! તમારા કયા કયા ગુણો સંભારીને અમે તમારું ગુણગાન કરીએ તે અમે જાણતા નથી.

જેને આંગણે અમૃતની નદીઓ વહ્યા કરે છે, જેના બ-ગીચામાં કલ્પવૃક્ષો શોભી રહ્યાં છે, ચિંતામણિથી જડિત સુશો-ભિત મહેલમાં જેનો વાસ છે, અને જેના ચરણના નખની શોભા કોટાનકોટિ સૂર્યને પણ લજ્જાજયમાન કરે એવી છે, તથા મુક્ત પુરૂષોત્તમ મોહન મંડળ જયજયકાર કરી જેની આરતિ ઉતારી રહ્યું છે, એવા અવધૂર્ય, અકળેશ્વર, સર્વેશ્વર, અને દેવે-શ્વર, મહાન પ્રભુને અમારા હજારો હજારવાર ઠંડવત્ છે.

બ્રાતૃભાવ.

પ્રભુ ! આ જગતના કર્તા તમે એકજ છો અને અમે સૌ પ્રાણી માત્ર તમારાં બચ્ચાં છીએ, તથા એક બીજના ભાઈબંધ

છીએ. અમારામાં કોઈ કાળા છે, કોઈ ગોરા છે; કોઈ શ્રીમંત છે, કોઈ ગરીબ છે; કોઈ વિદ્વાન છે, કોઈ મૂર્ખ છે; કોઈ ગુણી છે ને કોઈ દુર્ગુણી છે; એવું છતાં પણ અમે સૌ એક તમારાંજ બાળક છીએ અને અમે એક બીજાંનાં ભાઈ બેહેન છીએ, પણ અફસોસ કે તે પ્રમાણે દુનિયાદારીના વેહેવારમાં વર્તી શકતા નથી.

પિતા જેમ પોતાના કુટુંબમાં સલાહ સંપ રાખવા ઇચ્છે છે અને સલાહ સંપ જોઈને રાજ થાય છે, તેમ હે જગ-ત્પિતા ! તમે પણ આ જગતમાં સલાહસંપ રાખવા ઇચ્છો છો અને અમોને સૌને સ્નેહથી હાળી મળીને ચાલતા જોઈને અતિશય રાજ થાઓ છો, એટલુંજ નહિ પણ અમે સલાહસંપ રાખીએ તો તમે અમોને તે બદલ મોટું ઇનામ આપો છો; પણ અમે એવા અભાગીયા જીવો છીએ કે, ધૂળ જેવી વાત સારૂ પણ અમારા ભાઈઓ સાથે અમે લડી પડીએ છીએ અને તમો પવિત્ર પિતાને અમે નારાજ કરીએ છીએ. એમ કરવું એ મોટું પાપ છે એમ અમે સમજીએ છીએ, અને તોપણ અમે અમારા વિચારોને, અમારા વિકારોને, અમારા ક્રાંતાઓને, અમારા મતભેદોને અને અમારા સ્વાર્થને અમે રોકી શકતા નથી, તેથી બ્રાતૃભાવ ભૂલીને વારંવાર અમે એક બીજા સાથે લડી પડીએ છીએ; માટે હે પ્રભુ ! અમારી જાતવાળા અને પરજાતવાળા, અમારા ધર્મવાળા અને પરધર્મવાળા, અમારા દેશવાળા અને પરદેશવાળા, તથા અમારા રાજ્યવાળા અને પરરાજ્યવાળા, સૌ સાથે પ્રેમ રાખીને વર્તીએ એવી અમોને સદ્બુદ્ધિ આપો.

અમે જાણીએ છીએ કે આ કાંઈ દેવતાઓને રહેવાની સ્વર્ગપૂરી કે મોક્ષધામ નથી પણ આ તો મનુષ્ય લોકને રહેવાનો મૃત્યુલોક છે. અહીં તો જુદા જુદા સ્વભાવનાં, જુદી જુદી પ્રકૃતિનાં, જુદી જુદી રીતભાતનાં, જુદા જુદા દેશનાં અને જુદા જુદા ધર્મનાં માણસો રહે છે: તેમાં કોઈ લોભી હોય છે, કોઈ ક્રમી હોય છે, કોઈ ક્રોધી હોય છે, કોઈ અદેખા હોય છે, કોઈ ધર્મના ઝનુનવાળા હોય છે, કોઈ ખૂરાં વ્યસનોવાળા હોય છે,

કોઈ કળ્યાણોર હોય છે અને કોઈ મૂર્ખ હોય છે; પણ હે પ્રભુ ! એ બધા તમારાજ પુત્રો છે અને અમારા લાઘવોજ છે, એમ સમજીને તેઓની ઉપર વેર ન રાખીએ પણ ઉલટી ક્ષમા રાખીએ, અને ધીરજથી તેઓના દોષ સહન કરીએ એવી અમારા અંતરમાં પ્રેરણા કરો.

પ્રભુ ! શાસ્ત્રોએ અમોને શીખવેલું છે કે, તમારા લાઘવ-ધોના દોષો તરફ ન જુઓ પણ તેઓમાં મહાન પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા રહેલો છે તેની તરફ જુઓ; પણ અમે અમારા સ્વાર્થમાં ને અમારા મતમાં એવા ફસાઈ ગયા છે, કે પવિત્ર આત્માના કલ્યાણને તો અમે ભૂલીજ નહીંએ છીએ અને બહારની દોષદૃષ્ટિમાંજ અમે પડ્યા રહીએ છીએ, એ પાપમાંથી હે પ્રભુ ! તમારી કૃપા વિના છુટી શકાય તેમ નથી.

હે પ્રભુ ! તમારી માફી મેળવ્યા વિના અમારો ક્યાંઈ પણ આરો આવી શકે તેમ નથી, કારણ કે અમે તો પાપનાજ ભરેલા છીએ, અને તમારી દયાનેજ આધારે છીએ, પણ જો અમે અમારા લાઘવ-ધોના વાંક માફ કરીએ અને તમારાં બાળકોની તરફ દોષદૃષ્ટિથી ન જોઈએ પણ તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખીએ તોજ તમે અમારા અપરાધો માફ કરો છો, એમ અમે જાણીએ છીએ પણ અફસોસ કે અમારાથી એમ બની શકતું નથી. અમે એવા નીચ બની ગયા છીએ કે અમે તો પહાડ જેવી ભૂલો કરીએ છીએ પણ અમારા લાઘવ-ધોની રજ જેટલી ભૂલ પણ સાંખી શકતા નથી. બીજાઓની ભૂલો કાઢવામાં અને બીજાઓની અદેખાઈ કરવામાં અમે એટલા બધા શૂરાપૂરા થઈ ગયા છીએ કે જાણે એ રોજનો ધંધોજ માંડી બેઠા છીએ. હે પ્રભુ ! અમોને તમારી માફી મેળવ્યા વિના તો કદી પણ ચાલી શકે તેમ નથી, પણ અમે તો અમારા લાઘવ-ધોની ખામીઓ જરા પણ માફ કરી શકતા નથી, ત્યારે તમે અમોને કેમ માફી આપશો ? તમારી માફી વિના અમારું કલ્યાણ કેમ થશે ? માટે હે પ્રભુ ! અમે અમારા લાઘવ-ધોની ભૂલો શોધવામાંજ મગ્ન ન રહીએ પણ તેઓની ખામીઓ દરગુજર કરીએ અને તેઓ તમારાજ પુત્રો છે એમ સમજી તેઓની

ઉપર પ્રેમ રાખી સૌ સાથે શાંતિથી વર્તીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

આગગાડીના એકજ ડબામાં બેઠેલા મુસાફરો જેઓ એકજ ગામ જવાના હોય તેઓ જેમ એક બીજા સાથે હળીમળી દિન ગુજરો કરે છે તેમ અમે પણ સૌ મોક્ષધામ મેળવવા માટે નીકળેલા મુસાફરો છીએ, માટે હે પ્રભુ ! અમારી સાથના સૌ જાતના એવા ભાઈબંધ મુસાફરો સાથે અમે સંપ રાખીને વર્તીએ એવી અમારા અંતરમાં પ્રેરણા કરો.

હે પ્રભુ ! અમારા ભાઈબંધો કે જે તમારાં બાળકો છે તેઓમાં જે કોઈ ભૂખ્યા હોય તેને ખાવાનું આપીએ, નાગા હોય તેને વસ્ત્ર આપીએ, માંદા હોય તેને દવા આપીએ, દુઃખી હોય તેને દિવાસો આપીએ, ધંધા રોજગાર વિનાના હોય તેને રોજી અપાવવાની તજવીજ કરીએ, નિરાધાર હોય તેને આશરો આપીએ, મૂર્ખ હોય તેને જ્ઞાન આપીએ, ધર્મ ન જાણતા હોય તેઓને ધર્મ શીખવીએ, અને કોઈ મરી ગયું હોય તો તેને ઠેકાણે પાડીએ, તથા તેની ઉત્તર ક્રિયાઓ કરીએ; અને એવીજ રીતે કાળજી રાખી સદા સર્વદા સૌના કલ્યાણમાં મગ્યા રહીએ એવાં અમારાં સૌનાં હૈયાં કરો.

જે જે માણસો અમારામાં મોટા હોય અને માનને યોગ્ય હોય તેઓને તેઓના દરજ્જા પ્રમાણે માન આપીએ, ગરીબોને દાન આપીએ તથા સૌ સૌને સૌના વાજબી હકો ચૂકાવી આપીએ અને સારા તથા નરસા, ગુણી અને અવગુણી, પંડિત ને મૂર્ખ, ધનવાન અને નિર્ધન, લક્ષ્મી અને ધર્મ ન જાણનાર સૌ ઈશ્વરના ઉત્પન્ન કરેલા જીવો છે, તથા અમારા ભાઈઓ છે, એમ જાણી સૌ સાથે સ્નેહ રાખી વર્તીએ, અને સદા તમને દીનતાપૂર્વક હાથ જોડી દંડવત્ કરીને વારંવાર વિનંતિ કરીએ છીએ કે, હે પ્રભુ ! અમારા દેશમાંથી દુકાળ, લડાઈ, દરદ, દરિદ્રતા અને એવાં બીજાં જે જે પ્રકારનાં પ્રબળાં સંકટો હોય તે સર્વ ઓછાં થાય એવું કરો અને તેની સાથે અમારી હારપીટાલોમાં પડેલા માંદાઓ સાજા થાય, તુરંગમાં પડેલા કેદીઓને સુમતિ આવે અને ધરબાર વિનાના લટકતા રંક બાપડા ગરીબોને જોઈતો આશ્રય મળે એવી કૃપા કરો. પ્રભુ ! ધનવાનોનાં દિલ

ઉદાર થાય, ગરીબો પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષી બની રહે, સ્ત્રીઓ પોતાનો પતિવ્રતાનો ધર્મ પાળે, અને છોકરાંઓ પોતાનાં મા-બાપના તાબેદાર થઈ રહે તથા જગતમાં સૌ નાના મોટાઓ પોતાના દુર્ગુણો મૂકી સદા સદ્ગુણી થવાની તજવીજમાં રહે; તથા અમારાં તળાવો પાણીથી ભરપૂર ભરેલાં રહે, અમારા ખેતરોમાં ઝાઝાં ઝાઝાં અનાજ થાય, અને સમસ્ત પ્રજા ધનધાન્યથી સુખી થઈ આનંદમાં વર્તે એવી કૃપા કરો; અને સર્વ લોકો પોતપોતાના વ્યવહારમાં નિષ્કપટપણાથી વર્તે, એક બીજા સાથે રૂઠો ભાવ રાખી એક બીજાનું ખૂડું કરે નહિ કે ખૂડું ઇચ્છે નહિ, એવું તમે કરો.

હે જગતના ધણી ! આ જગતમાં સર્વત્ર તમારું જ્ઞાન ફેલાય, સર્વ લોકો પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે, અને તમારાં મંગળ ગુણુજ્ઞાન કરતા રહે તથા જ્યાં ત્યાં તમારા નામનો જ્ય-જ્યકાર બોલાવી રહે એવું કરો. એવું થવા માટે અમે સર્વ હાથ બેંધીને દીનતાપર્વકે સ્તુતિ કરીએ છીએ કે:—

૫૬.

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ. (૧૬)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવ જંતુનું તમામ. દયાળુ.
 જગનાવાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આઠેજામ. દયાળુ.
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહિ, લડે નહિ કોઈ ગામ. દયાળુ.
 સર્વે જગે સુખકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન. દયાળુ.
 કોઈ કોઈનું ખૂડું નવ ઇચ્છે, સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન. દયાળુ.
 પોત પોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વ ભજે ભગવાન. દયાળુ.

નારાયણ

નારાયણ

નારાયણ

ગીતા કિપર એક પ્રાચીન અને અદ્ભૂત ટીકા !

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી

અથવા

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર નામે એક મહાન, તત્ત્વજ્ઞ યોગીશ્વરે છસો વર્ષપર શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાપર મરાઠીમાં રચેલી 'ભાવાર્થ-દીપિકા' નામની અત્યુત્તમ અને સરળ તથા વિસ્તૃત ટીકાનો ગુજરાતી અનુવાદ.

જેમાં—

શ્લોક તથા અર્થસહિત ભગવદ્ગીતા,
સુંદર રંગીન છબી, તથા શ્રી જ્ઞાનેશ્વર
મહારાજનું લખાણ ચમત્કારિક ચરિત્ર

તથા—

‘શ્રી જ્ઞાનપટ્ટ’ અને ‘સોપાનપટ્ટ’ ની
ગમ્મત સાથે સુખોદ્ધ આપનારી જે
ઉત્તમ રમતોનાં રંગીન સુશોભિત,
ચિત્રો પણ છે.

કદ—આઠપેજી પૃષ્ઠ ૫૫૦; પૂઠાં—પાકાં સોનેરી છતાં
મૂલ્ય—માત્ર રૂા= ઉંચી આવૃત્તિ રૂ ૨) પોષ્ટેજ ભુદ્ધ.

ગીતાપર વિદ્વત્તાપૂર્ણ અનેક ટીકાઓ છતાં
જ્ઞાનેશ્વરીની ખુબી તો ઓરજ છે.

સસ્તુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય—કાલબાદેવી—મુંબઈ. નં-૨.

અથવા, સ૦ સા૦ વ૦ કા૦ ની શાખા,—અમદાવાદ.

ઉત્તમ પુસ્તકો સસ્તાં ફેલાવવાની યોજના.

“વિવિધ ગ્રંથમાળા.”

દરવર્ષે પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ નાં

૧૨ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૧૫ માં અપાય છે.

પાકાં પૂઠાં રૂ. ૩) સોનેરી રૂ. ૪૫ પો. માફ.

હાલ ૪૦૦૦ ગ્રાહકો છે.

૧૯૬૭ નાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ નાં પુસ્તકો.

- ૧ આર્યધર્મનીતિ... .. રૂ. ૦/-
- ૨ અખળાહિત દર્પણ... .. ૦/-
- ૩ સ્વામીરામતીર્થ ૧, ૨, ૩,, ૦/-
- ૪ લઘુલેખ સંગ્રહ. ૦/-
- ૫ સંસારમાં સુખ ક્યાં છે?, ૦/-
- ૬ નવાયુગની વાતો ભા.૧ ,, ૦/-
- ૭ યોગિની. ૦/-
- ૮ અક્ષરમાળા ૦/-

૧૯૬૮ નાં પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ નાં પુસ્તકો.

- ૧ નવસંહિતા ૦/-
- ૨ કાશ્મીરનો પ્રવાસ ૦/-
- ૩ સ્વામી વિવેકાનંદનાં પત્રો,, ૦/-
- ૪ નવાયુગની વાતો ભા.૨ જો,, ૦/-
- ૫ સ્વામી રામતીર્થ ભા ૪ થો,, ૦/-
- ૬ વીર દુર્ગાદાસ (નવલકથા),, ૦/-

ઉપલો દરેક સેટ રૂ. ૧૫ માં હજી પણ મળે છે. પાકાં પૂઠાં રૂ. ૩) સોનેરી ૧૯૬૭ નો સેટ રૂ. ૬) તથા ૧૯૬૮ નો સેટ રૂ. ૪૫ પો. માફ.

‘વિવિધ ગ્રંથમાળા’ દ્વારા હવે પછી કહાડવા ધારેલાં પુસ્તકો.

દુઃખમાં વિદ્યાબ્યાસ, મનુસ્મૃતિસાર, કથા ગુચ્છ, પ્રાર્થનાસંગ્રહ, નવલકથા સંગ્રહ, સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશ ભાગ ૫, રામકૃષ્ણ પરમહંસની વાતો, પરાપકારના માર્ગ, હિંદની ઐતિહાસિક વાતો, મેવાડનો ઇતિહાસ, ભગવદ્ગીતા ગુ. કવિતામાં, અર્થોદ્ધ, રામાયણ કથાસાર, શાન્તિપર્વ, ભજનસંગ્રહ, વિરાગબોધકાવ્ય, ના. સહેનશાહ અને સહેનશાહ આનુના જીવનપરથી લેવાતો બોધ, મા અને છોકરાં, છોટાલાલ પદ બોધિની, વધુ પસંદગી જરી છે.

સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય-કાલબાદેવી-સુબંધ નં.-૨.

અથવા, સ૦ સા૦ વ૦ કા૦ ની શાખા,—અમદાવાદ.

જીવનચરિત્રનાં પુસ્તકો સસ્તાં ફેલાવવાની યોજના.

“ચરિત્રમાળા.”

જેના ગ્રાહકોને દેશવિદેશનાં અનેક મહાન

સ્ત્રીપુરૂષોનાં ઉત્તમ જીવનચરિત્રો.

દર વર્ષે પૃષ્ઠ ૧૫૦૦ નેટલાં મળે છે.

વાર્ષિક માત્ર રૂ. ૨) પાકાં પૂકાં રૂ. ૩) પોષ્ટેજ માફ.

‘ચરિત્રમાળા’ નાં સં. ૧૯૬૮ના વર્ષમાં ‘પૃષ્ઠ ૧૭૫૦નાં નીચલાં ઉપયોગી પુસ્તકો ૬૭ પાણુ એ મૂલ્યે મળે છે.

શ્રી બુદ્ધ ચરિત્ર અને ઉપદેશ.

પૃષ્ઠ ૨૮૦ કિં. ૦૮ પાકું પૂકું ૦૮ પો. માફ.

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો.

પ્રાચીન ૧૨૫ સ્ત્રીઓનાં ઉત્તમ ચરિત્રો. પૃષ્ઠ ૭૨૦

કિં. રૂ. ૧) પાકું પૂકું રૂ. ૧૧ પો. ૭૮

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૨ જો.

ઐતિહાસિક ૧૮૦ સ્ત્રીઓનાં ઉત્તમ ચરિત્રો. પૃષ્ઠ ૭૫૦

કિં. રૂ. ૧) પાકું પૂકું રૂ. ૧૧ પો. ૭૮

ત્રણે પુસ્તકોનો સરૂ. ૨, પાકાં પૂકાં રૂ. ૩, પો. માફ. વી. પી. જીડું.

સં. ૧૯૬૯ માં ૫૫ દેશવિદેશનાં મહાન સ્ત્રી પુરૂષોનાં અનેક

ઉત્તમ ચરિત્રો નીકળવા માંડ્યાં છે. ગ્રાહક થવાને લખો,—

સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલયની શાખા, અમદાવાદ.

ખાસ બાળોપયોગી સરળ અને સુબોધક પુસ્તકો.

સદ્ગુણી બાળકો.

કેળવણી ખાતાએ ધનામ લાયબ્રેરી માટે મંજૂર કરેલું.

બીજી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૭૫. કિં. ૦)≡ પો. ૦)~

અનેક પ્રખ્યાત મહાન પુરૂષોએ અને બીજાઓએ બચ-
પણમાં ખરા પ્રસંગે દુઃખ વેઠીને પણ દર્શાવી આપેલા વિવિધ
સદ્ગુણોના અસરકારક અને ખરા બનેલા ૮૧ બનાવોનો સંગ્રહ.

બાળકોની વાતો.

બીજી આવૃત્તિ પૃષ્ઠ ૧૪૦ કિં. ૦)≡ પો. ૦)~

લેખક વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારે ચર્ચાની ઢબથી
રસિક અને સરળ ભાષામાં બાળકોને આપોઆપ ઉત્તમ ઉપદેશ
મળે એવી વાતો એમાં આપેલી છે.

બાળ સદ્બોધ.

પૃષ્ઠ ૧૬૦ કિં. ૦)≡ પો. ૦)~

મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત ઇ. ધર્મગ્રંથો તેમજ બીજાં
ઉત્તમ પુસ્તકોમાંની અનેક ઉત્તમ, રસિક અને સુબોધદાયક
વાર્તાઓ અને દૃષ્ટાન્તો ખાસ સાદી ભાષામાં આમાં આપ્યાં છે.

સુબોધ રત્નાકર.

આ પુસ્તક ભક્તિ નીતિનાં દૃષ્ટાંતોથી ભરપૂર હોઈ બાળ
વૃદ્ધ સર્વને ઉપયોગી છે. પૃષ્ઠ ૨૮૦ કિં. ૦)~|| પો. ૦)~||

દરેકનું ટપાલ તથા વી. પી. ખર્ચ જુદું છે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, કાલબાહેવી રોડ મુંબઈ
અથવા એ ખાતાની શાખા. ઠ. ખમાસા ચકલો અમદાવાદ.

ભક્તિ
જ્ઞાન પ્રભુ
પ્રેમના દાખલાનું
તરું પુસ્તક—

સ્વર્ગનાં સ્તનો.

પૃષ્ઠ ૩૮૪

વજ્ર સોનેરી નામ

કિં. રૂ. એક.

આ પુસ્તક હાલમાં નવુંજ બહાર પડ્યું છે. તેમાં ભક્તિ, જ્ઞાન, પ્રભુપ્રેમ, સત્સંગ, ધર્મ, યોગ તથા સ્વભાવ, હરિદર્શન વગેરેને લખતા ઉંડાણ ખુલાસાવાળા ૧૦૧ દાખલા છે. સ્વર્ગની કુંચીની પેઠે તે દાખલાઓ દ્રષ્ટાંતો સાથે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવેલા છે. તેમાંના થોડા દાખલાનાં મથાળાં તે દાખલાના અંક સાથે નીચે આપ્યાં છે.

૨ એક બાદશાહ પોતાના ગુલામને કહ્યું કે હું જ્યારે તારા જેવો થાઉં ત્યારે તને સબ કંઈ ના? પણ હાલ તો હું બાદશાહ છું ને તું તો ગુલામ છે!

૫ સ્વભાવ નહિ બગાડવાનો ઉપાય:—કોઈનો ઠપકાનો કાગળ આવ્યો હોય તો તેનો જવાબ તુરત લખશો માં.

૧૦ એક એક વસ્તુના ત્યાગથી કાંઈ નહિ વળે, મનની અંદરથી વાસનાઓ તજવી જોઈએ. ત્યારે જ કલ્યાણ થશે.

૧૩ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવા માટે માળા ફેરવવામાં કાંઈ કંટાળો નથી; પણ તારા મનમાં પાપ ભરેલાં છે તેથી તને કંટાળો લાગે છે.

૧૫ ભગવાન પાપીઓની પ્રાર્થના સાંભળતા નથી તેનું કારણ.

- ૨૧ આપણી પ્રાર્થનાઓ સફળ કરવાના ઉપાયો.
- ૨૩ આપણા કોઈ પણ કામમાં પ્રભુની ઈચ્છા કઈ અને આપણી ઈચ્છા કઈ ? એ સમજવાની કુંચી.
- ૨૯ સંસ્કારી નવો જન્મ થયા વિના મોક્ષ મેળવી શકાતો નથી. પણ એ જન્મ કયો ? એ તમને ખબર છે ?
- ૩૦ કોઈ લોહાની કસોટી કરે નહિ, કસોટી તો સોનાનીજ થાય; તેમજ ભક્તો સોના જેવા કિંમતી છે તેથી તેને દુઃખ હોયજ.
- ૪૬ પોતે પોતાના મનને કાબુમાં રાખવું, એ સુખ મેળવવાનો સૌથી પહેલો ઉપાય છે.
- ૪૮ મહાજનો એટલે શું ? અને તેનાં આચરણો કેવાં હોય ?
- ૫૭ આપણા સ્વભાવને કાબુમાં રાખવાનો મજબૂત ઉપાય.
- ૫૯ કામ કરવાથી માણસો મરી જતાં નથી, પણ ફિકરથી માણસો મરી જાય છે, માટે ખોટી ફિકર ન રાખો.
- ૬૬ જે જોરથી આ દુનિયામાં ને પરલોકમાં ફાવી શકાય છે અને જીંદગી લાંબાવી શકાય છે, તે જોર કયું ? તેનો ખુલાસો.
- ૭૬ સંસાર એ પાપ ધોવાનું તીર્થ છે, માટે તેમાં પાપ ધોવાની કોશીશ કરજો, અને નવાં પાપ ન થાય એ સંભાળજો.
- ૮૨ ઓ ભાઈઓ ! તમારી પાછળ રોગ, ઘડપણ, મોત અને જન્મ મરણનો ફેરો, એ ચોરો લાગેલા છે, માટે આ જાગવાની જગ્યાએ સૂઈ ન જાઓ, અને આ નાસવાની જગ્યાએ વિસામો ન લો.
- ૮૫ એક ભક્તનો હેવાલ:-તેઓ કેમ આગળ વધી શક્યા ?
- ૯૭ આપણા લોકો નશિબને બહુજ માને છે, માટે આપણી જીંદગીના સારા કે માઠા બનાવો બનવામાં નશિબની સત્તા કેટલી છે ? તેનો ખુલાસો.
- ૯૮ મહાત્મા એટલે શું ? અને મહાત્મા કેને કહેવા ?
- ૧૦૧ આપણી જીંદગીની સાર્થકતા થઈ છે કે નહિ ? તે કેમ ખબર પડે ? તેનો ખુલાસો.
- આવા આવા જીંદગી સુધારનારા સિદ્ધાંતોથી ભરપૂર છે. ભક્તો, હરિજનો, વૈષ્ણવો, જ્ઞાન્યુઓને વહાલું પુસ્તક આ છે.
- વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયાર, હાથીખાલીડોમ સુબર્ષન.૨

શ્રી
ઉપયોગી
તેવું પુસ્તક-

સ્વર્ગની સુંદરીઓ

પૃષ્ઠ ૫૦૦

ચાર સોનેરી નામ

કિં. રૂ. ૬૦૬.

થોડું ભણેલી બાળ્યોને પણ રસ પડી જાય અને ઉત્તમ સિદ્ધાંતો-વિચારો સહેલાઈથી સમજી જવાય તેવું આ પુસ્તક છે. કારણ કે તેમાં હાલના જમાનાને બંધ બેસતી રીતે પ્રાચીન વિચારોની ગુંથણી કરેલી છે, તથા હોંસે હોંસે વાંચવાનું મન થાય તેવાં ઉપદેશ લાયક પાત્રો વર્ણવેલાં છે. મીસ રોઝનું પરમાર્થ જીવન, રસોઈના રસાયણ વિષે લલિતાબાઈનું ભાષણ, ધીરજ બહેનનો તેના પતિ સાથે થયેલો રસ ભરેલો પત્ર વ્યવહાર, શિરોહીની રાજકુમારી અને રાજકુમાર કેશરીસિંહની વાત, મધુરી મૈયાનું જીવન અને પરમાર્થનાં કામો, આરોગ્યતા વિષે મનાહરી બહેનની જાણવા જેવી વાતો, મંજુલાદેવીની સંગીત મંડળી, બાળકોને ઉછરવા સંબંધે ઉત્તમ બહેનના વિચારો, મર્યાદાગૌરીનું ભાષણ, સવિતા બહેનની વાતો વગેરે બાબતો તેમાં વર્ણવેલી છે. જે વાંચતાં વાચતાં મન ઉપર સચોટ અસર થઈ જાય છે. ગૃહસ્થાના ધરના શણગારરૂપ આ પુસ્તક સોએ ધરમાં રાખવું જોઈએ. તેમાંની બાબતોનાં થોડાં મથાળાં તો વાંચો!

આખાપ વગરની છેકરીઓના હાથની કારીગીરી.

મીસ રોઝની જાણવા લાયક હકીકત.

આપણી સ્ત્રીઓની યુરોપિયન સ્ત્રીઓ સાથે સરખામણી.

પોતાને હાથે રસોઈ બનાવવાની સ્ત્રીઓની ફરજ છે તેનાં કારણો.

નવી જાતની મીઠી ખીચડી.

નવી જાતના ભાત બનાવવાની વિધિ.

રસોઇની વાતને ન્હાની સમજશો માં.

ખડું પતિવ્રત કેવું હોવું જોઇએ ? તેનો ખુલાસો.

આપણાં હાલનાં લગ્નોની સ્થિતિ.

શિયળ સામે શકની નજરે જોતાં સ્ત્રીઓના હૃદયને લાગતો ધક્કો.

સ્નેહ ભરેલા પત્રથી થયેલી અસર.

દાગીના પહેરવાની વિધિ.

સૌન્દર્ય બતાવવા માટે દાગીનાની જરૂર નથી.

આત્મા જે સૌન્દર્ય માગે છે તે સૌન્દર્ય કયું ?

આપણી જહેનોમાં કઈ જાતની હિંમતની જરૂર છે ?

પોતાના પતિની બહાદૂરી જોવાની ઇચ્છા.

શિરોહીની રાજકુંવરીને તેની સખી સાથે થયેલી વાતચીત.

ભક્તિ વધારવાના ઉપાયો.

કેટલાક શ્રીમંતોની અંદરની સ્થિતિનો હેવાલ.

બન્યાઓને ઉછેરવામાં સંભાળ રાખવી જોઇએ.

ધર્મ એટલે શું અને ધર્મ કેવો હોવો જોઇએ ?

એક ભલા ભાઇની પોતાની વિધવા જહેનને સલાહ.

લાજ કાઢવી એટલે શું ? લાજનો અર્થ.

પોતાના પતિ માટે પ્રેમીલી સ્ત્રીઓને થતો અનુભવ.

આપણાં બાળકો અજ્ઞાન રહે, એ આપણી નાલાયકી છે.

સ્ત્રીઓનો અવતાર શા માટે છે ?

પવીત્ર તીર્થોના સાથે કુટુંબ સ્નેહની સરખામણી.

ઘરસંસારી કામોની મહત્તા.

સ્ત્રીઓના જીવનની મહત્તા.

જીંદગી એટલે શું ? જીંદગીની કિંમત.

પોતાના ઘરમાં રહીને પણ સ્ત્રીઓ ભલામં કેમ કરી શકે તેના ઠાપલા.

આવી અનેક બાબતોથી ભરપૂર છે—વધુ વાંચેથી ખબર પડે.

વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયાર, હાથીખીલ્ડીંગ, મુંબઈ નં.૨

વિક્રાનોમાં
એક અવાજ
વખણાવેલું

સંસારમાં સ્વર્ગ

બીજી આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૪૦૦

ચાર સોનેરી નામ

કિં. રૂ. ૬૦.

આત્મોન્નત્તિના રસ્તામાં આગળ વધતી જતી ભલી બાઈ બાનુકિશોરીની આત્મસ્ફુરણાનું વૃત્તાંત કે જે પત્રરૂપે તેની બાલી ભલકકિશોરીપર તેણે લખ્યું છે તે આ પુસ્તકનો વિષય છે. આ દુઃખી ગણાતા-અસાર મનાતા સંસારને સુખરૂપ-સારરૂપ બનાવી આ જીંદગીમાંજ સ્વર્ગ અનુભવી લેવાની વાતોથી એ પુસ્તક ભરેલું છે. તેમ છતાં તેની ભાષા ઘણીજ સરળ અને રસિક છે. આગળ વધવા ઈચ્છનાર સૌ કેાઈએ તે પુસ્તક વાંચવા લાયક છે.

તે પુસ્તકમાંની બાબતોનાં થોડાં મથાળા:-

“હવે તું જગતની દાસી છે; રાણી થવાને વખતે દાસી થઈ; પ્રેમની લહેઝત કેમ બૂલાય ?; હું શા માટે આગળ વધી શકતી નહોતી ?; ઈશ્વરની કૃપા ક્યારે મળે છે ? એ તને ખબર છે ?, સત્સંગથી મળતો લાભ; ભક્તોની વાણીની અસર; શુદ્ધિ અને લોકો પોતાનો રસ્તો કેમ પૂરો કરે છે ?, તું કહેગા મૈં દાતા હું, માલ કહાંસે લાયા હય ?, નશિબની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે ? એ તને ખબર છે ?, ભક્તિ એજ ખરું રસાયન છે, ભક્તિ

એજ સંસારનો સત્ય કીમિયો છે, લક્ષિત કોની કરવી
 જોઈએ?, લક્ષિતોના ધર્મ, વેદ સાથે લક્ષિતનો સંબંધ,
 ધર્મનું સ્વરૂપ, જીવંતીનું કર્તવ્ય શું?, પુરૂષાર્થ એટલે
 શું?, પુરૂષાર્થ એજ ઇશ્વર છે, પશ્ચાત્તાપની કિંમત,
 વિષયની વાત છોડીને દયાની વાત કોણ સાંભળે?, વખ-
 તની કિંમત, ભૂલને ન્હાની સમજવી નહિ, જગતમાં
 શાન્તિ એ ક્યાંઈ પણ હોય તો તે દુઃખીઓનાં અશ્રુ
 લુછવામાં છે, કોઈ પણ ધર્મને ખરાબ ન કહો, ધર્મ
 એટલે શું?, ગમે ત્યાંથી સત્ય મેળવો, તમોને સમજાયું
 છે એટલુંજ સત્ય છે ને બીજું સત્ય નથી, એવી રીતે
 સત્યની હદ નહિ બાંધો, બીજાઓના મનમાં આપણે
 કેવી રીતે ઝેર રેડીએ છીએ?, એ અલૌકિક દેવી,
 ઐશ્વર્યમાં ઇશ્વર દર્શન, સંસાર સમુદ્ર તરવા માટે કામ
 એ આપણાં હલેસાં છે, કામની કિંમત સમજો, કામ કરો,
 કામ કરો, કામ કરો; કર્મો પરમાત્મા સુધી કેમ પહોંચે
 છે? ઘડો માંજતાં ઇશ્વર દર્શન, ફરજો ન બજાવવી
 તેનું નામ નરક છે, કામ એ મોક્ષની બારી છે, કામ
 ન્હાનું હોય પણ તેનું પરિણામ બહુ મોટું છે, મહેં
 કર્યું એ મહાપાપ, દરેક કામ પ્રભુને અર્પણ કરો, આ-
 પણા કામકાજ વચ્ચેજ આપણી મુક્તિ, ગરીબ વિદ્યા-
 થીઓની હાડમારી, ગરીબ વિદ્વાનોને આશ્રય આપવાની
 જરૂર, શ્રીમંતોની મ્હોટાઈ? બત્તી ગુલ!; ગરીબાઈ
 કેટલું બધું શીખવે છે?, શ્રીમંતાઈ શા માટે આપવામાં
 આવે છે?; આપણે લેવા માટે નહિ પણ દેવા માટેજ
 અવતરેલા છીએ, શ્રીમંતાઈથી શું શું કરી શકાય?
 આપણું સ્વર્ગ કોણ લૂટી જાય છે? રોવું તો નરકમાં
 છે, સ્વર્ગમાં નહિ, જગતના સર્વ ધર્મનો સિદ્ધાંત, લ-
 ક્ષિતની શું જરૂર છે?, લક્ષિતનો અર્થ, લક્ષિતનું સ્વરૂપ-
 લક્ષિત શેમાં છે?, નવાયુગની નવી લક્ષિત, સંસારમાં
 સ્વર્ગ એટલે શું?, સંસારમાં સ્વર્ગ કેમ મળે?"

આવી આવી અનેક બાબતો ખુલાસાપૂર્વક આપેલી છે.
 વૈદ્ય અમૃતલાલ સુન્દરજી પઠિયાર, હાથીબીહીંગ, સુબંધ નં.૨

ગીતાના
મહાન સિદ્ધાંતો
પરથી લખાએલું

સ્વર્ગની સીડી

પૃષ્ઠ ૪૫૦

ચાર સોનેરી નામ

કિં. રૂ. દોઢ.

આ પુસ્તકમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતોને સહેલા રૂપમાં ખુલાસાઓ અને દાખલા દલીલો સાથે સમજાવેલા છે, તેથી તે ગીતાના સારરૂપ-રહસ્ય રૂપ છે તેમાં ધર્મ વિષે, ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવા વિષે, ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર હરિજનનાં લક્ષણ વિષે, ભક્તિના પહેલા કળ વિષે, સુખ મેળવવાના ઉપાયો વિષે, ધર્મના પાયા વિષે મરવાથી ડરવું નહિ અને મરી જાય તેનો અફસોસ કરવો નહિ તે વિષે, મનને જીતવાના ઉપાયો વિષે, સારા માઠા પ્રસંગોએ કરવાની પ્રાર્થના વિષે, બુદ્ધિપૂર્વક કામો કરવા વિષે, ખાવા પીવા વિષે અને નિદ્રા વિષેનાં જીલ્લાં જીલ્લાં બાર પ્રકરણો છે, અને તેમાં તે તે બાબતના લંબાણ ખુલાસા છે.

તેમાંનાં થોડા મથાળાં:—

“ધર્મ એટલે શું ? શા માટે મનુષ્યને ધર્મની જરૂર છે ?; માયા એટલે શું ?; ધર્મની કુંચી કઈ ?; મહાત્માઓની દીનતા; દીનતા શીખવાનો ઉપાય; સાચી દીનતા ક્યારે આવે ?; ઈશ્વરને શરણે થવું એટલે શું કરવું ?; બધા ધર્મો છીડીને ભગવાનને શરણે જવું એટલે શું ?; સર્વ ધર્મો કેવી રીતે તણ શકાય તેનો ખુલાસો; ઈશ્વરને અર્થે કર્મો કરવાં એટલે શું ?; ઈશ્વરને અર્પણ થઈ જવા વિષે; ભગવાનમાં મનવાળા થવું એટલે શું ?; પ્રભુ પાસે જવાનાં ચાર પગથીયાં; મહાત્માઓનાં લક્ષણ; ઈશ્વરી જ્ઞાનની

ખુબી; ઇશ્વરી જ્ઞાન કેને મળી શકે ?; ઇશ્વરી જ્ઞાનનો મહિમા; ખધી જાતના ધર્મનું ફળ ઇશ્વરી જ્ઞાન છે; ખીજા જ્ઞાનો નાશ પામી જાય એવાં છે, પણ ઇશ્વરી જ્ઞાનનો કદી પણ નાશ થતો નથી; ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર એટલે શું ?; અભયપણું, એ દૈવીસંપાત્તનો પાયો છે. ભક્તિ એટલે શું ?; આત્માનું સ્વરાજ્ય; દુઃખના વિચારો કરવા એ ઇશ્વરની સામે થવા જેવું છે; સાચું સુખ મેળવવા સારું શું કરવું જોઈએ ?; તમે દુનિયાને બદલી શકો તેમ નથી, માટે જો સુખ મેળવવું હોય તો તમે પોત થોડાક બદલાઈ જાઓ; સુખ દુઃખ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ખુલાસો; ખમી ખાવાની ટેવ નહિ પાડો તો ઉલટાં વધારે દુઃખો ભોગવવાં પડશે; તિતિક્ષા એટલે શું ?; પ્રભુપ્રેમ વધારવાનો સાચો ઉપાય; દુઃખો ખમવાથીજ મોક્ષ મેળવી શકાય છે; જે કોઈનો પણ અફસોસ કરે નહિ તેજ મોક્ષ મેળવી શકે છે; અફસોસ દૂર કરવાના ઉપાયો; હરિજનો કદી પણ અફસોસ કરતા નથી; અફસોસ કરવાથી જીવંતી બગડી જાય છે; આત્માનું સ્વરૂપ; જે જન્મ્યું તે મરવાનુંજ માટે મહોતનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ; પ્રાચીન ઋષિયો મહોતનો અફસોસ કરતા નહિ; આપણાથી પાપ થઈ જાય છે તેનું કારણ શું ? મનનો સ્વભાવ; કામને જીતવાનો ઉપાય; મનને વશ રાખવાના ઉપાયો; મન જીતવાથી થતા ફાયદા; યોગનો અર્થ અને યોગનાં સુખો; દેવતાઓ પણ વારંવાર ભગવાનની સ્તુતિ કર્યા કરે છે; આપણને પ્રાર્થનાની જરૂર છે; ઇશ્વરની કૃપા મેળવવાનો રસ્તો કયો ?; આપણે કઈ જાતની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ?; સવારમાં ઉઠતી વખતની પ્રાર્થના; ન્હાતી વખતની પ્રાર્થના; જમતી વખતની પ્રાર્થના; સૂતી વખતની પ્રાર્થના; વરસગાંઠને દિવસે કરવાની પ્રાર્થના; લગ્ન થાય તે વખતની પ્રાર્થના, મંદિરમાં દેવ પાસે કરવાની પ્રાર્થના, સૌનું કલ્યાણ ઇચ્છવાની પ્રાર્થના; જ્ઞાનની મહત્તા; યોગ એટલે શું ?; મોક્ષ મેળવવાની કુંચી, જીવની સ્વતંત્રતા; રામનો જન્મ દિવસ; જન્માષ્ટમીનું રહસ્ય; શ્રાદ્ધની ખૂબી; ભૂખ તરસ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેનો ખુલાસો; દેવો ખાધા પીધા વિના જીવી શકે છે; અન્નની મહત્તા; યજ્ઞ એટલે શું ?; ઉંઘને ઓછી કરવાના ઉપાય, ઉંઘતી વખતની મહાત્માઓની ભાવના.”

આવી આવી બાબતોથી ભરેલું છે.

વૈદ અમૃતલાલ મુંદરજી પઠિયાર, સાથીબીલ્ડીંગ મુંબઈ. નં. ૨

સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ.

પૃષ્ઠ ૪૪૦

ત્રણ સોનેરી નામ.

કિં. રૂ. ૬૦.

સ્ત્રી ઉપયોગી આ પુસ્તકમાંની બાબતનાં થોડાં મથાળાં:—“હીરાનું એરીંગ; બગીચાની સહેલ; સ્ત્રીઓનો અવતાર શા માટે છે; સ્ત્રીઓનો મહિમા; સ્ત્રીઓ વિના પુરૂષોની સ્થિતિ કેવી હોય? લગ્ન એટલે શું?; લગ્ન માટે ઋષિયોના વિચારો; સ્ત્રીઓ આનંદનો અવતાર છે; લગ્ન એ યજ્ઞ છે, લગ્નનો અર્થ, લગ્ન સ્નેહની ખુબી, બાલની રમત, ઝરીસાની રમત, પાણીની રમત, પોતાની વહાલી માટે પ્રેમીઓને થતા અનુભવ, હઠ્ઠથી વધારે મેળવી શકાય કે પ્રેમથી?, પ્રેમ એજ જગતનું જીવન છે, સ્ત્રીઓ શું શું કરી શકશે?, સ્ત્રી એટલે શું?, માથુકમાં ઈશ્વરભાવ, ભક્તિ અને જ્ઞાનનો દરવાજો પ્રેમ છે, સ્ત્રીઓ માટે શાસ્ત્રીજીના વિચારો, સ્નેહને વધતો કોણ અટકાવી શકશે?, ખડેન મંડળ, પાર્વતી-બાઈની વાતો, કામ શીખવવાની રીત, વહુને કેળવવાની યુક્તિ, અમારે તો કુટુંબ સ્નેહમાંથીજ મોક્ષ મેળવવો છે, મને કેવી વહુ જોઈએ?, મહારૂં લગ્ન થયું એ વખતે હું કેવી હતી?, સાસુજીનો ઉપકાર, મિતાહાર એટલે શું?, શેઠના બાપનું શ્રાદ્ધ, અપવાસ કરનારી એક વિધવા બાઈની હકીકત, શેઠાણીના હાથની માદરડી, આપણે કઈ જાતનું તપ કરવું જોઈએ?, તમારે તમારા આત્માના કલ્યાણ સામે જોવું છે કે લોકોના બોલવા સામું જોવું છે?, સ્ત્રીકેળવણી માટે પ્રાચીન ઋષિયોના વિચારો, પ્રેમનું ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ સ્વરૂપ, સ્ત્રીઓનાં હસતાં મહોડાંનો પ્રતાપ, સ્વર્ગનો સંદેશો.” આવી બાબતોથી ભરપૂર પુસ્તક સૌએ પોતાના ઘરમાં રાખવું જોઈએ. ભાષા સાદી અને સહેલી હોવાથી હાથમાંથી મૂકવું ગમતું નથી. થોડું ભણેલાઓને પણ તે વાંચવામાં રસ પડી જાય છે.

વૈષ્ણવ અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયાર, હાથાબીલીંગ, મુંબઈ નં. ૨

સાચું સ્વર્ગ.

૫૪ ૬૨૫
ચાર સોનેરી નામ.
કિં. ૩૧. દોઢ.

આગળ વધવા ઇચ્છનાર દરેકને વાંચવા લાયક ખાસ પુસ્તક. નવા જૂના જમાનાના વિચારોને સારી રીતે સમજાવનારું પુસ્તક. એયનો માર્ગ બતાવનારું આ પુસ્તક વાંચવાની સૌને ભલામણ છે.

તેમાંની બાબતનાં થોડાં મથાળાં:—

“ સુખ ક્યાં છે ?, દેવને કેમ પ્રસન્ન કરવા ?, હવે ભલુત ભુલે આરો આવવાનો નથી !, શાકભાજીના ત્યાગનું બલૂન કેટલું ઉચું ઉડી શકશે ?, વિશ્વાસ એટલે શું ?, મૂર્તિપૂજા એ દુનિયાના સૌ ધર્મોનું પગથીયું છે; પ્રભુ પ્રેમ એટલે શું ?, ઈશ્વરી જ્ઞાનનો અર્થ, શાસ્ત્રીઓ અને પ્રોફેસરો વચ્ચે શા માટે જુદાઈ છે ?, જ્ઞાનીઓ ક્યારે પેદા થાય છે ?, આત્મજ્ઞાન થયા પછી જ્ઞાનીઓ શું કરે છે ? પ્રાચીન યજ્ઞોનું રહસ્ય, મંદિરોની મહત્તાનું કારણ; પૂજારીઓ બગડ્યા તેનું કારણ; પ્રભુને નામે ભીખ માગવી, એ પ્રભુને અપમાન કરવા જેવું કામ છે, હિંદુ ઘર સંસારમાં બ્રાહ્મણોની સત્તા; દીનતાનો અર્થ શું ?, સુખ મેળવવા માટે જુદા જુદા માણસોના વિચારો, અંતરના ત્યાગ વિના બહારનો ત્યાગ કામ નહિ આવે, કર્મયોગ ને ભક્તિયોગ, જ્ઞાનને છુપાવો માં; દાન લેવાનો અધિકાર કોને છે ?, હરિજનો અને વ્યવહારિક માણસો વચ્ચેનો ભેદ, યોગ ક્યારે સિદ્ધ થાય ?, આપણે કેવી જાત્રા કરવી જોઈએ ?, ચક્રમ કવિ, પિતૃયજ્ઞ એટલે શું ?, સુખ ક્યાં રહે છે ?, રાજદારી મહાત્માઓનું તપ, સુખ મેળવવા માટે તમારો અવતાર છે, જ્ઞાનની ઉત્તમતા, જો સુખ મેળવવું હોય તો બીજાંઓને સુખી કરો, પુસ્તકો તે દેવો છે, બહારની લુપ્તી પુખ્તી ભક્તિથી ખરો આનંદ મેળવી શકશો નહિ, સ્વર્ગગીત.” આવી બાબતોથી ભરપૂર છે.

વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢિયાર, હાથીબીલ્ડીમ, મુંબઈ નં. ૨

લક્ષિત જ્ઞાનના
ઉંઠાણ વાળા
દાખલાવાળું.

સ્વર્ગનો ખખનો.

કિં. શ. એક.

‘સ્વર્ગના ખખના’માં ઘણાંએ અમૂલ્ય દેવતાઈ રત્નો છે. જેમકે ધર્મ એટલે શું ? આપણી લક્ષિત ફળીભૂત થતી નથી તેનાં કારણો શું ? આપણી જીંદગીમાં મિઠાશ કેમ લાવી શકાય ? ભ્રાતૃભાવની ઈશ્વરી સગાઈ કેમ વધારી શકાય ? મનને કેમ વશ કરી શકાય ? પ્રભુની ઇચ્છામાં આપણી ઇચ્છાને કેમ મેળવી શકાય ? મહાત્મા કેમ થઈ શકાય ? સત્સંગથી શું ફાયદો થાય ? વિશ્વાસ કેમ વધારી શકાય ? લક્ષિતને કેમ મજબૂત કરી શકાય ? ઈશ્વરને ખાતર આપણે શું શું કરવું જોઈએ ? શા માટે આપણાં કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં જોઈએ ? આપણાં કર્મો આપણે કેવી રીતે ઈશ્વરને અર્પણ કરી શકીએ ? ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે ? શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા ? મહાત્માઓના આચાર વિચાર કેવા હોય ? હરિજનોએ કેવી રીતે પોતાની જીંદગી ગાળવી ? પાપથી બચવા માટે શું ઉપાય કરવા ? પ્રભુની પાસે જવાના રહેલા રસ્તા કયા ? પ્રભુ ઉપરના પ્રેમને કેમ જગાડવો ? સાચો પરમાર્થ કેમ થઈ શકે ? આપણાં આચરણો કેમ સુધરી શકે ? અને આપણી જીંદગીનો મૂળ હેતુ શું ? એ વગેરે ઘણી બાબતોના આ પુસ્તકમાં રહેલી રીતે દૃષ્ટાંત સહિત, વિસ્તારપૂર્વક મીઠી ભાષામાં અસરકારક રીતે ખુલાસા કરેલા છે. એ વાંચવાથી ચંચળ મન ઠરે છે, અંતરના પડદા ઉઘડતા જાય છે, સાચી વસ્તુઓળખાતી જાય છે. પોતે જાતે લલા થવાનું તથા લલાઈ કરવાનું બળ આવતું જાય છે, અંતઃકરણ પવિત્ર થતું જાય છે અને પરમાત્માની સાથે આત્માનો તાર લાગતો જાય છે. ૧૨૫ દાખલાના આ પુસ્તકમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ભજન તથા પદો પણ આપેલાં છે. તેથી એ પુસ્તક ખાસ વાંચવા લાયક છે. હાલ તેની બીજી આવૃત્તિ છપાય છે.

વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પદ્મિયાર, દાથીબીદીંગ, મુંબઈ નં.૨

સ્વર્ગનું વિમાન. પૃષ્ઠ ૩૯૦ ત્રણ સોનેરી નામ. કિં. રૂ. એક.

શ્રીઓં તથા બાળકો પણ સહેલાઈથી સમજી શકે તેવી સાદી અને સહેલી ભાષામાં લક્ષિતજ્ઞાનના ઉત્તમમાં ઉત્તમ સિદ્ધાંતો આ પુસ્તકમાં રસવાળા દાખલાઓના રૂપમાં આપેલા છે. ૩૨૫ દાખલાઓના આ પુસ્તકમાં ઠેકાણે ઠેકાણે લક્ષ્મ મહાત્માઓનાં લજનો, પદો, કીર્તનો, ધોળ તથા ઉપદેશક કવિતાઓ પણ આપવામાં આવેલી છે. સ્વર્ગનું વિમાન એ ઘણાંએ લક્ષ્મ મંડળોમાં, ઘણીએ સત્સંગ મંડળોમાં, ન્હાનાં ન્હાનાં મંડળોમાં અને ઘણાએ ગૃહસ્થોના ઘરમાં પ્રેમથી અને હોંસથી વારેવારે વાંચાય છે. એ પુસ્તકની આજ સુધીમાં ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ ગઈ છે એ તેના ઉપયોગીપણાની નિશાની છે. સ્વર્ગના વિમાનની દોસ્તી જો વાંચનારમાં શુભેચ્છા હોય તો છેક સ્વર્ગ સુધી કામ લાગી શકે તેમ છે. માટે સૌ ભાઈ જહેનોને તે વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

“સ્વર્ગનાં પુસ્તકો”માં ધર્મ સંબંધી એવા ઉદાર વિચારો છે કે જેથી તે પુસ્તકો દરેક ધર્મના લોકો પસંદ કરે છે. જેમકે—શિવધર્મી બ્રાહ્મણો તે હોંસે હોંસે વાંચે છે, તેમજ જૈનના સાધુઓ, સ્વામીનારાયણના સાધુઓ, વૈષ્ણવોના મહારાજો, સંન્યાસીઓ, વહોરાઓ, પારસીઓ, ખોબાઓ તથા દેશી ખ્રિસ્તિઓ પણ તે પુસ્તકો પ્રેમપૂર્વક વાંચે છે. અને તેના દાખલાઓનો પોતાની વાત ચીતમાં ઉપયોગ કરે છે. એવાં સાર્વજનિક પુસ્તકો વાંચવાની સૌ ભાઈ જહેનોને વિનંતિ કરીએ છીએ.

ઉપલાં દરેક પુસ્તકોનું પોષ્ટેજ તથા વી.પી. ખર્ચ ચાર આના જીડું છે.

મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું:—

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર,
કાલબાદેવીરોડ, હાથીબીલીડીંગ, મુંબઈ નં. ૨.

